

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ

(مع ترجمہ اُردو)

نِعْمَةُ اللَّهِ السَّابِغَةُ



مؤلفہ :- حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
 مترجمہ :- حضرت علامہ ابو محمد عبد الحق صاحب حقانی
 تزیین :- مولانا محمد عبد اللطیف صاحب معراج محمد صاحب بارت

ناشر

نور محمد، اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب کراچی

حاصل ناشر

حضرت علامہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی عظیم النظیر تالیف ”حجۃ اللہ البالغۃ“ مع ترجمہ اردو جناب کے پیش نظر ہے یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے مخلص احباب نے اس چشمہ فیض و علم کی طرف رہنمائی کی اور ان ہی کی سعی بلیغ کا نتیجہ تھا کہ جناب پیر صاحب درگاہ شریفینسے کے کتب خانہ عالیہ علیہ سے حضرت مولانا ابو محمد عبدالحق صاحب حقانی کا ترجمہ موسوم بہ ”نعمۃ اللہ السابغۃ“ دستیاب ہوا۔ اس سلسلہ میں ہم حضرت پیر محبت اللہ صاحب، جناب مولانا عزیز احمد صاحب اور جناب مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی کے بھرپور ممنون ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالیٰ شیر الجزاء۔

یہ ترجمہ چونکہ ۱۳۰۲ھ میں مکمل ہوا تھا اس لئے قدیم طرز تحریر میں زینت پیدا کرنے کی خاطر اس پر نظر ثانی کرائی گئی ہے اور اس کتاب کی دینی اہمیت کے پیش نظر ترجمہ کے ساتھ اصل عربی متن بھی قائم کیا گیا ہے تاکہ اہل علم حضرات بھی خاطر خواہ مستفید ہوں۔ ————— توقع ہے کہ بزرگان سلف کی ان مساعی جمیلہ سے عقائد و اعمال کی راہ میں شمع ہدایت کا کام لیا جائے گا۔

”مہتمم“ اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب لاجپور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ مسترحم

مجدد سنان دان، پریشان بیان، اس خدا کے قیام ناطق کی کیا تردید کر سکتا۔ جہتیں نے سرب کے رنگینان اور شک ہاروں میں اپنی رحمت خاصہ کا وہ چشمہ جاری کیا جس کے آپ حیات نے تشنہ لبان ضلالت کو سیراب اور جس کی تہوں اور نالوں نے تمام عالم کو شاداب بنایا اور مجھ سا بے تیر اس بادی و نور کی کیا بدس کر سکتا ہے جس نے اپنے فضل خاص سے اس وقت سبکہ تمام عالم میں شب و بچور کی اندھیریاں چھار دی تھیں فاران سے آفتاب عالم تاب کو جلوہ گر کیا، جس کے انوار نے دنیا جہان کو روشنی سے بھر دیا اور جس کے چھوٹے چھوٹے ستاروں اور نوروں نے ہر جگہ کو منور کر دیا۔ فصل اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علیہ وعلیٰ اتباعہ و انعامہ۔

یہ فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق ابن محمد امیر اس حکیم روحانی کا کیا شکر یہ ادا کر سکتا ہے جس کی تدبیر برتر شکر نے عالم کے بچوں کے انساؤں کی اصلاح فرمائی اور جس کے قانون عاج و قرآن مجید، سے اہل فطرت سلیمہ نے فلاح پائی یہ ایسا مستند کامل کا فیضان ہے جس کے تربیت یافتوں نے ہندوستان جیسے ملکوں کو جہاں صد ہا سال سے جنگلیوں نے خدائی اور وحشیوں نے پادشاہی کی، علم و ہنر سے منور اور نور فطرت سے جلوہ لہ بنا کر ہر ایک کو روح کی زندہ کرنے والی باتیں سننا کر خواب غفلت سے بیدار اور بادی غفلت سے ہوشیار کیا۔ منجملہ ان کے حضرت شاہ ولی اللہ، قطب الدین احمد بن عبد الرحیم بن وحید الدین فاروقی دہلوی ہیں، جن کی ولادت ۱۱۱۲ھ میں بدھ کے روز چوتھی شوال کو طلوع آفتاب کے وقت ہوئی مولانا مددور کے کمالات کو بیان کرنا نصف النہار میں آفتاب کو عیاں کرنا ہے مگر حکم مالا بدین لکھ کلمہ لا میتراے قدر قبل سامعین کو سنانا بلکہ یہ بات جتنا چوں کہ ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ جنگ اہل اسلام میں لیے کیے اور لوالعدوم اور صاحب کمالات پیدا ہوتے تھے، متراب وہ ترقی معکوس ظہور میں آئی کہ جس کے بیان کرنے سے قلم ٹھنکاتا اور دل دکھتا ہے۔ اُمرا کی یہ حالت، علماء کی یہ کیفیت، فقراء کی یہ صورت، التناق ابدا نفاق ایسا، تدبیر ایسی، ہمت ایسی، اس پر کالی و جہالت۔ اسے میرے پیارے بھائی ادا اے نوجوانی کان دھر کر سنو اور عبرت پکڑو!

مولانا مددور ایک جگہ اپنا حال یوں تحریر فرماتے ہیں کہ پانچویں سال میرے والد نے مجھ کو مکتہ... میں مبتلا دیا اور ساتویں سال غار پڑھوائی اور روزہ رکھوایا۔ پاد پڑتا ہے کہ اسی سال میں قرآن ختم کیا اور فارسی کی کتابیں اور کچھ فقرات پڑھنے لگا۔ دسویں سال شرح مکتا شروع کیا اور دس قدر مطالعہ سے مخاطب

حاصل کرنا آگیا پچھوئیں سال شادی کی، پندرہویں برس والدہ سے معیت کر کے اشتغال صوفیہ بالخصوص اشتغال نقشبندیہ میں مشغول ہوا۔ پچھاسی برس میں دستار بندی کی رسم ادا ہوئی اور تمام نمونہ زمیہ سے فراغت ہوئی سترھویں سال حضرت والد صاحب بیمار ہو کر انتقال کر گئے اور فقیر کو بیعت کی اجازت دے گئے۔ بعد ازیں کم و بیش بارہ برس تک کتب دینیہ و عقلیہ کی درس و تدریس میں مصروف رہا۔ کتب مذاہب اربعہ اور ان کے اصول فقہ اور ان احادیث میں جن سے وہ تمسک کرتے ہیں غور و نظر کرنے کے بعد مجددی فقیر نے فقہائے محدثین کی روش کو اختیار کیا۔ پھر ۱۳۳۷ھ کے اخیر میں حج و زیارت بیت اللہ الحرام سے مشرف ہوا اور ایک سال تک حرمین شریفین کی محاورت اختیار کی۔ اسی عرصہ میں حضرت شیخ ابوطاہر مدنی سے دوبارہ کتب حدیث کی تجدید کی اور شیخ ابوطاہر کا فرقہ جو جمیع صوفیہ کے فرقوں کو شتمل تھا پہنا پھر حج ادا کر کے ۱۳۳۸ھ کے اخیر میں وطن مالوف کی طرف متوجہ ہوا اور جمعہ کے روز چودھویں رجب کو بیعت و سلامت وطن میں پہنچا۔ رات ہی، اگرچہ مولانا مدرس ایک بار کتب حدیث اپنے والد ماجد سے پڑھ چکے تھے جن کا سلسلہ بواسطہ میرزا بدری محقق دوانی تک پہنچا ہے، مگر اس کے بعد حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے جن کا سلسلہ حضرت محدث الف تانی شیخ احمد سہروردی تک دو ایک واسطہ سے پہنچتا ہے کتب حدیث کی سندلی اور فیوض ہائلی سے مشرف ہوئے، پھر سیری مار شیخ ابوطاہر مدنی سے یہ اتفاق ہوا۔

مولانا مدرس حکمائے اسلام میں سے ہیں حضرت کے مکاشفات اور کرامات و فرقہ مادات بہت سے ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں بجز مکاشفات حضرت کے یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری اولاد میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جن پر قوت ملکہ نہایت غالب ہوگی اور ان کے معیر ہونے کا میرے خدا نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، اور ان میں سے دو شخص جن کا سلسلہ نسب مادری مجھ تک پہنچے گا وہ حرمین بائیں گے اور ایک مدت تک علوم دینیہ کو زندہ کریں گے چنانچہ یہ مکاشفہ نہایت صحیح نکلا۔ خدا نے چار بیٹے ایسے دیے جو اپنے وقت کے قطب تھے اور جن کے فیوض کی نہروں نے اب تک ہندوستان کو سرسبز و شاداب کر رکھا ہے مولانا شاہ عبدالعزیز و شاہ رفیع الدین صاحب جنہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کر کے پیش کو اس نعمت دارین سے بہرہ ور کر دیا، شاہ عبدالغنی صاحب جو مولانا شاہ اسماعیل صاحب کے والد ماجد ہیں پانچوں مولانا مدرس کے خلیفہ رشید ہیں آج کو شاہ عالم و دانشمند ہے جس کا سلسلہ تلمذ ان حضرات کی طرف منتہی ہے ہوا ورنہ شاہ شہید یہاں ان کا فیض و رشد نہ پہنچا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے دو فرزند ہیں جن کا سلسلہ نسب مادری مولانا مدرس تک پہنچتا ہے، مفسدہ دہلی سے کسی قدر پیشتر ہجرت کر کے حرمین کو تشریف لے گئے اور وہاں حضرت شاہ اسحق صاحب اور مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب نے حسب بشارت مولانا مدرس صاحب اس سال علوم دینیہ کی درس و تدریس فرمائی۔ اس وقت جو کچھ حدیث کا سلسلہ درس و تدریس ہندوستان میں جاری ہے وہ سب مولانا مدرس کا فیض ہے۔ آپ سے پیشتر جو ہندوستان میں بڑے بڑے محدث گزرے ہیں بالخصوص حضرت شیخ محمد طاہر مصنف مجمع البحار اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں نے حدیث کا نظم ہندوستان کی زمین میں بویا اور اپنی سعی و بہت کے پانی سے سیرھا جس سے مولانا شیخ ذوالحقی و مولانا شیخ ذوالاسلام

دھیہ بڑے بڑے شیر بار و حضرت کی اولاد میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحیح بخاری و جامع ترمذی وغیرہ کتب حدیث، شریعہ و تراجم لکھے کہ ہر خاص و عام کو محدث کہلانے کے قابل بنادیا، لیکن مولانا ممدوح نے دوبارہ اس علم کو زندہ کیا اور رواج دیا۔

مولانا ممدوح چند علوم کے موجد ہیں، آپ سے پیشتر ان کو کسی نے تاوین نہ کیا تھا۔ ایک سلم اسرار حدیث قرآن و سائر احکام، دوم علم کمالات البغۃ یعنی ابداع، خلق، تدبیر اور تامل، سوم علم استعدادات نفوس انسانہ و کمال و مکمل ہر شخص۔ مولانا ممدوح فرماتے ہیں کہ "فقیر کو وہ حکمت ملی ہو اس زمانہ میں کار آمد ہے" ہام ہوئی اور کتاب و سنت سے اس کو محکم کرنے کی حد لے تو ذہن دی، اور اس بات کا سیدھے بھی عطا فرمایا کہ عمل و فرائض دین محمدی میں اور ان تحریفات میں جو لوگوں نے بڑھا کر دین کی صورت پلٹ دی تو بیکر سکے؟

مولانا ممدوح بارہویں صدی کے مجدد تھے۔ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں بجز ان کے چند یہ ہیں:-
 ۱۔ الذلۃ الغنا، مفتی شریعہ موطا، مشنوی شریعہ عربی موطا، فیوض الحرمین، انسان العین فی مشائخ الحرمین،
 ۲۔ الذکیر فی اصول التفسیر، القول الجلیل، تنجات، الطاف القدس، ران دونوں کتابوں میں وہ طریقہ لکھا ہے اس زمانہ میں قابل پیروی ہے، تاویل الاحادیث، مقالہ وضعیہ فی النصیحة والوعیۃ، عقد الجید فی احکام الاجتہاد،
 ۳۔ التعلیل انصاف فی بیان سبب الاختلاف، سرور المحزون، لمعات، مسطعات، المقدّمۃ السنیہ فی انصار الفقہ، منیہ، فتح الرحمن، ترجیح فارسی قرآن مجید، الفاس العارفین، خیر کثیر، شفاء القلوب، فتح الوہب، مختصری قرآن مجید، تفسیر ہے، قرۃ العین فی تفسیر الشیخ، البدور البازغہ، الزہراء وین۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل، مثنی، مسلمات، وغیرہ سینکڑوں ہیں۔

لیکن ان سب تصانیف میں عمدہ یہ کتاب حجۃ التہذیب البغۃ ہے۔ اس کتاب کی خوبی دیکھنے سے متعلق ہے۔ اس میں مولانا نے بڑا بھاری بوجھ سر پر لیا ہے کہ تمام شریعت کے اسرار کو بیان کیا ہے۔ عبارت وہ عمدہ ہے اگر فن ادب میں بجائے مقامات تحریری کے اس کو مقرر کیا جائے تو نہایت مناسب ہے جس فن میں یہ کتاب ہے آپ سے پہلے کسی نے اس کو ایک جگہ جمع نہ کیا تھا۔ اس فن کا موضوع نظام تشریعی محمدی من حیث المصلحت فیہ ہے، اور غایت اس کی یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام میں نہ کچھ ہے نہ وہ خلاف فطرت سلیمہ ہیں تاکہ ان پر انسان کو پورا وثوق ہو جائے اور ان کو فطرت پر مبنی باتیں سمجھ کر ان کی طرف کھینچ آئے اور کسی مشکک کے بہکانے سے دل میں شبہ نہ پڑ جائے، اور مداس کی یہ ہے کہ یہ وہ جس میں قوانین دینیہ اور احکام شرعیہ کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور مبادی اس کے تمام علوم ہیں۔

مولانا ممدوح کو شعر گوئی میں بھی بڑا ملکہ تھا، چنانچہ عربی میں آپ کا ایک قصیدہ نعت میں نہایت رہ ہے جن کا اقل شعر یہ ہے

کأنّ نجومًا أو مضت فی الغیاھب عیون الافاعی اور دوس العقارب

وفات آپ کی ۱۰۶۷ھ میں بمقام دہلی ہوئی۔ دہلی دروازہ کے باہر مہندی پور میں حضرت کا مزار پراثر ہے۔ کے قرب میں چاروں صاحبزادوں اور بعض مستوفیات کی قبریں ہیں۔ اسی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور

اس کی جانب میں ایک حجرہ ہے جہاں حضرت کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب درس و تدریس فرمائے تھے، تہت تک آپ بھی پڑائی دینی میں رہ گئے، پھر ایک امیر شاہی نے آپ کو اندرون شہر چیلوں کے کوچہ میں ایک بڑا سا مکان عمارت کیا جس کی اب تک کچھ درو دیوار ڈھکی چھوٹی باقی ہیں اور جو مدرسہ شاہ عبدالعزیز کے نام سے مشہور ہے، اب وہ مکان فروخت ہو کر مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہے، اور ہر شخص نے اس کو توڑ کر حرا جلا مکانات بنائے ہیں بعض مکانات ہندو کے قبضہ میں بھی ہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب کے پوتوں میں سے بعض شخص دہلی میں موجود ہیں لیکن نہ اس مقام میں نہ اس حال میں۔ انہوں!

مجھ ناچیز کو اس کتاب کا ترجمہ کر لے کی لیاقت تھی نہ مہلت۔ لیکن کچھ دنوں عظیم آباد منیر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں جناب مولوی سید قاضی رضا حسین صاحب رہیں ٹہنے کی معرفت میں کاماں وجاہت مسلمانوں کی بہبودگی کے لئے وقف عام ہے، جناب علی القاب سید السند اسلام کے سچے پیرو اور مسلمانوں کے خیر خواہ، علم دوست، علماء کے قدردان، سید مولوی محمد فضل الرحمن صاحب رئیس اعظم آبادت ملاقات کا اتفاق ہوا۔ حضرت مدوح نے کتاب مذکور کے ترجمہ کا ارشاد فرمایا، اس لئے مجبوراً ترجمہ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا ناظرین بالمشکین کی خدمت میں التماس ہے کہ بندہ نے حق الامکان ترجمہ بنا دیا اور یہ رعایت رکھی ہے تاکہ اصل مقصد جو ترجمہ سے ہوتا ہے حاصل ہو جائے، اس لئے تقدیم و تاخیر میں اصل کی رعایت ترجمہ میں نہ کر سکا، بلکہ کہیں مطلب کا خلا صدقہ کے لکھنا پڑا، اور کہیں وضاحت مطلب کے لئے ترجمہ میں شہادت کے طور پر کچھ بڑھا دیا، اور کہیں جو عبارت تکرر تھی تو اس کو گھٹا دیا، مگر تاہم اصل کتاب کی رعایت بافتہ نہ جانے دی، اور جو زیادہ حل مطالب کی حاجت دیکھی تو حرا گانہ حاشیہ لکھ کر نفس مطلب کو واضح کر دیا یہ اس لئے کہ یہ ترجمہ حرا گانہ کتاب نہ ہو جائے بلکہ وہی اصل کتاب کہلائے۔

جو حضرات اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں مجھ کو اور سید صاحب کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اور جو کہیں مجھ سے متعلق چوک ہو گئی ہو اس کی اصلاح فرمائیں، اس فقیر کو بہت ملامت نہ بنائیں، فاتح الامانات قلمنا ینفون السہو والتسیان وهو حسبی ولعمہم الوکبل۔

فقیر حقیر

ابو محمد عبد الحق حقانی

۲۰ ربیع الثانی ۱۳۰۲ھ

تقریظ

۱ از مولانا ابوالحسنات محمد عبدالغفور صاحب (دانا پوری)

چہستانِ حمد اس باغبانِ گیتی کی ایک پارہٴ کم زبان سے ادا ہونا محال در محال ہے۔ انسان ضعیف البیلا

ہنس لے فریض تک جس کا کہ یہ سامان ہے حمد و گرس کی لکھا گیا ہوں تو کیا امکان ہے
وہ خود جنم ہو ہے۔ اَن تَرِن سَتِی اَلْکَلِیْسَیْہِ یَحْدِیْہِ اَس کے لئے دلیلی کامل ہے، وُکُلْ
حَلَلْہَا اَلْاَحَدُ الْبَالِغُہُ یَکُوْنُ اَمْتِنَالْ و ا مرفض ہے۔ دوسرے ارادے حمد بھی فرض، لہذا کچھ عبارت
نے بغیر جارہ نہیں، الْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَافِیًا مَادَّ کَا فِیْہِ کَمَا تَحْبُ و تَرْضٰی ر ہنہا۔
ا م ت م یں آملی ہش جہاں کا نا وہ کون ہے جس سے ادا ہو سکے جس کے وجود یا وجود، رحمت امتنان
کے بار فیوض سے کرنا لمان ہرگز و مسلمان کا دوتا ہے، ہوسر اسر رحمتہ للعالمین ہے جس کا بذات خود رب العالمین
ہے، اِنَّکَ لَیْسَ لَکَ اَحَدٌ عَظِیْمٌ۔ اس کی نعمت ایک مشت غالی کے امکان سے باہر نہیں تو کیا ہے، عجب ہے،
لَا یَکُنُ الشَّامُ کَمَا کَانَ حَقًّا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلمہ مد مٹی ما
فَات الدھور و اکثر من اہل بیت اطہار و ائمہ مجتہدین و محدثین و متکلمین و
مفسرین و سنیو صا حین و مجتہدین متین ہر نعمت ہو الی یوم الدین۔

اما بعد اسرار شریعت ایک مستقل علم ہے اور یہ کسی نہیں وہی ہے۔ تعلیم و تعلم سے نہیں آتا، بلکہ اولاً ایک بن پر علم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے انہی کو معلوم ہوتا ہے، دوسرے (ان کے طفیلی ہوتے ہیں اور بن پر علم پاکیرہ ایسا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے حقائق و اسرار احکام و شرائع الہی مثل طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے معلوم ہوتے ہیں اور جب اس کے بھید معلوم ہوتے تو اس عبادت میں سلاوت و لذت معلوم ہوگی، بغیر اس کے نماز و روزہ وغیرہ تقلیدی و رسمی ادا ہوا کرتے ہیں پس ایسے علم کی طرف توجہ کرنا اور اس کو معلوم کرنا عموماً کل مسلمانوں کو عام ازیں کہ وہ عالم ہوں یا عامل بہت ضروری ہے، خصوصاً اہل پُر آس و زامہ میں جبکہ دہریت و نیجریہ کا اگر میں تصور ہے اور دین متین کے ہر ہر رکن پر عقلی اعتراضوں کا اور ہے۔ ان کے اسرار و بھید نہ معلوم ہوتے پر کفر کہتے ہیں، نماز کا غور و باندھ اٹک بیٹک سے تغیر کرتے ہیں۔ اس علم میں مستغول ہونا اور اس کو حاصل کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ان عبادات کا بجالانا، طرفہ تر و تعجب خیز تو یہ ہے کہ اس فن شریف میں آج بارہ سو برس سے جب سے کہ کتابت کتب کا اسلام میں رواج ہو کسی پیشوا نے سلف کو اس کی ہدایت نہیں کی گئی، اور کسی نے ہتھامہ ان کو بطور راہ و اپ فقہ کے تحریر نہ فرمایا۔ یہ دولت للاحقین فی السابقیں، سند الکا ملین، میر برج ہدایت

گوہر درج ولایت، امام الشریعہ والطریقہ، قطب الملکۃ والذین احمد شاہ ولی اللہ خیر ما تثنیٰ عشر
محدث دہلوی رضی اللہ عنہ وارضاه کی شمت مابکت میں تھی جن کی ولادت باسعادت کی ہسین گوئی
بیبیوں اولیائے کرام نے دی تھی۔ کسی نے یہ وصیت کی کہ قسب الدین نام رکھنا، لیکن ولی اللہ نے
لو کہہ دیا۔

آپ کے محامد و مناقب و مقامات و علوم انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ "قولی صلی" و "ماثر الزکرام" و
"حیاة ولی اللہ" وغیرہ وغیرہ مستقل تالیفات آپ کے حالات و مناقب میں آپ کے معاصرین نے نہ صرف
فرمائی ہیں۔ اولیائے امت و کبرائے ملت نے اپنی اپنی تالیفات میں اس قدر تعریف کی ہے کہ اتنی جمع ہونا
مشکل ہے۔ اپنے معاصرین میں اتنے درجہ کا مقبول ہونا بجز سید الطائفہ حضرت جنید اخلاسی و امام الشریعہ
حجۃ العالمین رضی اللہ عنہما کے دوسرے کسی بزرگ کا نشان اس امت میں معلوم نہیں ہوتا آپ کے معاصر
قطب وقت حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے
ہیں "شیخ صاحب المقامات العالیہ والحرمانات الجلیہ الشیخ ولی اللہ الحدیث سلمہ اللہ تعالیٰ وایفادہ" استہی "اتحاد النبلاء"
میں ہے کہ اگر وجہ اور صدر اول در زمانہ ماضی ہی بود امام الائمہ و تاج المجتہدین شمر وہ میشدہ انتہی۔ ایسے
بزرگ صاحب کمال نے اس باب میں بالہام ربانی یہ کتاب حجۃ اللہ الباقیہ ایسے عالم میں جو بنو و استغراق
کا تھا تحریر فرمائی۔ یہ ایک دوسری صفت الہامی ہے جو شاید کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں۔ خطبہ کتاب میں
استخارہ کا حال فرماتے ہیں، صرت کا لیسۃ فی دید الغسال۔ اکثر اثنائے کتاب میں علمی ذوق، الہامی رفق، و انوار
جس وقت یہ کتاب تیار ہوتی تو تمام ملکوں میں اس کا شہرہ ہوا، اور نقل ہو کر شائع ہونے لگی۔ بادشاہ
وقت کی نظر سے بھی گزری اس نے دیکھ کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم کسی مہم پر گئے تھے رات کو
پہنچے تو یہ خبر معلوم ہوئی۔ اسی وقت بادشاہ کے پاس جا کر دریافت حال کیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے بہت سی
عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، اور مذہب حنفی کے خلاف میں بہت زور دیا ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ جو درجہ
اہمیت دیا ہے پہنچا ہوا اس کے لئے خلاف درست ہے۔ اور یہ صرف نام کے ملنا نہیں ہیں بلکہ قطب شہر ہیں، ان کی
ایک آہ کے اثر سے دینی کی کیا حقیقت ہے دنیا کا تختہ الٹ جلتے تو کچھ تعجب نہیں۔ بادشاہ پر عجیب حالت
متاثر ہوئی اور پھانسی کا حکم منسوخ کیا۔

اس کتاب کی نسبت خصوصاً و نیز در بارہ "ازالۃ الخفا عن غلۃ الخلفاء" اور تعہدات الہیہ اور سلطان
وغیرہ علمائے کرام رحمہم اللہ کا مقولہ ہے کہ زمانہ اسلام میں بے مثل و عظیم النظر کرتا ہوں میں سے یہ کتابیں ہیں،
جن کا مثل پایا نہیں گیا۔ شیخ مصطفیٰ مکی فرماتے ہیں کہ "جب یہ کتاب عرب میں پہنچی تو سلاطینے دیکھ کر سیران
ہو گئے۔ مصر میں چونکہ ادب کا مشغلہ زیادہ ہے، ان لوگوں نے ادب کے پیرایہ میں شتمن نظر ڈالی اور دیکھ کر
حیرت زدہ ہوئے کہ ہندی کی ایسی تحریر کہ عرب کے کلام بھی ایسا نہیں لکھ سکتے!" ایسے ہی علمائے متناظرین
میں سے مولانا محمد عبدالحی صاحب لکھنوی صاحب تعلیق المجید و نواب صدیق حسن خاں صاحب قنوجی
مہوبالی صاحب "اتحاد النبلاء" قلم زن ہیں کہ "یہ کتاب عظیم النظر فی الاسلام ہے۔"

ایسی کتاب فیضِ انتساب کا ترجمہ اردو محنت الفقار، دستگیر مسالین وغیرہا، حاتم زمان، سختی دوراں،
بقی بالملک المتان جناب مولوی سید فضل الرحمن صاحب ترسیں اعظم عظیم آباد دام اقبالہ نے بہ خیال
یت دین و غیر خواہی مومنین، بہ صرف زرِ کثیر، فضیلتِ مآب، جامع معقول و منقول، جناب مولوی
محمد عبدالحق صاحب دہلوی پنجابی، صاحب تفسیر شقانی، و ”عقائد الاسلام“ سے کرا کر مجمع مکرم و اخلاق
ن دی المجد جناب مولوی محمد صاحب مالک مطبع رحمانی و مطبع احمدی واقع پٹنہ محلہ مغلیہ روہ کو اس
چھاپنے کی اجازت دی۔ الحمد للہ کہ ۱۶ رجادی الاول ۱۳۱۲ھ کو دونوں جلدیں زیرِ طبع سے
نہ ہو کر مزین ہوئیں۔ اللہ پاک ہمارے رؤسا کو توفیق دے کہ وہ اسی طرح کتبِ دینیہ کی ترویج میں کوشاں
ہوں، اور اس کے مصنف و مترجم و ساعی و مہتمم و غیر ہم کو اپنی مرضیات میں داخل فرمائے اور تانا ابدان کی
ح رواں کو شاد و آباد رکھے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی خیر خلقہ محمد

والہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین

حجۃ اللہ بالغۃ مترجم

فہرست مضامین حجة الله البالغۃ مترجم جلد اول

صفحہ	عنوان اردو	صفحہ	عنوان عربی	صفحہ
۱	دیباچہ	۱	دیباچہ	۱۴
۲	مقدمہ	۲	مقدمہ	۲۱
۳	حصہ اول	۳	القسم الاول	۳۳
۴	رمحش اول (تکلیف اور جزا و سزا کا بیان)	۴	المبحث الاول، فی اسباب الطیفۃ العباد	۳۳
۵	پہلا باب - ابداع اور پیدا کرنے اور پیدا کرنے کا بیان	۵	باب ابداع الخلق والتدبیر	۳۴
۶	دوسرا باب - عالم مثال کا بیان	۶	باب ذکر عالم المثال	۳۶
۷	تیسرا باب - ملا اعلیٰ مرتقب و معزز	۷	باب ذکر الملأ الاعلیٰ	۴۰
۸	چوتھا باب - تبدیل دہوئے والی سنت	۸	باب ذکر سنتہ اللہ القیاسیہ	۴۰
۹	پانچواں باب - حقیقت روح کا بیان	۹	باب حقیقة الروح	۴۵
۱۰	چھٹا باب - سر تکلیف کا بیان	۱۰	باب سر التکلیف	۴۷
۱۱	ساتواں باب - تقدیر تکلیف کا بیان	۱۱	باب انشاق التکلیف من التقدير	۵۰
۱۲	آٹھواں باب - اس بیان میں تکلیف	۱۲	باب اقتضاء التکلیف المجازاة	۵۶
۱۳	نواں باب - اس بیان میں کہ لوگوں کی	۱۳	باب اختلاف الناس فی جبلتھم	۵۹
۱۴	جبلت کے اختلاف کی وجہ سے ان کے	۱۴	المستوجبة لاختلاف اخلاقہم	۵۹
۱۵	اخلاق و اعمال اور مراتب کمال میں اختلاف	۱۵	واعمالہم و مراتب کمالہم	۵۹
۱۶	و فرق پایا جاتا ہے۔	۱۶		
۱۷	دسواں باب - ان خواطر و خیالات کے	۱۷	باب فی اسباب الخواطر الباطنة	۶۲
۱۸	بیان میں جو اعمال پر اسلئے ہیں	۱۸	على الاعمال	۶۲
۱۹	گیا رھواں باب - انسان کے اعمال کا	۱۹	باب لصوق الاعمال بالنفس و	۶۲

صفحہ	عنوان اردو	صفحہ	عنوان عربی	صفحہ
۱۳	اس کے نفس پر لگایا اور چپکایا جانا اور اس کے لئے گن کر محفوظ رکھا جانا	۱۳	احصائتھا علیہا	۱۳
۱۵	بارہواں باب۔ اعمال کا نفسی اثرات سے وابستہ ہونا۔	۱۵	باب ارتباط الاعمال بالھیئات النفسانیۃ	۱۵
۱۶	تیرہواں باب۔ جزا و سزا کے اسباب	۱۶	باب اسباب المجازاة	۱۶
۱۷	(مبحث دوم) دنیاوی و اخروی جزا و سزا کی کیفیت	۱۷	(المبحث الثانی) مبحث کیفیت المجازاة فی الحیاة وبعد الممات	۱۷
۱۸	پہلا باب۔ دنیا میں اعمال کی جزا و سزا	۱۸	باب الجزاء علی الاعمال فی الدنیا	۱۸
۱۹	دوسرا باب۔ موت کی حقیقت	۱۹	باب ذکر حقیقة الموت	۱۹
۲۰	تیسرا باب۔ عالم برزخ میں لوگوں کے مختلف احوال	۲۰	باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ	۲۰
۲۱	چوتھا باب۔ واقعات خشرکہ سرور و غم	۲۱	باب ذکر شیء من اسرار الواقع الخشریۃ	۲۱
۲۲	(مبحث سوم) تدبیرات نافعہ کا بیان	۲۲	(المبحث الثالث) مبحث الارتقاۃ	۲۲
۲۳	پہلا باب۔ تدبیرات نافعہ کے حصول کی کیفیت	۲۳	باب کیفیت استنباط الارتقاۃ	۲۳
۲۴	دوسرا باب۔ اتفاق اول کا بیان	۲۴	باب الاتفاق الاول	۲۴
۲۵	تیسرا باب۔ آداب معاش کا فن	۲۵	باب فن آداب المعاش	۲۵
۲۶	چوتھا باب۔ خاکی تدبیر کا بیان	۲۶	باب تدبیر المنزل	۲۶
۲۷	پانچواں باب۔ معائنہ کے فن کا بیان	۲۷	باب فن المعاملات	۲۷
۲۸	چھٹا باب۔ شہری سیاست کا بیان	۲۸	باب سیاست المدینۃ	۲۸
۲۹	ساتواں باب۔ بادشاہوں کی تدبیر کا بیان	۲۹	باب سیدۃ الملوک	۲۹
۳۰	آٹھواں باب۔ اسوائی نصاریٰ کی تدبیر کا بیان	۳۰	باب سیاست الاعوان	۳۰
۳۱	نواں باب۔ اتفاق رابع کا بیان	۳۱	باب الاتفاق الرابع	۳۱
۳۲	دسواں باب۔ اصول اتفاقات پر لوگوں کے اتفاق کا بیان	۳۲	باب اتفاق الناس علی اصول الاتفاقات	۳۲
۳۳	گیارہواں باب۔ لوگوں کی باہمی رحم کا بیان	۳۳	باب الرسوم السائرة فی الناس	۳۳
۳۴	(مبحث چہارم) سعادت کا بیان	۳۴	(المبحث الرابع) مبحث السعادة	۳۴

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان سرب	صفحہ
۳۵	پہلا باب - سعادت کی حقیقت کا بیان	۱۰۱	۳۵	باب حقیقت السعاده	۳۵
۳۶	دوسرا باب - لوگوں کے سعادت میں مختلف ہونے کا بیان	۱۰۲	۳۶	باب اختلاف الناس فی السعاده	۳۶
۳۷	تیسرا باب - اس سعادت کے حاصل کرنے کی کیفیت میں لوگوں کے مختلف طور طریقہ ہیں۔	۱۰۶	۳۷	باب توفیق الناس فی تکفیفہ	۳۷
۳۸	چوتھا باب - ان اصولوں کا بیان جو طریقہ ثانیہ کی تحصیل کا مرجع ہیں۔	۱۰۷	۳۸	باب الاصول التي یرجع الیہا	۳۸
۳۹	پانچواں باب - ان خصائل کے حاصل کرنے کا اور ناقص کی تکمیل اور زائل کی تحصیل کا بیان	۱۱۱	۳۹	باب طریق الکتاب هذه الخصال	۳۹
۴۰	چھٹا باب - ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں ملے ہیں۔	۱۱۲	۴۰	باب المحجب المانع عن ظهور الفطرۃ	۴۰
۴۱	ساتواں باب - ان حجابات کے دور کرنے کا بیان	۱۱۶	۴۱	باب طریق رفع هذه المحجب	۴۱
۴۲	مبحث پنجم (نیک اور بدی کا بیان)	۱۱۷	۴۲	المبحث الخامس فی بیان حقیقت البر والشر	۴۲
۴۳	مقدمہ میں نیک اور بدی کی حقیقت کا بیان	۱۱۷	۴۳	مقدمہ فی بیان حقیقت البر والشر	۴۳
۴۴	پہلا باب - توحید کا بیان	۱۱۹	۴۴	باب التوحید	۴۴
۴۵	دوسرا باب - حقیقت شرک کا بیان	۱۲۱	۴۵	باب فی بیان حقیقت الشرک	۴۵
۴۶	تیسرا باب - شرک کی اقسام کا بیان	۱۲۵	۴۶	باب اقسام الشرک	۴۶
۴۷	چوتھا باب - خدا کی صفات پر ایمان لائیکایا	۱۲۸	۴۷	باب الايمان بصفات الله تعالیٰ	۴۷
۴۸	پانچواں باب - تقدیر پر ایمان لائیکایا	۱۳۲	۴۸	باب الايمان بالقدر	۴۸
۴۹	چھٹا باب - اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ ان کو نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے	۱۳۷	۴۹	باب الايمان بان العبادۃ حق الله تعالیٰ علی عبادہ لارادۃ	۴۹
۵۰	ساتواں باب - خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان	۱۴۲	۵۰	باب تعظیم شعائر الله تعالیٰ	۵۰
۵۱	آٹھواں باب - وضو اور غسل کے سرگیاں	۱۴۵	۵۱	باب اسرار الوضوء والغسل	۵۱

صفحہ	عنوان عربی	صفحہ	عنوان اردو	صفحہ
۱۴۹	باب اسرار الصلوة	۱۴۹	نواں باب نماز کے اسرار کا بیان	۵۲
۱۵۲	باب اسرار النہط	۱۵۲	دسواں باب زکوٰۃ کے اسرار کا بیان	۵۳
۱۵۴	باب اسرار الصوم	۱۵۴	گیارہواں باب روزہ کے اسرار کا بیان	۵۴
۱۵۵	باب اسرار الحج	۱۵۵	بارہواں باب حج کے اسرار کا بیان	۵۵
۱۵۷	باب اسرار انواع من البر	۱۵۷	تیرہواں باب انعام کے اسرار کا بیان	۵۶
۱۵۹	باب طہقات الاثم	۱۵۹	چودھواں باب انتہا گناہ کا بیان	۵۷
۱۶۲	باب مفسد الاثم	۱۶۲	پندرہواں باب گناہوں کی خرابی کا بیان	۵۸
۱۶۴	باب فی المعاصی التي هی فیما بینہ و بین نفسه	۱۶۴	سولہواں باب ان گناہوں کا بیان جو بندہ کے نفس سے متعلق ہیں۔	۵۹
۱۶۷	باب الاثم التي هی فیما بینہ و بین الناس	۱۶۷	سترہواں باب ان گناہوں کا بیان جن کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے۔	۶۰
۱۶۸	(المبحث السادس) مبحث السياسات	۱۶۸	اربع و ششم (سیاست مذہب کا بیان)	۶۱
۱۶۹	باب الحاجة الى هداة السبل و مقیمی السبل	۱۶۹	پہلا باب مذہبی رہنماؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت کا بیان	۶۲
۱۷۵	باب حقیقة النبوة و خواصها	۱۷۵	دسراں باب نبوت کی حقیقت اور اس کے ثبوت کا بیان	۶۳
۱۸۱	باب بیان ان اصل الدین واحد والشرائع والمناجیح مختلفة	۱۸۱	تیسراں باب اس بیان میں کہ مذہب کی اصل ایک ہی ہے اس کے طریقے اور راستے مختلف ہیں	۶۴
۱۸۶	باب اسباب نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر و قوم دون قوم	۱۸۶	چوتھاں باب خاص خاص شرائع کا ایک ٹوک اور ایک زمانہ کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے	۶۵
۱۹۳	باب اسباب المؤخذة على المناجیح	۱۹۳	پانچواں باب شریعت کے ماہیوں پر مؤخذہ کرنے کے اسباب کا بیان	۶۶
۱۹۶	باب اسرار الحكم والعلة	۱۹۶	چھٹاں باب حکمتوں اور علتوں کے اسرار کا بیان	۶۷
۲۰۰	باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والاركان والاداب فوذلك	۲۰۰	ساتواں باب ان ضرورتوں کا بیان جن سے فرائض، ارکان اور آداب وغیرہ عین کئے گئے ہیں	۶۸
۲۰۷	باب اسرار الاحکامات	۲۰۷	آٹھواں باب احکامات کے اسرار کا بیان	۶۹
۲۱۱	باب اسرار الاعداد والمقادیر	۲۱۱	نواں باب اعداد اور مقادیر کے اسرار کا بیان	۷۰
۲۱۷	باب اسرار القضاء والرخصة	۲۱۷	دسواں باب قضا اور رخصت کے اسرار کا بیان	۷۱

صفحہ نمبر	عنوان اردو	صفحہ نمبر	عنوان عربی	صفحہ نمبر
۲۲۱	گیارھواں باب تہذیب کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان	۲۲۱	باب اقامت الارثاقات و اصلاح الرسوم	۲۲۱
۲۲۸	بارھواں باب ان احکام کا بیان جو ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں۔	۲۲۸	باب الاحکام التي یجب علیہا بعض لبعض	۲۲۸
۲۳۴	تیرھواں باب مبہم کے انضباط مشکل کی تیز اور کلیت سے حکم نکلنے وغیرہ کا بیان	۲۳۴	باب ضبط المبهمة و تمیز المشتبه والتعریج من التعلیة و غیر ذلک	۲۳۴
۲۳۹	چودھواں باب مذہبی آسانیوں کا بیان	۲۳۹	باب التیسیر	۲۳۹
۲۴۲	پندرھواں باب ترغیب اور ترہیب کے اسرار کا بیان	۲۴۲	باب اسرار الترغیب والترہیب	۲۴۲
۲۴۸	سولھواں باب کمال مطلوب کے حاصل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے امت کے درجات کا بیان	۲۴۸	باب طبقات الامم باعتبار الخرج الی الکمال المطلوب او ضدہ	۲۴۸
۲۵۳	سترھواں باب اس بیان میں کہ ایک مذہب کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا خارج ہو	۲۵۳	باب الحاجة الی دین یستخ الادیان	۲۵۳
۲۵۹	اٹھارھواں باب دین کو ترقی بخوشحافظ اور مضبوط کرنے کا بیان۔	۲۵۹	باب احکام الدین من التقریب	۲۵۹
۲۶۵	انیسواں باب پہلے ہی مسلم کے مذہب اور یہود و نصاریٰ کے مذہب کے مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۲۶۵	باب اسباب اختلاف دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دین الیہود و النصاریة	۲۶۵
۲۶۸	بیسواں باب اسباب نسخ کا بیان	۲۶۸	باب اسباب النسخ	۲۶۸
۲۷۱	اکیسواں باب اس حالت کا بیان جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی۔	۲۷۱	باب بیان ما کان علیہ حال اہل الجاہلیة فاصلاحہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۱
۲۸۱	دو سو تیسواں باب (مبحث ہفتم) حدیث نبوی سے احکام شرعی کے استنباط کا طریقہ۔	۲۸۱	باب (المبحث السابع) مبحث استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸۱
۲۸۱	پہلا باب علم نبوی کی اقسام کا بیان	۲۸۱	باب بیان اقسام علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۸۱
۲۸۴	دوسرا باب مصححوں اور شریعتوں کے مابین تفرق کا بیان	۲۸۴	باب الفرق بین المصالح والشرائع	۲۸۴

صفحہ	عنوان اردو	صفحہ	عنوان عربی	صفحہ
۸۶	تیسرا باب امت کا نبی صلعم سے شریعت کو اٹھانے کا بیان	۸۶	باب کیفیت تلقی الجملة الشرع من النبي صلى الله عليه وسلم	۲۹۰
۸۷	چوتھا باب کتب حدیث کے طبقات کا بیان	۸۷	باب طبقات کتب الحدیث	۲۹۳
۸۸	پانچواں باب اس بیان میں کہ کلام کا مطلب کیسے سمجھ میں آتا ہے	۸۸	باب کیفیت فہم المراد من الکلام	۳۰۲
۸۹	چھٹا باب کتاب و سنت سے احکام شرعیہ کے سمجھنے کے طریقہ کا بیان	۸۹	باب کیفیت فہم المعانی الشرعیة من الکتاب والسنة	۳۰۵
۹۰	ساتواں باب مختلف حدیثوں میں فیصلہ کرنا	۹۰	باب القضاء فی الاحادیث المختلفة	۳۰۸
۹۱	تمتہ	۹۱	تمتہ	۳۱۶
۹۲	پہلا باب فروعات میں صحابہ اور تابعین کے اسباب کا بیان	۹۲	باب اسباب اختلاف الصحابة والتابعين فی الفروع	۳۱۶
۹۳	دوسرا باب فقہاء کے مذاہب مختلف ہونے کے اسباب کا بیان	۹۳	باب اسباب اختلاف مذاهب الفقهاء	۳۲۸
۹۴	تیسرا باب اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے مابین فرق کا بیان	۹۴	باب الفرق بین اهل الحديث واصحاب الرأي	۳۳۹
۹۵	چوتھا باب اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا حال کیا تھا	۹۵	باب حکایة حال الناس قبل المائة الرابعة وبعدها	۳۵۵
۹۶	فصل تقلید اور اختلاف مذاہب وغیرہ کے چند مشکل مسائل کا بیان	۹۶	فصل فی عدة امور مشکلة من التقليد واختلاف المذاهب وغيرها	۳۶۰
	حصہ دوم		القسم الثاني	
	دینی صلعم سے جو کچھ تفصیلاً صادر ہوا ہے اس کے اسرار کا بیان		رفی بیان اسرار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلاً	
۹۷	ایمان کی قسموں کا بیان	۹۷	من ابواب الايمان	۳۸۵
۹۸	کتاب و سنت کے اتباع کا بیان	۹۸	من ابواب الاعتصام بالكتاب والسنة	۴۰۶
۹۹	طہارت (پاکیزگی) کا بیان	۹۹	من ابواب الطهارة	۴۱۸
۱۰۰	فضائل و صلوٰ کا بیان	۱۰۰	فضل الوضوء	۴۲۱
۱۰۱	وضو کے طریقہ کا بیان	۱۰۱	صفة الوضوء	۴۲۳
۱۰۲	سجودات و صلوٰ کا بیان	۱۰۲	موجبات الوضوء	۴۲۷

نمبر شمار	عنوان اردو	صفحہ	نمبر شمار	عنوان عربی	صفحہ
۱۰۲	مردوں پر مسح کرنے کا بیان	۴۳۲	۱۰۳	المسح علی الخفین	۴۳۲
۱۰۳	غسل کے طریقہ کا بیان	۴۳۴	۱۰۴	صفۃ الغسل	۴۳۴
۱۰۵	موجبات غسل کا بیان	۴۳۶	۱۰۵	موجبات الغسل	۴۳۶
۱۰۶	جنبی اور پہلے وضو کے لئے مباح اور غیر مباح امور کا بیان	۴۳۹	۱۰۶	ما یباح للجنب والمحدث وما لا یباح لهما	۴۳۹
۱۰۷	تیمم کا بیان	۴۴۰	۱۰۷	التیمم	۴۴۰
۱۰۸	رفیع حاجت کے آداب کا بیان	۴۴۲	۱۰۸	آداب الخلاء	۴۴۲
۱۰۹	خصائل فطری اور ان سے متعلق امور کا بیان	۴۴۷	۱۰۹	خصال الفطرۃ وما یصل بہا	۴۴۷
۱۱۰	پانی کے احکام کا بیان	۴۵۱	۱۱۰	احکام المیاء	۴۵۱
۱۱۱	سجاستوں کے پاک کرنے کا بیان	۴۵۶	۱۱۱	تطہیر النجاسات	۴۵۶
۱۱۲	نماز کے ابواب کا بیان	۴۶۰	۱۱۲	من ابواب الصلوٰۃ	۴۶۰
۱۱۳	نماز کی فضیلت کا بیان	۴۶۲	۱۱۳	فضل الصلوٰۃ	۴۶۲
۱۱۴	نماز کے اوقات کا بیان	۴۶۳	۱۱۴	اوقات الصلوٰۃ	۴۶۳
۱۱۵	اذان کا بیان	۴۷۳	۱۱۵	الاذان	۴۷۳
۱۱۶	مساجد کا بیان	۴۷۸	۱۱۶	المساجد	۴۷۸
۱۱۷	نماز کے کپڑوں کا بیان	۴۸۲	۱۱۷	ثیاب المصلی	۴۸۲

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مختصر سوانح حیات

حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

(معراج محمد باری)

نام و نسب | احمد نام، ابو الفیاض کنیت اور ولی اللہ عرف ہے۔ بشارتی نام قطب الدین اور تاریخی نام عظیم الدین مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحیم ابو العیض ہیں جو اپنے وقت کے ایک جید عالم اور فہور بزرگ تھے۔ فتاویٰ عالمگیری کی نظر ثانی و اصلاح میں آپ بھی مشرک تھے۔ شاہ صاحب کا سلسلہ نسب والد ماجد کی بات سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک اور والدہ کی طرف سے امام موسیٰ ظم تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خالص عربی النسل اور سباً فاروقی ہیں۔

ولادت | آپ بروز چار شنبہ ۱۰ شوال ۱۱۰۱ھ بمقام طلوع آفتاب دہلی میں تولد ہوئے۔ آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد کو ایک بلند اقبال اور ہونہار لڑکا پیدا ہونے کی بے شمار باتیں ہوتیں شیخ عبدالرحیم، اہل بیت شہاب کے تمام مراحل طے کر کے زمانہ یاس کو پہنچ چکی تھیں اس لئے ان کو گمان نہ ہوا کہ شاید یہ ایشاد حبیبی کی طرف میں لیکن کچھ مصلحانہوں نے شیخ محمد کی صاحبزادی سے عقد کیا اور اس خاتون کے بطن سے آپ پیدا ہوئے۔ روہ بشارت یوں پوری ہوئی بعض دیگر بزرگوں کو بھی آپ کے متعلق بہت سی بشارتیں ہوئیں غالباً انہی بشارتوں کا بنا پر آپ کا نام ولی اللہ مشہور ہوا۔

بچپن | بچپن کے حالات زیادہ معلوم نہیں، لیکن آپ کی طبیعت میں مشرع ہی سے سادگی، شرافت اور سنانیت موجود تھی۔ نہایت ذہین واقع ہوئے تھے۔ بچپن میں آپ کی تمام حرکات انہی محبوب و دل فریب خصلتیں جو شخص ان کا شہقت تھا۔ عام بچوں کی طرح آپ بیکار کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ چند ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کہیں باغ میں کھیل کود کو چلے گئے۔ جب وہاں سے واپس آئے تو والد بزرگوار نے سرور دست شفقت پھیر کر فرمایا "جان پدر آج تم نے کیا چیز ایسی حاصل کی جو تمہارے ساتھ باقی رہے گی۔" مہرے تو یہ پڑھا، یہ یہ لکھا اور یہ یہ عبادت کی؟ والد بزرگوار کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد آپ فرط اندامت سے پسینہ پسینہ ہو گئے اعلان کے یہ جملے گویا دل میں ترازو ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کبھی سیر سپاٹے اور بیکار لیلیوں میں مشغول نہ ہوئے۔ اس سے آپ کی سعادت مندی اور وفا شعاری کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔

تحلیم و تربیت | آپ پانچ برس کے ہوئے تو مکتب میں قرآن مجید پڑھنے بھلائے گئے۔ ساتویں سال قرآن، علم قرآن لیا، اسی سال آپ کے والد بزرگوار نے نماز روزہ شریعت کر لیا اور فارسی کی دوسری کتاب

پڑھانی شروع کیں، آپ کی ”رسم سنت“ بھی اسی سال عمل میں آئی۔ ایک ہی سال میں فارسی کی تعلیم مکمل کر لی اور صرف و نحو کی طرف متوجہ ہوئے اور دس برس کی عمر میں علم نحو کی معرکہ الاہ کتاب شرح تاجی، تک پہنچ گئے اور نہ صرف فارسی کی لغت و خواند میں مہارت پیدار کر لی بلکہ عربی کی صرف و نحو پر بھی عبور حاصل کر لیا اور عربی کتب کے مطالعہ کی استعداد پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد مقول کی کتابیں شروع کیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں ان سے فراغت پائی۔ پندرہ سال کی عمر میں تمام متداولہ درسی علوم کی تکمیل کر لی، اور نہ صرف متوجہ نصاب تعلیم مکمل کیا بلکہ طب، حکمت، ہندسہ، حساب وغیرہ کی بھی بعض کتابیں پڑھیں اور اس طرح چھوٹی سی عمر میں ارباب فضل و کمال کے زمرہ میں شامل ہو گئے۔

شاہ صاحب کی تعلیم اکثر اپنے والد بزرگوار کے پاس ہوئی اور جو کچھ اپنے والد سے اکتساب کیا اس کے متعلق خود بیان فرماتے ہیں ”علم حدیث میں مشکوٰۃ شریف تمام و کمال پڑھی لیکن چند روز کی حلاوت کی وجہ سے کتاب البیج سے کتاب الادب تک کا حصہ نہ پڑھ سکا۔ صحیح بخاری شروع سے کتاب الطہارۃ تک پڑھی اور شامل ترمذی اول سے آخر تک فقیر میں فقیر بیضاوی اور فقیر مدارک کے کچھ حصے بقاعدہ پڑھے اور باقی حصوں کا خود مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ کامل خور و فکر اور مختلف تفاسیر کے مطالعہ کے ساتھ والد ماجد کے دوسرے قرآن میں مجھے حاضری کی توفیق ملی اور اس طرح کئی بار میں نے حضرت سے متن قرآن پڑھا اور یہ میرے حق میں ”فتح عظیم“ کا باعث ہوا واللہ الحمد علی ذلک، علم فقہ میں شریعت فقہی پوری، تاجیک و وجہیں، صرف تئوڑا سا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اصول فقہ میں حسامی اور توحید و تاج کا درس لیا۔ منطق میں شرح شریعہ کامل، اور بعض فقہیات پڑھیں علم کلام میں شرح عقائد کامل، شرح خیالی اور شرح موانع کے کچھ حصے پڑھے تصوف و سلوک میں مولانا غلامی کا کڑا حصہ اور مسائل نقشبندیہ پڑھے۔ علم اخلاق میں شرح رباعیات، تواضع، مقدمہ شرح لمعات اور مقدمہ لغۃ الفقہ پڑھا خواہ اس امر اور آفات میں والد ماجد تھیں یا ہوا ایک عبور پڑھا۔ طب میں متوجز اور فلسفہ میں شریعت و فائزہ وغیرہ پڑھے۔ کافہ اور اس کی شرح از ملا علی علم معانی میں مقول اور مختصر المعانی اس وقت پڑھے۔ پانچواں کا ماسٹر اور جہیز حساب میں بھی بعض مسائل پڑھے۔ اور الحمد للہ کراچی تحصیل علم کے زمانہ میں ہرنے سے ایک خاص نسبت پیدا ہوئی اور ایک خاص سال اور ہمسایہ سے دن کی گرفت ہوئی۔

عقیدہ نکاح شاہ صاحب کی عمر جب چودہ سال کی ہوئی تو شادی کی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ کے والد صاحب نے اس معاملہ میں توجہ و محنت سے کام لیا، لیکن ہمسال والوں سے سلمان شادی تیار نہ ہوئے کا ذکر کیا تو آپ نے کہا بھائی کہ بھتیجی نہیں، اسی حکمت و صلحت بعد میں ظاہر ہوئی۔ چنانچہ شیخ صاحب کے اصرار پر ہمسال کے لڑکے راضی ہوئے اور اسی سال آپ کی شادی ہو گئی وہ راز بعد میں اس طرح ظاہر ہوا کہ شادی ہو جانے کے چند ہی روز بعد شاہ صاحب کی خوشامیمن کا انتقال ہو گیا۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد خوشامیمن کے والد کا وصال ہو گیا۔ کچھ ہی دن گذرے تھے کہ شاہ صاحب کے اہل شیخ ابوالراضیہ کے صاحبزادے شیخ نورالم ملت فرنگیہ اسکے بعد اچھی سوزلی ماں و ذات پائیں۔ ان صدقات اور مختلف امراض و ضعف کی وجہ سے ایکے والدین نہت بجا ہو گئے شادی کے ایک سال بعد یعنی پندرہ سال کی عمر میں آپ نے والد صاحب کے بیعت و دستار بندی

ان کی تعمیر بخانی اشغال صوفیہ میں مشغول ہوئے خصوصاً نقشبندیہ میں کہ تمام طریق صوفیہ میں یہ طہریت و بدعات متاخرین سے پاک و صاف ہے۔ اسی سال آپ نے بیضاوی کا ایک حصہ پڑھ کر گویا مروجہ نصاب تعلیم

کمال کر لیا والد ماجد نے اس تقریب میں پڑے بیانیہ پرغواص و عوام کی ایک شاندار دعوت کی اور دستار بندی کا رسم ادا ہوئی۔

والد ماجد کا انتقال اور بیعت ارشاد کی اجازت | دو تین سال کے عرصہ میں آپ نے علوم باطن میں بھی کمال پایا کر لیا، پھر آپ کی عمر کے تیرھویں سال آپ کے والد ماجد سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت مرض میں آپ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دے دی اور ۱۳۱۹ھ میں دس و ارشاد کی مسند پر اس بلند اقبال بیٹے کے لئے خالی کر دی۔

درس تدریس اور علمی استغراق | اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ ﷺ میں منتقل طور پر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور دس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا آپ کے علم و فضل اور کمالات ظاہری و باطنی کا شہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ چہرے سے تشنگان علم و معارف بوقت درجوق آتے اور زانوئے آپ بچھاتے، تقریباً بارہ سال تک آپ کتب و مینیہ اور معقولات کا درس دینے میں مشغول رہے۔

اس دوران میں آپ کو ہرم و فن میں شہرت کا موقع ملا، اسی زمانہ میں آپ نے مذاہب اربعہ کی فقہ اور ان کے اصولی فقہ کی کتابوں کا بغیر مائزہ مطالعہ کیا اور ان احادیث کو بھی با معائنہ نظر دیکھا جس سے یہ حضرات نمہ اپنے اقوال و مذاہب کی مسند لاتے ہیں اور اسی وقت سے ”فتحاے حشرین“ کا طریقہ بھی آپ کے دانشور ہوا آپ کا یہ زمانہ نہایت استغراق اور محبت کا گزرا، آپ نے نہایت تحقیق و کاوش سے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اُن دن انتہائی انہماک و استغراق کے ساتھ کتب بینی میں مشغول رہے۔ شاہ صاحب ان دنوں ٹھانہ بھی کم کھاتے اور آرام بھی کم کرتے اور دس و تدریس کے بعد جو وقت ملتا صحبت کتب میں صرف کرتے۔ یہ شوقی علم و تحقیق اس قدر بڑھا کہ آپ کو حرمین جانے کا خیال پیدا ہوا جس قدر **حج بیت اللہ** کی تعلیم حدیث کی ضرورت آپ محسوس کرتے تھے وہ دہلی میں حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی تکمیل و کمال کے لئے آپ کو حجاز کا سفر اختیار کرنا ضروری تھا، تاکہ وہاں کامل اساتذہ کی صحبت اور اعلیٰ علمی کتابوں کے مطالعہ سے اپنی بصیرت اور روحانیت میں اضافہ کریں۔

یہ نایاب اسی ارادہ کے تحت آپ ﷺ کے اواخر میں حج کے لئے روانہ ہوئے، اس زمانہ میں ذرائع نقل و حمل کی کمی اور راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے ایسا سفر کرنا اگرچہ بڑا مشکل اور جان بکھوڑ کا کام تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے زیارت حرمین کے شوق و ولولہ اور علم و تحقیق کی لکھن سے مجبور ہو کر ان مصائب و تکالیف کو سہہ کر لیا اور نہایت عزم کے ساتھ حجاز روانہ ہوئے۔

وہاں آپ سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچے اور اسی سال حج سے فائز ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ کم و بیش ایک سال تک عالم اسلام کے مختلف علماء و مشائخ سے دلچسپ صحبتیں رہیں اور علوم ظاہر و باطن کا انکساب کیا **فیوض حرمین** | قیام حرمین کے زمانہ میں شاہ صاحب متعذر علماء و مشائخ سے کتب فیض کرتے رہے، پہلی مرتبہ شاہ صاحب نے ہندوستان میں شیخ عبدالفضل خاں المعروف بہ حاجی سیالکوٹی سے

حدیث پر بھی تھی، پھر مدینہ منورہ میں شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم مروزی مدنی سے سند حاصل کی۔ شیخ ابوطاہر شاہ صاحب کے بڑے مقتدر تھے، اکثر فرمایا کرتے کہ "ولی اللہ الفاظ کی سنت، نہایت نیت ہیں اور یہی معنی کی سند ان سے لیتا ہوں"۔

شیخ ابوطاہر کے علاوہ شاہ صاحب نے شیخ وفارشد بن شیخ سلیمان مغربی کی درگاہ میں بی شرکت کی اور موطا یحییٰ بن یحییٰ (یعنی موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ) اول سے آخر تک سنا لی اور اس کے بعد شیخ محمد بن محمد بن سلیمان مغربی کی تمام روایات کی اجازت لی، شاہ صاحب تاج الدین قلعی حنفی مفتی مکہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور صحیح بخاری کی سماعت کے علاوہ کتب صحاح ستہ کے بعض مشعل، مقامات کی بھی سماعت کی۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک بروایت یحییٰ بن یحییٰ اور موطا امام مالک بروایت امام محمد رحمہ اللہ اور امام محمد اور سلمانی کی بھی سماعت کی۔ شیخ تاج الدین نے خصوصیت کے ساتھ شاہ صاحب کو تئیسری اجازت نامہ عطا کیا شاہ صاحب دیگر بڑے بڑے مشائخ سے بھی مستفید ہوئے۔ شیخ تساوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کر کے کسب فیض کیا، شیخ احمد قشاشی سے بھی پھر فیوض حاصل کئے، ان کے علاوہ سید عبد الرحمن اویسی، شمس الدین، محمد بن علاء ہلی، شیخ عیسیٰ جعفری، شیخ حسن عیسیٰ، شیخ احمد علی اور شیخ عبد اللہ بن صالح بصری سے بھی اکتساب فیض کیا، شیخ ابوطاہر نے فقط علم ظاہر کے حامل نہ تھے بلکہ علوم باطن میں بھی ان کا پایہ بلند تھا، شیخ موصوف نے تمام طرق صوفیہ کا جامع فرقہ بھی اسی بابرکت سفر میں شاہ صاحب کو عنایت کیا۔

الغرض وہاں ایک سال کے قیام میں ان علمی معیتوں اور عمیق مطالعہ کتب اور امداد فیہ حج سے آپ نے حدیث و فقہ میں مجتہد اذکمال پیدا کر لیا پھر اواخر ۱۱۳۳ھ میں آپ نے وہاں سے حج کیا اور ۱۱۳۵ھ کے اوائل میں وطن کا رخ کیا، پورے پھر چھ مہینے آپ کو آتے آتے راستہ میں لگ گئے اور بتا رہے تھے کہ ۱۱۳۵ھ میں حج تک جمعہ کے دن حج سلامت وطن مالون دھلی پہنچے شہر کے تمام باشندوں اور نامی گرامی علماء و فضلاء نے آپ کا خیر مقدم کیا۔

آپ کے زمانہ میں ہندوستان کی عام حالت

اس زمانہ میں ہندوستان کی حالت ہر لحاظ سے بہتر تھی شاہ

قبل ہوئی تھی۔ اور لگ زب کے بعد جو ہندو میں طوائف الملوک پھیلی ہے اس سے کوئی بشر نہ واقف نہیں، شاہ صاحب کو تمام عربی و شش سلاطین دہلی کے و بچنے کا اتفاق ہوا یعنی ۱۔ اورنگ زب عالمگیر ۲۔ بہادر شاہ اول ۳۔ معز الدین جہاندار شاہ ۴۔ فرخ سپہ ۵۔ رفیع الدرجات ۶۔ رفیع الدولہ ۷۔ محمد شاہ (رنگیلا) ۸۔ احمد شاہ ۹۔ عالمگیر ثانی ۱۰۔ شاہ عالم ثانی۔

ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن جہیب اور خونی واقعات اور لڑنے خیز حوادث و انقلابات سے گزرنا پڑا وہ سب پر عیاں ہیں؛ سادات ہاہ کا تسلط (جو بادشاہ گریانی "کنگزمیک" کے نام سے مشہور ہیں) فرشتہ کا ان کے ہاتھوں بصد سیکری لپیڈ میں مرنے، پھر تو رانی امرتے دربار کے ہاتھوں ان سادات ہاہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت اور ان کا عرصہ سکھوں کا غوثی فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کی

مترجم پانی پت میں فتح روہیلوں کا ہندوستان کی سیاست میں شریک ہونا، ایرانی و تورانی امرار کی اپنی کشمکش
مشرقی اقوام کی سیاست میں تدریج داخل ہوتے جانا، انگریزوں کا بنگال و بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل
تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی ہی میں پیش آئے۔

الغرض پورا ملک عجیب بے کلی و بے جینی میں مبتلا تھا، مغلیہ حکومت کا شیرازہ بکھیر رہا تھا مسلمانوں کی
سلطنت کا چراغ ٹٹھار رہا تھا، قتل و غارتگری کا طوفان برپا تھا، بدامنی و بد نظمی ہر طرف آشکارا تھی، امارت و
سلطین کبھی رنگ رلیوں میں مبتلا ہوتے اور کبھی فتنوں سے دوچار، زمانہ کی رفتار کچھ سیدھی نہ تھی، اوجڑا ہوا
وقت اپنے اسلاف کی دولت و رفعت و سرور کی محفلوں اور جشن و میل کے بازاروں میں ٹٹا لپٹا ہٹتے اور اوجڑ
رعایا بد حال و پریشا، غربت و افلاس کے ہاتھوں برباد، اور متنگروں کے مظالم سے پامال ہو رہی تھی۔ گویا
پوری قوم کو اگر ایک طرف عشرت ڈھور رہی تھی تو دوسری طرف عشرت کھا ہی تھی۔

عوام کی اخلاقی حالت بھی نہایت درجہ گری ہوئی تھی، بد عقیدگی و بد عملی کے تمام جرائم ان میں پیدا ہو
چکے تھے۔ فحش و معصیت ان کی معاشرت کا جزو بن گئی تھی، تمام بدکاریاں اور منکرات ان کی تہذیب میں داخل
تھے، اور کلمہ کھلا سرچس ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ بے ایمانی، دغا بازی، جھوٹ، مکر و فریب، زنا و بدکاری، دقت
شراب خوری، بجا بازی، دیورہ گری، ظلم و نا انصافی، ٹوٹے ٹوٹے، فصول خوجی، ریا و نورو، ترک امور دین
وغیرہ اس قسم کے بیسیوں عیوب ہیں جو شاہ صاحب نے اپنے نصائح میں ان لوگوں کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔

دینی لحاظ سے بھی ان کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ کتاب و سنت سے انہیں کوئی واسطہ نہ تھا۔ اہل ہند کے تمام
پر اسم فبیہ اور ایام جاہلیت کے تمام افعال و شنیعہ انہوں نے اپنائے تھے۔ بے سرو پا عقائد ان میں رواج پائے
تھے، تفرق و تحزب کا جال وسیع تھا اور قہر اس قسم کے اہل علم و شکوک کا دروازہ کھلا ہوا دنیا پرست، حامی مشرب،

تحقیق سے اجنبی، تقلید و جمود میں منہمک علماء و صوفیہ کا دور دورہ تھا جنہیں نہ دینی امور سے ذوق تھا، نہ
دین کا درد، نہ حق کا خیال نہ احقاق حق سے واسطہ۔ انہوں نے اپنے علم کو درجہ عزت بنا رکھا تھا، بجائے اسکے
کہ عوام ان کے طالب ہوتے وہ عوام کے طالب بن چکے تھے۔ جاہ و ثروت کے لئے بادشاہوں کے آستانوں پر

سرخم کرتے اور ان کے حاضر باش و دیار بننے میں فخر محسوس کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت محمدیہ سے دور ہوئی تھی
غیر اسلامی بدعات و محدثات کو دین سمجھ کر اپنایا گیا، صحیح دینی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہ رہا، فرائض و عبادات سے
زیادہ خود ساختہ بدعات کی پابندی کی جانے لگی۔ شریعت کی کوئی پابندی نہ تھی، اس کے بے شمار فرائض، احکام

عملاً منسوخ و معطل قرار دے دیے گئے تھے اور بہت سے مستحبات و سنن حرام و متروک۔ قرآن کا ایک چیمپان
سمجھ کر بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا، اس کو عوام کی سمجھ سے بالا قرار دے کر صرف چند خاص مواقع پر ثواب بخشنے یا
حلف اٹھانے وغیرہ کے کام میں لیا جاتا تھا۔ اس میں غور کرنا باعث گراہی منظور ہوتا تھا۔ اسلام کے تمام شاندار

آداب اٹھ چکے تھے ان کی جگہ دیگر رسوم و آداب نے لی لی تھی۔ اس کے علاوہ ہندی و برہمن، ایرانی تصوف
یونانی فلسفہ، حلول، بردوار و وحدۃ الوجود کے عقیدے لوگوں کے دل و دماغ میں رچ بس گئے تھے، عوام
وہلنا پرستی، پیری مریدی اور خائفہ پرستی میں پھنسے ہوئے تھے، پیر زادے مذہبی پیشوا بن کر لوگوں کو ٹوٹ

رہے تھے۔ گزشتہ مشین صوفیہ اور مسند آراء شاخ سب اسی قسم کی دھڑے بندوں میں مصروف، اپنے اپنے راگ اپنی اپنی منڈلیوں میں ادا کر رہے تھے اور جھوٹے فقراء اپنے بزرگوں کے مزاروں پر جیرا جلاتے بڑبن بنے بیٹھے تھے۔ متشکف و اعظفین، خانقاہ نشین اور گمراہ صوفیہ لوگوں کو موضوعات و باطل کی طرف دعوت دے کر ان کے مال اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کی علمی و تعلیمی حالت بھی حد درجہ انحطاط پذیر تھی۔ ان کے مدارس میں "درس نظامیہ" کا وہی بے ثمر اور ذر سودہ نظام تعلیم جاری تھا جو مدت دید سے ان کے رگ و پے میں جوہر و فطرت کے جراثیم داخل کر رہا تھا۔ و دساری عمر صرف و نحو اور معانی میں ضائع کر دیتے اور انہی میں سر کھپاتے رہتے اصل علوم کتاب و سنت کی طرف انہیں کبھی توجہ نہ ہوتی۔ درسگاہوں میں صدرا قاضی بابرک شمس بازغہ اور شرح مطالع کے شروح و حواشی اس کثرت سے رائج تھے کہ گویا اس کے علاوہ ان کا کوئی نصیحت تعلیم تھا ہی نہیں۔ و دینیات میں فقہ کے سوا کچھ نہ تھا، فقہائے سالفین کی تفریعات میں ڈوب کر اصل علم کو چھوڑ دیا تھا، حدیث میں صرف بطور تبرک مشکوٰۃ شریف اور مشارق الانوار پڑھا دینا کافی سمجھتے تھے۔ قرآن مجید خارج از نصاب تھا۔ انہوں نے اس کی درس و تدریس میں وقت "ضائع" کرنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ دراصل انہیں یونانی علوم کی تحصیل سے ہی فرصت نہ تھی جو اس کی طرف توجہ دیتے۔ یہ وہ علوم تھے جن کا اپنے منبع و سرچشمہ یونان میں بھی رواج آکھ گیا تھا۔ ان فضول اور بے فیض علوم سے ان کی ذہنیتیں منہ ہو گئی تھیں۔ وہ محض عقائد وغیرہ کے استدلالی مناظرات اور کلامی بحثوں میں الجھ گئے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی اور کس ماحول میں شاہ صاحب نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔

حج سے واپسی پر آپ کے مشاغل فیضی حرمین سے مالامال ہو کر جب آپ ۱۲۵۰ھ میں دہلی تشریف لائے تو حالات گرو و پیش کا جائزہ لیا اور اپنے عوائم

و مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ بڑائی دلی میں ایک مقام پر جو ہندوؤں کے نام سے مشہور ہے اور جہاں اب ان بزرگوں کی قبریں ہیں) اپنے والد کے ایک چھوٹے سے پرنے مکان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور وہ مدرسہ پیغمبر کے نام سے مشہور ہوا۔ جب آپ کے علمی کمال کا شعور بڑھا تو چند ہی دنوں میں اطراف و اکناف سے طلبہ جمع کر کے لگے اور وہ جگہ تنگ ہو گئی۔ بادشاہ وقت سلطان محمد شاہ (رنگیلا) نے یہ کیفیت دیکھ کر شاہ صاحب کو بلایا اور شہر میں ایک عالیشان حویلی دے دی آپ نے یہاں دارالحدیث کا افتتاح فرمایا اور بڑائی جگہ غیر آباد ہو گئی۔ یہ نیا مدرسہ بڑا عالیشان اور خوبصورت تھا اور اب یہ ایک بڑا دارالعلوم سمجھا جانے لگا۔ آپ نے بڑی دھجی سے یہاں درس و تدریس کا مشغلہ جاری رکھا۔ دور دور سے طلباء آکر یہاں درس قرآن و حدیث میں شریک ہوتے اور کسب فیض کیا۔ یہ مدرسہ عرصہ تک قائم رہا اور آپ کے بعد آپ کے چاروں صاحبزادوں نے یہی مشغلہ درس و تدریس یہاں جاری رکھا اور ان کے بعد دیگر اہل علم حضرات نے یہ خدمت اپنے ذمہ لی۔ یہ سلسلہ کئی پشت تک اس خاندان میں چلا رہا۔

بالآخر غفر ۱۸۵۷ء میں یہ مدرسہ تباہ ہوا، لوگ وہاں کے کڑی تحفے اُتار کر لے گئے اور صرف مدرسہ شاہ عبدالعزیز کا نام ہی نام رہ گیا۔

حرمین شریفین سے واپسی کے بعد اس تعلیم و تدریس کے زمانہ میں آپ نے اپنے اوقات عزیز کو نین اہم مشاغل میں صرف کرنے کے لئے مخصوص کر لیا تھا (۱) صبح کی عبادت و اُرداد و وظائف وغیرہ سے فارغ ہو کر دوسرے تک حدیث کا درس دیتے۔ (۲) علم حدیث کے اسرار و رموز اور علوم نبوت کے حقائق و معارف کے علاوہ دین کے دقائق و حقائق اور معرفت و تصوف کے اسرار و غوامض پر بھی تقریر فرما کر سامعین کو مستفیض فرماتے (۳) تیسرا اہمیت اہم مشغلہ آپ کا یہ تھا کہ جو وقت ان دونوں مشاغل سے بچتا، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے۔ اس کے بعد آپ نے ہر فن کے لئے ایک شخص تیار کر لیا تھا جس فن کا جو طالب ہوتا اس کو اسی فن کے استاد سپرد فرما دیتے۔ یہ عظم حضرات آپ ہی کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ اب مدرسہ ان ہی کے سپرد تھا، خود آپ حدیث کے معارف بیان کرتے اور لکھنے کا کام کرتے۔ آپ کی مصروفیت اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں "آپ اشراق کے بعد جو بیٹھ جاتے تو دوسرے تک نہ زانو بدلتے نہ کھجالتے اور نہ دین مبارک سے ہٹو کر پھینکتے۔"

آپ کا طریقہ تعلیم | اس زمانہ کی تعلیمی حالت پر تبصرہ اور گزر چکا ہے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ وہ طریقہ کس قدر نکتہ اور بے سود تھا۔ شاہ صاحب نے اس طریقہ کو بالکل ترک کر دیا اور وہی طریقہ تعلیم جاری فرمایا جس کی بنیاد آپ کے والد ماجد ڈال گئے تھے۔ اس کا مختصر حال یہ ہے کہ پہلے آپ صرف دینی کے مختصر تین تین چار چار رسائل حسب استعداد طالب علم حفظ کرا دیتے، اسکے بعد حکمت یا تاریخ کی کوئی عربی کتاب پڑھا دی جاتی اس طرح اسکے علم لغت میں اضافہ ہو جاتا، عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد متوسط امام مالک کا درس دیا جاتا، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے پڑھایا جاتا، البتہ جہاں کہیں شان نزول یا قاعدہ نحو کی کوئی مشکل اسے پیش آتی تو اس کو اچھی طرح حل کر کے آگے درس دیا جاتا۔ اس کے بعد تفسیر جلالین بقدر نصیب پڑھائی جاتی۔ اس سے فراغت کے بعد ایک وقت کتب حدیث مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ اور کتب فقہ حنفیہ و مملوک وغیرہ اور دوسرے وقت کتب حکمت پڑھائی جاتیں مثلاً شرح ملا، قطبی وغیرہ۔ یہ طریقہ بڑا مفید اور کامیاب رہا۔ اس سے طلباء کا ذہنی جوہر ادا ہوا غور و فکر کا اطفال دور ہو گیا۔ اب وہ اندھے مقلد ہونے کے بجائے محقق اور صحیح ممنون میں "فقہ محدث" بن گئے اور ان میں یہ مسلک پیا ہو گیا کہ آیات و احادیث میں غور و تدبر کر کے اس کے مطالب سمجھ سکیں۔

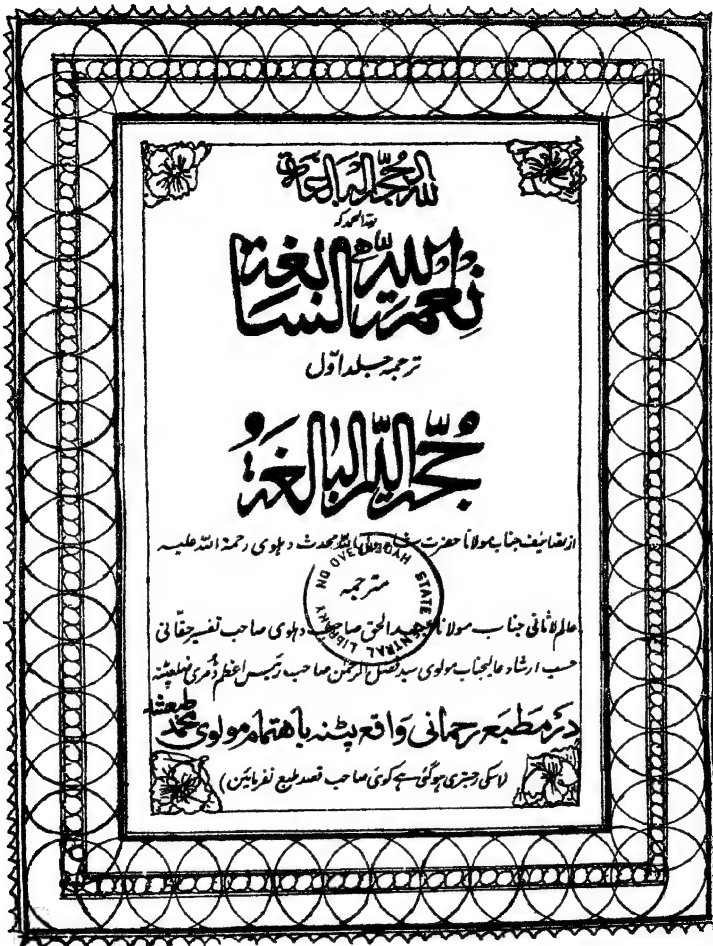
ترجمہ قرآن مجید اور فتنہ علمائے رسول | شاہ صاحب کے زمانے میں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ہر فن کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہ دیتا تھا، اس کو عہدہ ریشمی چڑواؤں میں محفوظ رکھا جاتا تھا تاکہ بوقت ضرورت فال لینے یا حلف اٹھانے کے کام آئے۔ عملی زندگی میں اس سے کوئی استفادہ نہ کیا جاتا تھا۔ مراجعت حرمین کے بعد آپ نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کی اصلاح کی خاطر قرآن مجید کا وہاں کی مروجہ زبان فارسی میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ سلسلہ درس و ارشاد کے ساتھ ساتھ اس ترجمہ کا آغاز

۱۱۵۰ھ میں ہوا اور ۱۱۵۱ھ میں اس کی تکمیل ہوئی، پھر ۱۱۵۶ھ میں اس کی تدکبیں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے ساڑھے گیارہ سو برس کے بعد سرزمین ہندوستان میں قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا اور اسی کے بعد ترجمہ قرآن کی بنیاد پڑی، آپ ہی کے متبع میں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ فریخ الدین نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا اور دوسرے فرزند حضرت شاہ عبدالقادر نے باجاوڑہ اردو ترجمہ لکھا۔ الغرض اس ترجمہ کا باب سب سے پہلے آپ ہی نے کھولا اور اگر غور کیا جائے تو یہ امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ کچھ عجیب نہیں کہ ہم ترجمہ العشر آں سے اب تک محروم رہتے لیکن اُس زمانے کے علمائے مشہور، بجائے آپ کے ممنون احسان ہونے اور بہت افزائی کرنے کے آپ کے مخالف بن گئے، اور دعویٰ میں آپ کے خلاف شوکرش برپا کر دی کہ ”اس طرح یہ شخص لوگوں میں مگر ابھی پھیلا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر لوگ جھگڑ جائیں گے۔ اس نے دین اسلام میں ایک زبردست بدعت کی بنا ڈالی ہے“ سلف صالحین نے کبھی ایسا نہیں کیا، ایسا مجرم اور بدعت ستیہ کا مرتکب واجب القتل ہے وغیرہ وغیرہ“ مخالفین نے آپ کے اس فعل حسن کو محض اپنے عناد اور دشمنی کی بنا پر رعب رنگ چڑھایا، بہت سے لوگوں کو آپ کے خلاف درغلا اور تمام شہر میں اسکے خلاف پیر و پیگند اکیٹا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ عصر کے وقت جب شاہ صاحب مسجد فقوری سے نکل رہے تھے تو ان معاندین نے چند غنڈوں کو ہمراہ لے کر آپ کو گھیر لیا لیکن آپ کسی طرح بچکر نکل گئے۔ اس کے بعد یہ مخالفت آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑتی گئی اور آج یہ یکینیت ہے کہ ہم اسی کار نمایاں پر آپ کو بدریہ تحسین پیش کر رہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ نے صرف یہی خدمت انجام دی ہوتی تو یہ آپ کا نام زندہ رکھنے کے لئے بہت کافی تھی۔

آپ کے اصلاحی کارنامے

ابھی ہم آپ کے دو شاندار کارناموں کا ذکر کر چکے ہیں، ایک تو اس زمانہ کے طریقہ تعلیم کو بدلنا اور نئے اسلوب پر درس دینا، اور دوسرے قرآن و حدیث کے تراجم مؤجد زبان میں کرنا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں کام قوم کی اصلاح کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ان ہی کے ذریعہ ایک قوم کے انداز فکر اور زاویہ نگاہ کو بدلا جاسکتا ہے خصوصاً ترجمہ قرآن کی بنیاد ڈال جانا ہم لوگوں کے حق میں آپ کی سب سے بڑی خدمت اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جو خدمات جلیلہ آپ نے انجام دیں ان کا مختصر حال سب ذیل ہے:-

آپ نے متعصب فرقہ پرستوں اور مختلف مکتب خیال کے لوگوں کو ایک نقطہ عدل پر لا کر ان میں ہم آہنگی اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اس زمانہ میں افتراق و تشتت اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ہر فرقہ دوسرے کو کافر و زندیق گردانتا تھا، کٹر حنفیوں اور متشدد اہل حدیث کے درمیان ترقوں سے جھگڑا چلا آتا تھا اور کشتی و غالی شیعہ باہم دست بگریبان تھے۔ دوسرے فرقے بھی باہمی چیلش اور جنگ و جدل سے باز نہ رہتے تھے۔ تفرق و محرب کی ایک ملک گیر وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان حالات میں آپ نے تحریر و تقریر دونوں طریقوں سے اس کے خلاف کوشش کی، ہر ایک کی افراط و تفریط اور لغزش نمایاں فرمائی۔ اور ان موضوعات پر مختلف کتابیں اور رسالے تصنیف کئے، جن سے ہر شخص راہ صواب کا پتہ چلا سکتا ہے۔ امت کی سالمیت اور اس کے



قیمت ہر دو جلد (۵ روپے)

جناب پیر صاحب جھنڈا (سندھ) کے ہاں موجودہ قدیم نسخہ مطبوعہ سنہ ۱۳۱۲ھ کے صفحہ اول کا عکس

کہ جہود قرن اول جہود قرن دوم سے افضل ہے اور اسطر سے درجہ بدرجہ اور ملت جو ثابت ہوئی ہے تو نقل اور توارث سے جوتی ہے اور توارث نیز اس کے جگہ نہیں کہ او ان کو کوئی تعظیم کی گئی کہ جنہوں نے مواقع وحی کو نہیکہ اور اسکی تادیل کو پہچانا اور میرت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کیا اور اس کے ساتھ تعین کو نہ تہادون کو اور نہ کسی اور مذہب کو بلایا اور امت میں جو معتد بہ لوگ ہیں اور انکا اس بات براتفاق ہے کہ تمام امت میں افضل ابو بکر صدیق کچھ عرصہ میں رضی اللہ عنہما۔ اور بعد اس کے کہ امرت کے دو بازو ہیں ایک علم کو امتد تعالیٰ سے حاصل کرنا دوم اسکو لوگوں میں پھیلانا۔ پس اول امر میں تو نبی صلعم کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں اور اسکا پھیلانا سودہ بغیر سیاست و تالیف وغیرہ امور کے پایا نہیں جاتا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور میں نبی صلی اللہ کے روبرو اور بعد میں شیخین رضی اللہ عنہما تمام امت سے زائد ہیں واللہ اعلم۔ اور کچھ پہلے اپنی کتاب حجت اللہ العالیہ بعد میں وارد کرنا ارادہ کیا تھا یہ اسکا اخیر جو ناچاہئے واللہ تعالیٰ اولاد و آخر و ظاہر و باطن و صلے اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

فقیر حقیر ابو محمد عبد الحق بن محمد امیر یہ کہتا ہے کہ الحمد للہ آج بیستون رجب الثانی سنہ ۱۳۲۰ ہجری اس کتاب کے ترجمہ سے فراغت اور اس ذریعہ عقی کو تمام کمر کے سعادت پائی حکم برداشتہ باوجود مشاغل قویہ اور موانع ظاہریہ و منویہ کے ترجمہ کیا ہے۔ مقصود اور تحف کو راہ ندیا ہے۔ تقدیم و تاخیر عبارت اصل کو خیال نہ کر کے اصل مطلب کی توضیح پر نظر رکھی ہے۔ میری لیاقت تو معلوم۔ مگر محض فضل باری فیض روح القدس جاری ہے۔ اہل بصیرت جو کہیں میری خطا یا غلطی پر اطلاع پاورین حکم الدین النصیحة اصلاح فرماوین اور جو اس سے فیض اوٹھاوین مترجم اور حضرت مصنف کو دعا و خیر سے یاد فرماوین و اخذ دعوتنا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

سینکھنیر

اٹھا دو کہ برفترارد کہنے میں یہ آپ کا جلیل القدر کارنامہ ہے۔

اس زمانہ کا دوسرا فتنہ معقولین کی خرابی ہے۔ ان لوگوں کے دماغ یونانی فلسفہ اور عجمی افکار باطلہ سے اس درجہ ماؤف ہو گئے تھے کہ اسکے علاوہ کسی دوسرے علم کی طرف توجہ دینا تو درکنار اس کو ذرا بھی وقعت نہ دیتے تھے۔ ان کی ساری عمر منطق، علوم عقلیہ اور الہیات کی لابیجی بحثوں میں گزر جاتی، تمام وقت وہ لفظی موڑ گائیوں، بے معنی خرافات اور فرسودہ فلسفہ یونان کی تحصیل میں گزار دیتے جو عملی دنیا میں کسی کام کا نہ تھا۔ آپ نے ان کی یک کیفیت دیکھ کر ایک طرف تو انہیں ان لفظی گورکھ دھندوں اور بے نفع علوم میں تضييع اوقات سے روکا اور دوسری طرف ایک ایسا نیا فلسفہ پیش کیا جو بجا طور پر فلسفہ اسلام کہلایا جاسکتا ہے اور جس کا انسان کی عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی کے نصوص و کلیات کے مطابق ایک صحیح فلسفہ اسلام مدون کرنے کی کامیاب کوشش اب تک صرف آپ ہی نے فرمائی ہے اور یہ آپ کا نہایت قابل قدر کارنامہ ہے۔

ایک اور بوج آپ کے وقت میں ملک پر مسلط تھی وہ عجمی تصوف اور اس کی بے سرفراخانات ہیں۔ اس زمانہ میں متکشف صوفیہ اور گمراہ مشائخ نے اپنے من گھڑت اصول، اجنبی افکار اور مختلف خرافات و باطل کو "تصوف" کا نام دے کر ملک میں رائج کر رکھا تھا۔ آپ نے بزرگوارانہ علم و فہم کی وجہ سے ان کی کھیریں اور ان کے موعبات باطلہ کی تردید کر کے کتاب وسنت کی روشنی میں "احسان" کی واضح اور روشن راہ لوگوں کے سامنے پیش کی اور وقت کے ایک اہم تقاضے کو پُر کیا۔

ایک اور خطرہ جو اس زمانہ میں متوقع تھا وہ فرنگی اقتدار اور غریبی خیالات کی اشاعت کے باعث اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ اگرچہ بعینہ اسی قسم کا دور ارتباب اس سے قبل بھی آچکا تھا اور اس زمانہ کے علمائے کرام نے پوری قوت سے مقابلہ کر کے اس کا سد باب کر دیا تھا لیکن اب یہ فتنہ اس سے خطرناک شکل میں آنے والا تھا۔ شاہ صاحب نے اس خطرہ کو بھانپ کر اسکے تدارک و مدافعت کے لئے مکمل دلائل، براہین کا ایک بے بہا ذخیرہ فراہم کر دیا تاکہ آئندہ نسلیں ان سے معروب ہو کر صحیح راہ نہ چھوڑ دیں۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے آپ کے زمانہ میں حدیث و تفسیر ان کا ذوق بالکل فنا ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ فقہائے متاخرین کے فتاویٰ اور تفریعات نے لے لی تھی، ہر طرف انہی کا شور و غلغلہ تھا۔ کتاب وسنت کی طرف کسی کی نظر نہ تھی، کتاب وسنت سے متسک کے بارے میں مجتہد الف ثانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی تحریصات و ترمیمات کا اثر بالکل زائل ہو چکا تھا اور وہی فضا پیسا ہو گئی تھی جس سے ان دو بزرگوں کو مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ شاہ صاحب نے یہ صورت حال دیکھ کر ان کتب کی "پوچھا" ختم کرائی اور علم کے اصل منبع و منبع قرآن و حدیث کی طرف توجہ دلانی اور حرج اجتہاد کو زندہ کیا۔ آپ ہی کی انتہک کوشش اور مخلصانہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج کل ہم اس ملک میں علوم و تفسیر قرآن و حدیث کا چرچا دیکھتے ہیں۔ اسی بارے میں مصر کے مشہور نقاد علامہ رشید رضا "مقدمہ مفتاح کنوز السنہ" میں فرماتے ہیں "اگر

ہمارے بھائی ہندوستان کے علماء کی توجہ اُس زمانہ میں علوم حدیث کی طرف مبذول دہوتی تو اس علم کے زوال اور فنا کا فیصلہ ہو چکا تھا۔

اُس زمانہ کے نواب و سلاطین اور عوام کی دینی و اخلاقی حالت کا بیان پیچھے گر چکا ہے، آپ نے ان کو اس خوابِ غفلت سے بیدار کرنے کے لئے معاشرہ کے ہر طبقہ اور ہر گروہ سے مخاطب ہو کر اس کی خامیوں سے مطلع کیا اور اس کے انجام سے ڈرا کر صحیح راستے پر لانے کی نہایت واضح الفاظ میں تلقین کی۔ ان کے تمام عیوب گناہ گران کا علاج تجویز کیا اور اس ڈھنگ سے تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی زندہ دل اور حوصلہ مند قوم ہوتی تو یکے بعد دیگرے اپنی غلط راہ و روش سے باز جاتی۔ آپ کی گراں قدر تصنیف ”تغہیات“ میں اس قسم کے مسلسل الامور موجود ہیں جو اس زمانہ کی صورت حال کا ایک زندہ مرقع بھی ہیں اور آپ کے مخلصانہ جذبات و عزائم کا ثبوت بھی۔

آپ کی جدوجہد کے نتائج
آپ کے کارنامے تمام تر تحریری و فغولی ہیں۔ اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ میانِ عمل میں نہ اترے اور نہ جہاد کیا، لیکن محض قلم کے ذریعہ آپ نے وہ خدمت انجام دی جو برقی دنیا تک یا در سے گی۔ تعلیمات اسلام میں جو خرافات اور بے سر پا باتیں شامل کر دی گئی تھیں آپ نے ان کو الگ کیا اور دین کو ایک منظم و مرتب نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا، معاندین کے اعتراضات کا کما حقہ رو کیا اور مشتبہ مقامات کی صرح فرمائی، عقل و نقل دونوں اعتبار سے دین اسلام کو مطابق فطرت ثابت کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی۔ کتاب و سنت کے احکام عوام تک پہنچانے کا انتظام بذریعہ ترجمہ فرمایا۔ دین کے ہر شعبہ کو باطل کی آمیزش سے پاک کیا اور اس کی اصل صورت لوگوں کے سامنے پیش کی۔

دراصل شاہ صاحب کا ہندو شمشیر سے گریز کسی بزدلی یا کاہلی کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس زمانہ کے حالات قیاس سے باہر ہو چکے تھے۔ معاشرہ اپنے انحطاط کی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ جہاد کے لئے معتد و تربیت یافتہ کارکنوں اور پہلے ہیوں کا ہونا ازیں ضروری ہے، اور ایسے حالات کا ہونا لازم ہے جن میں جہاد بجائے اصلاح و درستی کے ایک وجہ فساد بن جائے، اگرچہ ہمیں یہ علم نہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر آپ نے جہاد گریز اختیار کیا اور کیا حالات تھے جو آپ کو اس اقدام سے مانع رہے لیکن آپ کی سیرت کے مطالعہ اور تحریرو تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی ہی صورت حال ہو گئی جو آپ شمشیر زنی اور قتل و قتل سے باز رہے چنانچہ آپ خود ”تغہیات النبیہ“ میں فرماتے ہیں:

”اگر بالفرض یہ شخص (یعنی خود شاہ صاحب) ایسے زمانے میں پیدا ہوتا کہ اسباب کا اقتضا یہی ہوتا کہ لوگوں کو جنگ و قتال سے درست کیا جائے اور اس کے دل میں ڈالا جاتا کہ تلوار بری سے دنیا کے نظام کو درست کرنے تو یہ شخص پھر یہی کرتا اور الحمد للہ بڑی خوبی سے اس کام کو انجام دیتا اور دنیا دیکھ لیتی کہ رستم و اسفندیار بھی اس کے مقابلہ میں ہیچ ہیں بلکہ وہ اس کے طفیل اور شاگرد بننے کے لائق ہیں۔“

یہی وجہ تھی کہ آپ نے حالات کو جہاد کے ناموافق پاکر اس معاشرہ کے ذہین و مفکر لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنی تعلیمات و ارشادات سے بہرہ اندوز کر کے اس قابل بنادیا کہ وہ کسی آئندہ زمانہ

میں ان کے مشن کے مطابق ایک انقلاب برپا کر سکیں۔ ان ذی عقل اور صاحب فہم تلامذہ نے آپ سے پورا استفادہ کیا اور کچھ عرصہ بعد ہی آپ ہی کی نسل سے شاہ اہلبیل شہید اور سید احمد شہید اٹھے اور شرک و بدعت مٹانے کی خاطر علم جہاد بلند کیا۔

آپ کے کارنامے وقتی نہیں بلکہ ایک مستقل افادی حیثیت کے مالک ہیں۔ آپ کی تصانیف سے خاصہ عام اب تک استفادہ کرتے آ رہے ہیں، ملک کی دینی و علمی حالت کا سدھار بہت حد تک آپ ہی کا سر ہونٹا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت علم کی شمع روشن نہ کی ہوتی تو نہ معلوم اس وقت بہالت و عظمت کی کیا کیفیت ہوتی آپ ہی کی تکالیف ہوتی نہ رہیں اور روشن کئے ہوئے چراغ ہیں جن سے ہم اب تک مستفید ہو رہے ہیں۔

مقام و منصب آپ کی منزلت علمی کے بارے میں کچھ لکھنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے آپ اسلام کے ان جلیل القدر علماء میں سے ہیں جن کی شہرت و عظمت زبان و مکان کے حدود سے

آگے بڑھ چکی ہے۔ آپ کا شمار عبقریین و توانغ میں ہوتا ہے۔ آپ حبیبی عالی پایہ شخصیتیں اور یگانہ روزگار ہستیاں بہت کم وجود میں آتی ہیں۔ آپ بقول خود زوال و انحطاط کے زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کو آپ تخریج بر تخریج و تفسیر بر تفسیر کا دور فرماتے ہیں۔ اس زمانہ کی کچھ کیفیت اور بیان ہو چکی ہے اس دور ظلمت و جہالت میں الہی وسیع النظر و قہر کس اور ژرف نگاہ سہمی کا جنم لینا بجائے خود ایک قابل حیرت امر ہے۔ آپ نے اپنے ماحول سے کوئی اثر نہیں لیا۔ آپ کی ذہنی سطح اور آپ کے علوم و معارف اپنے ہم عصر علماء کی سطح سے بہت بلند ہیں۔ ذاب صدیق حسن خاں "اتحاد النبلاء" میں صحیح فرماتے ہیں "اگر وہی و در صدر اول در زمانہ ماضی می بود، امام اللامہ و تاج المجتہدین شہرہ می شد" یعنی اگر آپ کا وجود گذشتہ زمانہ میں صدر اول میں ہوتا تو تمام مجتہدوں کے پیشوا اور مقتدا مانے جاتے بلکہ ان کے مترجما بنائے جاتے اور امام اللامہ کا اگر اقتدر خطاب پاتے؟

آپ کے علمی و ذہنی کمالات واقعی اسی تعریف و توصیف کے لائق ہیں۔ اور آج بھی امت مسلمہ آپ کو "حکیم الامت" اور "مجتہد ملت" کے القاب سے یاد کر رہی ہے، آپ کے خارق عادت علمی کارناموں اور تخریج و زیارت و دینی خدمات جلیلہ کو دیکھ کر آپ کے ہم عصر علماء و فضلاء نے بھی بڑی قدر و منزلت سے آپ کا ذکر کیا ہے۔ مرزا محمد مظہر جان جاناں فرماتے ہیں: "حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ طریقہ جدیدہ بیان نمودہ اند۔ در تحقیق اسرار معارف و غوامض علوم طرز خاص دارند بایں ہمہ علوم و کمالات، از علماء ربانی اند۔ مثل ایشان در محققان صوفیہ کہ جامع اند در علم ظاہر و باطن و علم و بیان کردہ اند، چند کس گذشتہ باشند؟" آپ کے ایک اور معاصر مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی اپنے رسالہ "فخر الحسن" میں آپ کو اس طرح یاد کرتے ہیں: "شیخ صاحب المقامات العالمیہ و الکرامات الجلیلیہ الشیخ ولی اللہ الحدیث سلمہ اللہ تعالیٰ و اتقاء" مولانا شاہ محمد عاشق پھلپتی جو آپ کے خاص عقیدہ مندوں میں سے تھے مقدمہ خیر النثر میں آپ کو اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں:-

"..... دریں زمان بایں مقام آسمانیات، مجمع آیات، مطلع فیض و افوار، منبع علوم و ہزار

وحرر کنوز کمالات وراثت محمدیہ، معدن نقود رموز وصایت احمدیہ، مجلہ قواعد شریعت، مفتاح قوا، طریقت، مبتین غوامض معرفت، محقق دقائق حقیقت، اعظم المحررین، ولی العصر، لسان اللہ، قطب الدین، ابوالفیاض شیخ ولی الشریعت، مدار ظل الارشاد علی العلمین الی یوم الدین، کما یوثق بایت عند اہل المعرفۃ والیقین.....“

اس کے علاوہ صاحب ”سیر الاخیر“ نے بھی آپ کا تذکرہ لکھا ہے اور اس میں آپ کے یکتائے روزہ اور مجتہد عصر ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

علاوہ ازیں امیر شاہ خاں کی زبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) کا ایک واقعہ منقول ہے جس سے شاہ صاحب کی ہند کے علاوہ دیگر اقطار عرب و عجم میں مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ”مولانا نانوتوی کا جہاز دوران سفر حج میں بین کی کسی بندرگاہ پر رُک گیا۔ مولانا کو کسی کے ذریعہ حاکم ہوا کہ اس شہر میں کوئی معمر بزرگ بھی رہتے ہیں جب ملاقات کی تو ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور درخواست کی سند اجازت عطا ہو۔ اس پر محدث صاحب نے پوچھا تم کس کے شاگرد ہو؟ انہوں نے اپنا سلسلہ تلمذ شاہ عبدالعزیز صاحب (شاگرد و فرزند شاہ ولی اللہ) تک بیان کیا تو وہ بڑے بولے ”ہاں میں ان کو جانتا ہوں۔ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ گویا شیخ طوبی ہیں، جس طرح جہاں جہاں طوبی، شاخیں ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں اس کی شاخیں نہیں وہاں جنت نہیں ہے، اسی طرح جہاں شاہ ولی اللہ کا سلسلہ ہے وہاں جنت ہے اور جہاں ان کا سلسلہ نہیں وہاں جنت نہیں۔“

یہ تو آپ کے حلقہ بگوشوں اور عقیدت مندوں کا اظہار خیال تھا۔ ان کے علاوہ مولانا فضل رحمۃ اللہ، غیر آبادی نے بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بجائے عقیدت و نیاز کے آپ کو آپ کو علم کے اس سلسلہ اور خافادہ کا حریف مقابل سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے شاگرد رشید مولانا عتیق الرحمن نے اپنی کتاب ”الایانہ الحنبی“ میں خود اپنی سنی ہوئی شہادت بیان کرتے ہیں جبکہ وہ انور میں مولانا سے دربر آ کر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں:-

”مولانا فضل حق کے ہاتھ ”ازالۃ الخفا“ کا ایک نسخہ کہیں سے لگا۔ مولانا اسکے مطالعہ کے بڑے شہسوار تھے۔

نواہشمند تھے، سب بھی درس و تدریس یا دوسرے مشاغل سے فرصت ملتی تو بکثرت اسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ جب مولانا اس کتاب کا بیشتر حصہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے سب کے سامنے جہاں میں بھی شریک تھے، انہیں جس شخص نے یہ کتاب تصنیف کی ہے وہ تو ایک بحر بیکراں ہے، جس کے ساحل کا پتہ نہیں چلتا۔“

خود فرماتے ہیں: ”مفتاح قوا“ کا آپ کو خود بھی احساس تھا اور اسی احساس نے آپ کے جذبہ خود بخود ختمی اور سب نے نیازی نہ پڑھا دیا تھا۔ اسی احساس کے تحت آپ نے جو فرمایا نہایت ذمہ داری اور یقین سے فرمایا۔ اپنی عظمت کا اظہار بطور ”تحدیث لغت“ آپ نے متعدد جگہ فرمایا ہے جن میں سے چند اقتباسات بطور مثال پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) ”اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے خاص احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے مجھے اس دورِ آخر کا ”ناطق“ (حکیم) اور ”قائد وزعیم“ بنایا (اور یہ میں لہذا نہیں کہتا)“ (تفہیمات)

(۲) ”میرے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ میں لوگوں تک یہ حقیقت پہنچا دوں کہ ”یہ زمانہ تیرا زمانہ ہے اور یہ وقت تیرا وقت ہے۔ افسوس اس پر جو تیرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو“ (تفہیمات)

(۳) ”مجھ کو رب نے یہ بھی پایا ہے کہ ہم نے تم کو اس طریقہ کا امام بنادیا اور حقیقت قرب تک پہنچنے کے نام راستوں کو بند کر کے صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے اور وہ تمہاری محبت اور اطاعت کا راستہ ہے۔ شخص تمہارا دشمن ہے اس کے لئے آسمان آسمان نہیں اور زمین زمین نہیں۔ پس تمام اہل مشرق و مغرب تمہاری رعیت ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ اس سے غرض نہیں کہ یہ لوگ جلتے ہیں یا نہیں۔ اگر جانتے ہیں تو کامیاب ہوں گے ورنہ نقصان اٹھائیں گے“ (تفہیمات)

(۴) ”میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ”قائم الزلزل“ یعنی اللہ تعالیٰ جب خیر کے کسی نظام کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے وہ مجھے اوزار یا آلہ کار کی طرح بنالیتا ہے“ (فیض الرحمن)

(۵) ”خداوند تعالیٰ نے ایک وقت میں میرے قلب میں ”میزان“ پیدا کر دی جس کی وجہ سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امتِ محمدیہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا و اس کے رسول کے نزدیک حق ہے اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ ارحم کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت کر دوں کہ اس میں کسی قسم کا شبہ اور اشکال باقی نہ رہے“ (حجۃ اللہ)

ایک جگہ اپنے جلالِ اعمال کا بالتفصیل تذکرہ اس طرح کرتے ہیں :

(۶) ”حق تعالیٰ کا عظیم ترین انعام اس ضعیف بندہ پر یہ ہے کہ اس کو ”غلت فاجتہ“ بخشا گیا ہے اور اس آخری

دورہ کا افتتاح اس سے کرایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو کام مجھ سے لئے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقہ میں جو ”مضنی“ (سندید

نظریات) ہیں ان کو جمع کر دوں اور اسکے لئے فقہ حدیث کی از سر نو بنیاد رکھ کر اس فن کی پوری عمارت تیار کی گئی اور

آنحضرت صلعم کے تمام احکام و ترفیحات اور ان تعلیمات کے اسرار و مصالح کو اس طرح منضبط کیا گیا کہ اس

فقیر سے پہلے اس کا کام عشرِ عشر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ نیز سلوک کا وہ طریقہ جو حق تعالیٰ کو پسند ہے

اور جو اس دور میں کامیاب ہو سکتا ہے مجھے اس کا الہام فرمایا گیا اور میں نے اس طریق کو اپنے پورے رسالوں

”صححات“ اور ”الطاف القدس“ میں قلمبند کر دیا ہے۔ ایک کام مجھ سے یہ لیا گیا کہ متقدمین اہل سنت

کے عقائد کو میں نے دلائل و براہین سے ثابت کیا اور مغفولیوں کے شکوک و شبہات کے خص و فاشاکے

ان کو قطعی پاک کر دیا اور ان کی فتنہ پرستی پر سجدہ اللہ الہی کی جس کے بعد کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

علاوہ ازیں کمالاتِ اربعہ ابداع، خلق، تدبیر اور تدبیر کی حقیقت اور نفوسِ انسانیہ کی استعدادات کا

علم مجھے عطا فرمایا گیا اور یہ دلوں الیہ علم ہیں کہ اس فقیر سے پہلے کس نے ان کے کوچہ میں قدم بھی نہیں رکھا

اور حکمتِ عملی مجھے بھرپور دی گئی (یعنی تدبیرِ معاشیات کے اصول اور سیاستِ مدن کے ضوابط وغیرہ)

اور کتاب و سنت و انبیاءِ صحابہ سے اس کی تطبیق و تفصیل کی توفیق بھی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ

مجھے وہ ملکہ عطا فرمایا گیا جس کے ذریعہ میں بہتر کر سکتا ہوں کہ دین کی اصل تعلیم جو فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے وہ کیا ہے اور وہ کون کونسی باتیں ہیں جو بعد میں اس میں ٹھونس گئی ہیں یا جو کسی بدعت پسند فرقہ کی تحریف کا نتیجہ ہیں۔ اگر میرے بدن کارواں زواں زبان بن جائے اور ہر وقت حمد الہی میں مصروف رہے تو بھی حق تعالیٰ کی حمد کا جو حق مجھ پر ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ (الجزء اللطیف)

(۷) جب میرا دورہ حکمت یعنی علم اسرار دین پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خلعت مجددیت پہنائی پس میں نے مسائل اختلافی میں جمع (و تطبیق) کو معلوم کر لیا۔ (تغیبات)

یہ اور اس قسم کے بیسیوں اقوال آپ کی تصانیف میں ملتے ہیں خصوصاً ”تغیبات“ میں یہ اشارات بکثرت ہیں، لیکن یہ تقریبات بطور نقل اور خود ستائی کے نہیں اور نہ غرور کی بنا پر ہیں بلکہ جیسا کہ بعض مقامات پر خود اشارہ کر دیا ہے بطور تحدیثِ نعمت ”اور حمید الہی کے ہیں، اور ان کے بیان کا خاص مقصد ہے یہ دعویٰ ظاہر نظر میں اگرچہ بہت بلند بانگ اور حیران کن نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہی کہ اگر آپ کے غیر معمولی کارناموں اور شاندار علمی خدمات کو بنظر غائر دیکھا جائے تو نگلنے ٹیک دینے پڑتے ہیں اور ان کو تسلیم کے بغیر چارہ نظر نہیں آتا۔

وفات آپ کی آخری عمر میں دہلی پر ایک متعصب شیعہ نجف علی خاں کا تسلط ہو گیا تھا۔ یہ مغل دربار کا آخری امیر تھا، اس نے بہت سے علماء کو وردناک سزائیں دیں۔ امیر شاہ خاں ”امیر الروایات“ میں بیان فرماتے ہیں کہ ”اس نے شاہ ولی اللہ کے پیچھے اُتر دیا کہ لا تھ بیکار کر دیئے تھے تاکہ وہ کوئی کتاب یا مصنفون تحریر نہ کر سکیں۔“ جب آپ کی عمر اسی سال سے کچھ زائد ہوئی تو مرغن الموت نے آلیا اور چند روز کی خفیف سی علالت کے بعد آسمانِ علم کا یہ آفتاب جہاں تاب ۲۹ محرم ۱۱۶۴ھ کو بوقت ظہر افقِ دہلی میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا اور اپنے پیچھے بیشمار کواکب و نجوم کو دمکتا چھوڑ گیا جو اس کی مستعار روشنی سے اب تک منور ہیں۔ مصرعہ تاریخِ وفات ”و ابودامام اعظم دیں“

اولاد شاہ صاحب نے اپنے پیچھے چار بیٹے یا دگاہ چھوڑے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر اور شاہ عبدالغنی۔ پھر شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر کے تو کوئی اولاد نہ رہی نہ ہوئی لیکن شاہ رفیع الدین کے چار بیٹے ہوئے محمد موسیٰ، محمد عیسیٰ، محمد مصطفیٰ اللہ اور حسن جان، اور شاہ عبدالغنی کو اللہ تعالیٰ نے شاہ محمد سمیع جیسا ہونہار اور لائقِ فخر فرزند عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک آسمانِ علم و فضل کا روشن ستارہ اور درخشاں مہتاب تھا۔ نواب صدیق حسن خاں ترقی جو اس خاندان کی تعریف ”اتحاف النبلاء“ میں کیا خوب فرماتے ہیں:

”ہر یکہ انبیاں بے نظیر وقت و فرید دہرو و حیدر عمر و علم و عقل و فہم و

قوت تقریر و فصاحت تحریر و تقویٰ و دیانت و امانت و مراتب ولایت بود، و ہم چنین

اولاد و اولاد ایں سلسلہ اڑا گئے ناب است“

تلاذہ

شاہ صاحب کی بیشتر عمر درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں گزری، آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، ملک کے اطراف و اکناف سے صد ہا طالب علم آتے اور آپ سے استفادہ ہوتے، جن میں مشرعیین سے بھی بامذاق عالم آپ سے علم سیکھنے آتے، اس طرح آپ کے تلاذہ کی بسط و فہرست ملنا مشکل ہے لیکن چند ممتاز شاگردوں میں آپ کے چاروں صاحبزادوں کے علاوہ شاہ محمد عارف پچلہتی، شاہ نور اللہ پڑھانوی، جمال الدین شاہ محمد امین کشمیری اور شاہ ابوسعید کے نام آتے ہیں جو آپ کے خاص رفقاء بھی رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عصر حاضر کے تمام علمائے ہند آپ ہی کے معنوی شاگرد ہیں تو کسی طرح بیجا نہ ہوگا۔

مسکک

شاہ صاحب کا مسکک علماء کے درمیان عرصہ سے متنازعہ فیہ موضوع رہا ہے۔ بعض آپ کو حنفی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اہلحدیث، بعض حضرات معتقد تھے ہیں کہ بعض غیر مقلد بیان کرتے ہیں۔ الغرض ہر گروہ آپ کو اپنے زمرہ اور فرقہ میں شمار کرنے کی سعی کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود آپ کو اس لعزق و محزب سے سخت نفرت تھی اور آپ تمام عمر اسی سعادت کو ملانے کی کوشش فرماتے رہے لیکن تعجب ہے کہ لوگوں نے آپ ہی کی شخصیت کو اس بحث کا موضوع قرار دے لیا۔ دراصل آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی مسئلہ کو مقلدانہ نظر سے نہ دیکھتے بلکہ کتاب و سنت پر پیش کرتے اور پھر فرقہ حنفیہ کے علاوہ دیگر مذاہب میں بھی اس کی تحقیق کرتے، جب ہر طرح اُسے ٹھیک پاتے تو قبول فرما لیتے ورنہ متروک قرار دیتے گویا آپ ہر معاملہ پر ایک محقق کی حیثیت سے نظر ڈالتے تھے۔ کسی خاص مذہب کی جانب داری اور دیگر مذاہب سے عداوت آپ کا طبع و فہم نہ تھا۔ جس مذہب کی کسی مسئلہ میں تائید فرماتے تو دلائل کی بنا پر اور مخالفت بھی فرماتے دلائل۔ اس تائید و مخالفت میں کوئی پیروی و عصیت اور جانبداری کا فرما نہ ہوتی۔ بہت سے مسائل ہیں جن میں آپ نے مسکک حنفی کی پیروی اختیار کی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جن میں دیگر مذاہب کو ترجیح دی ہے اور انہی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ بعض مقامات پر آپ نے دونوں مذاہب میں جمع کیا ہے لیکن جہاں یہ بات ناممکن نظر آئی وہاں جس کو اقرب الی السنۃ اور صحیح تر پایا اسے ہی اختیار کیا، اپنے مسکک کی توضیح کرتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں:

"میں مذاہب اربعہ مشہورہ میں بقدر امکان جمع کرتا ہوں اور صوم و صلوة و صنو و غسل و حج کے مسائل اس وضع پر واقع ہیں جسے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں۔ جب جمع و تطبیق غیر ممکن ہو جاتی ہے تو میں اس مذہب پر عمل کرتا ہوں جو دلیل کی رو سے زیادہ قوی اور حدیث کی رو سے صحیح ہے۔ کیونکہ خدا نے قدوس نے مجھے اس قدر علم عطا فرمایا ہے کہ میں ضعیف و قوی میں اچھی طرح فرق کر سکتا ہوں اور فتویٰ دیتے وقت مستفتی کے حال کی بخوبی رعایت کر سکتا ہوں۔ ہر مقلد مذہب کو اس کے مسکک کے مطابق جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مذاہب مشہورہ کی معرفت عنایت فرمائی ہے"

ایک اور جگہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"فروغی مسائل میں ان علماء محدثین کا اتباع کرنا چاہئے جو فقہ و حدیث کے جامع ہوں۔ تقریبات فقہیہ

کو حدیث کتاب و سنت سے منطبق کرتے رہنا چاہئے۔ جو مسائل تقریبی کتاب و سنت کے موافق ہوں قبول کئے جائیں جو خلاف ہوں ان کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ امت محمدی کے واسطے اجتہادی مسائل کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پکھنا نہایت ضروری ہے، کسی حال میں اس سے مفر نہیں۔ ایسے خشک و مدغ فقہا کی بات بھی نہ سنو جاتے جو کسی ایک عالم کی تقلید کو اپنی دستاویز سمجھ لے اور سنت رسول کو ترک کر دے۔ اس قسم کے طور پر مفر فقہا کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ خدا کی خوشنودی اور قرب ان لوگوں سے دور رہنے میں ہے۔

انفاس العارفين میں تحریر فرماتے ہیں: "مخفی نہ رہے کہ میں بیشتر امور میں مذہب جنفی کے مطابق عمل کرتا ہوں، لیکن بعض امور کو حدیث اور وجدان (حکمت و عقل) کے ذریعہ پرکھ کر دیگر مذاہب کے مطابق سر انجام دیتا ہوں مثلاً مشرۃ فاتحہ خلف الامام اور قرۃ فاتحہ در نماز جنازہ وغیرہ"

عادات و خصائل

شاہ صاحب نہایت سادہ طبیعت اور منکسر المزاج تھے۔ ہر شخص سے خواہ یکسو درجہ رتبہ یا مذہب کا ہو نہایت خندہ پیشانی سے ملتے۔ خلوت و جلوت میں کبھی کسی کی بُرائی بیان نہ کرتے اور دشمن کے حق میں بھی سوائے کلمہ خیر کے کچھ نہ کہتے۔ مزاج میں نرمی اور نفاس تھی، لیکن رہا و نمود اور مظاہری نمائش و شان و شوکت سے پرہیز فرماتے تھے۔ بازار میں نکلتے تو ہمصر پیروں اور مشائخ کے برخلاف بالکل معمولی حیثیت سے، مریدین کا کوئی پیرا کوئی ہجوم ساتھ نہ ہوتا نہایت بلند ہمت، فراخ حوصلہ اور جفاکش تھے۔ بہادری اور شجاعت میں بھی کسی سے کم نہ تھے۔ مسیحیچہ پوری کا واقعہ اور جہاد بالسیف کے متعلق آپ کا قول پہلے گزر چکا ہے اسی سے آپ کی دلیری اور مردانگی کا ثبوت ملتا ہے۔ مشکلات و مصائب کے مواقع پر نہایت صبر و سکون سے قائم رہتے اور بایہ استقلال میں جنبش نہ آتی، اظہار حق کے سلسلہ میں آپ کو مختلف طریقہ سے ستانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ نے نہایت مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔

آپ کے زمانہ میں شہر دہلی قنوں اور خانہ جنگیوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ جب صورت حال بہت خراب ہو گئی تو دہلی کے شہر فاسے ہندو ریم کے مطابق "چوہر" کا ارادہ کر لیا تا کہ عزت و ناموس بچا کر سب آگ میں جل مرے، لیکن شاہ صاحب، کو جب ان کے اس ارادہ کا علم ہوا تو کر بلا کے واقعات یاد دلا کر صبر و ضبط کی تلقین کی جس سے متاثر ہو کر وہ اس فیج ارادہ سے باز رہے۔

شاہ صاحب معیشت کے لحاظ سے متوسط طبقہ املاہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اکثر مسکینوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی امداد فرماتے تھے، طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کا بھی خاص خیال رکھتے اور بزرگوں کی خالصانہ خدمت اور احباب کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ کتے۔ باوجود متمول ہونے کے نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، اکثر اوقات آپ کے خوان پر سادہ روٹی اور بعض وقت معمولی مہری ہوتی شان بے نیازی کا انداز اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی شاہان وقت کی طرف چشم ارادت سے نہ دیکھا۔

الغرض اس علم و فضل کے ساتھ آپ محاسن اخلاقی، طاعت و زہد اور ورع و تقویٰ میں سلف صالحین کی سی شان رکھتے تھے۔

طرز تحریر و تقریر اور خصوصیات تصنیف ایک مصنف کی حیثیت سے شاہ صاحب کا درجہ نہایت بلند ہے۔ آپ نے مروجہ طرز نگارش کو جو محض ناموس

اور پرشکوہ الفاظ کے طلسم اور فضول قافیہ بیانی کے افسوں میں گھرا ہوا تھا وسعت بخشی اور اس قابل کر دیا کہ وہ ان لفظی گورکھ و دھندوں اور نیجا ثقالت کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حکیمانہ خیالات اور علمی مضامین کو بطریق احسن پیش کر سکے۔ زمانہ ماضی میں سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ خدمت انجام دی تھی پھر ابن خلدون کے بعد آپ ہی ایک ایسے مصنف ہیں جنہوں نے اس اسلوب کو زندہ کیا۔

باوجود جمعی اور ہندوستانی ہونے کے آپ نے عربی فصاحت و بلاغت کلبے نظیر ہونہ پیش کیا۔ بس کی عظمت و کمال کا اعتراف اہل زبان نے بھی کیا ہے۔ مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی فرماتے ہیں۔ "شاہ ولی اللہ صاحب پہلے ہندوستانی مصنف ہیں جن کی عربی تصانیف (خصوصاً حجۃ اللہ البالغہ) میں اہل زبان کی کسی روانی و قدرت اور عرب کی سی عربیت ہے، اور وہ ان بے اعتالیوں سے پاک ہیں جو جمعی علماء کی عربی تحسیر میں پائی جاتی ہیں"

اس کے علاوہ آپ ایک نئے اسلوب اور جلا گانہ طرز کے بانی و موجد تھے، جو جامعیت، زور بیان، حکم و اعتماد اور فصاحت و بلاغت میں نبی صلعم کے طرز تکلم سے مشابہ ہے۔ جناب مولانا مناظر احسن گیلانی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "عربی زبان میں انہوں نے جتنی کتا ہیں لکھی ہیں ان میں ایک خاص قسم کی الشادہ کی جوائن کا مخصوص اسلوب ہے پوری پابندی کی ہے۔ شاہ صاحب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اپنی عبارتوں میں زیادہ تر "جوامع الکلم، النبی الخاتم" صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز گفت گو کی پیروی کی ہے۔ جتنی الوسع وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دعا کا اظہار اپنی لغات اور اپنی محاوروں سے کریں جو سلسلہ نبوت اور زبان رسالت سے خاص تعلق رکھتے ہیں"

آپ کی یہ کیفیت دراصل مراجعت حرمین کے بعد سے ہو گئی تھی، چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ "عجاز سے واپس آنے کے بعد والدہ ماجدہ کی نسبت باطنی اور علم و تقریر کی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی، جو آپ کے پڑنے شاگرد تھے وہ آپ کی حالت حاضرہ کا حالت سابقہ سے مقابلہ کرتے تو ان کو اس کی نوعیت میں نمایاں فرق نظر آتا"۔ یہ دراصل "ٹوٹے ہوئے قلم" و اعلیٰ خواب کی تعبیر تھی جو آپ نے حرمین میں دیکھا تھا۔ خواب یہ تھا کہ ایک مکان میں حضرت امام حسنؑ و حسینؑ تشریف لائے، حضرت حسنؑ کے ہاتھ میں ایک قلم ہے جس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ آپ نے شاہ صاحب کو یہ فرماتے ہوئے عطا کرنا چاہا کہ یہ قلم ہمارے جلاچیر رسول اللہ صلعم کا ہے، لیکن یہ کہہ کر ہاتھ روک لیا اور فرماتے لگے "وہ ٹھہرو، حسینؑ اسے درست کر دیں۔ حضرت حسینؑ نے وہ قلم لیا اور درست کر کے شاہ صاحب کو عنایت فرمایا۔ اس خواب کی نہایت واضح تعبیر یہی ہے کہ مسلمانوں کے اعلیٰ معنی زوال اور علمی انحطاط کے بعد یہ خدمت آپ کے سپرد کی جائے گی

کہ تحریر و تصنیف کی خرابیاں دُور فرما کر علم و ادب کو بام عروج تک پہنچائیں اور یہ کہ آپ کے اسلوبِ تحریر کو ”بوامع الکلم“ کی خصوصیات حاصل ہوں۔

علاوہ ازیں آپ کی تحریر میں تحقیق و علم اور فکر و نظر کے ساتھ ساتھ سوز و اخلاص اور دردِ مندی کے جوہر بھی پائے جاتے ہیں جس کے باعث وہ محض ایک تحقیقی تصنیف ہی نہیں رہتی بلکہ ایک دینی مصلح کا بیغاں اور اخلاقی معلم کا درس بن جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اکثر کتب نہایت چُر فتن و پُر آشوب زمانہ میں تصنیف فرمائی ہیں لیکن آپ حالاتِ گرد و پیش سے متاثر ہو کر جذبات کی زوئیں نہیں بہہ جاتے اور نہ عام مصنفین کی طرح اپنی کتب میں زمانہ کا ردِ ناروتے ہیں بلکہ نہایت توازن و اعتدال کے ساتھ قلم کو رواں رکھتے ہیں اور مرکزی نقطہٴ خیال سے تنجاہز نہیں فرماتے۔ آپ کی اسی خصوصیت کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں: ”شاہ صاحب کی تصنیفات کے ہزاروں صفحے پڑھ جائیے آپ کو یہ معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ بارہویں صدی ہجری کے پُر آشوب زمانہ کی پیداوار ہے، جب ہر چیز بے اطمینانی اور بدامنی کی نذر تھی، صرف یہ معلوم ہوگا کہ فضل و علم کا ایک دریلہٴ چوکی شور و غل کے بغیر سکون و آرام کے ساتھ بہہ رہا ہے، جو زمان و مکان کے خس و غاشاک کی گندگی سے پاک و صاف ہے“

آپ کی ایک بڑی خصوصیت سبقت و اولیت ہے۔ آپ نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو اس سے قبل چھپڑے نہ گئے تھے اور بالکل نئے مضامین بیان کئے۔ چنانچہ اسلام کے نظری، فکری، شرعی، اخلاقی اور اقتصادي نظام کو ایک منظم و مرتب صورت میں پیش کرنے کی کوشش سب سے پہلے آپ ہی نے کی ہے۔ اس کے علاوہ احکامِ شرعی کے حکم و مصالح بیان کرنا اور پورے نظامِ شرعی کو بہ دلائلِ برہان عینِ فطرت کے مطابق ثابت کرنا آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ اور اس ضمن میں فلسفہ، تصوف، علمِ کلام اور فقہ و حدیث کے بارے میں جو متنوع مضامین آگئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ فنِ اصولِ تفسیر پر جو کچھ آپ سے قبل لکھا گیا وہ برائے نام ہے۔ اس فن کے اصول و قواعد کو باضابطہ طور پر آپ ہی نے مدون کیا، اور قرآن کے طرزِ بیان، بلاغت اور اس کے مقاصد و مطالب، شانِ نزول، ناخ و منسوخ اور آیات کی تطبیق وغیرہ بالکل نئے انداز پر بیان کی۔ خلافت اور اسلام کے نظامِ حکومت کی تشریح اور اختلافِ مذاہب پر متفقہ تبصروں جس طرح آپ نے فرمایا ہے اس کی توفیق آپ سے پیشتر کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ قرآن مجید و حدیث کا فاضلی ترجمہ بھی آپ کی اولیت کا ثبوت ہے۔

اس فضلِ تقدم اور شرفِ اولیت کے علاوہ آپ کی تصانیف میں شش جہتی بھی پائی جاتی ہے شاید ہی کوئی فن ہوگا جس پر آپ نے غامہ فرسائی نہ کی ہو اور جس موضوع پر قلم اٹھایا اس پر سیرِ حاصل اور تشفیِ بخش گفتگو کی۔ آپ کی تحریریں ایجاز، وسعتِ نظر، سلامتیِ فہم، سلاستِ بیان، قوتِ انشاء اور رفعتِ خیال و دقتِ نظر بدرجہ اتم موجود ہے۔ اسی طرح آپ کی تقریر بھی نہایت مؤثر اور دلاویز ہوتی تھی۔ دینی مجالس اور علمی محفلوں میں آپ کی خوش بیانی اور لذتِ تقریرِ سامعین پر محویت کا عالم طاری کر دیتی تھی۔ آپ کی فصاحت و بلاغت اور قادر الکلامی کے عوامی و مخالف سب معترف تھے۔

شاہ صاحب اگرچہ فطری طور پر شاعر تھے لیکن بعض اوقات جب قلبی واردات اور باطنی احساسات سے متغیر ہوتے تو دلی تاثرات و جذبات کسی نہ کسی صورت سے کلام موزوں میں کر دل کی گہرائی سے نوبت پائی پڑتی جاتے عربی میں آپ کے نعتیہ قصائد اور فارسی میں کچھ غزلیں اور رباعیاں ملتی ہیں جو کامتر آپ کے قلبی التہاب اور سوز و گداز کا عکس ہیں۔ فارسی میں آپ آئین تخلص فرماتے تھے۔

ایک غزل کا مطلع ہے

دلے دارم ز غود خالی جہاں بش میتواں گفتن : درو کیفیتے بچوش شرابش میتواں گفتن

ایک دوسری غزل کا شعر ہے

جہاں وہاں فدا تے وضع شورش شہر کثوبت : قیامت می نمائی دوم عیطے و مرہم، ہم
ایک اور غزل کے دو شعر ملاحظہ ہوں۔ یہ زلف پیچ و پیچ کے گم کردہ ام خورد : خروش درد دل شہبانی کرم چہ می کردم
وے پڑ درد، جہاں افکار، یار تندہ دارم : جہاں را پڑ زیار یہاں نمی کردم چہ می کردم

ایک رباعی ملاحظہ ہو۔

در عشق تو از جملہ جہاں بگذشتم : وز ہر چہ بجز یاد تو از اں بگذشتم
مقصوم و من بندہ بجز وصل تو نیست : اندر طلبت از دل وہاں بگذشتم
عربی کے نعتیہ قصیدہ "الطیب النغم" کا پہلا شعر ہے

کانت فجوماً ومضت فی الغیابھ عیون الافاضی اورؤس العقارب

"تارکیوں میں جو تارے چمک رہے، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا ناگوں کی آنکھیں ہیں یا بچھوڑوں کے سر ہیں۔"

آپ کی تصانیف بے شمار ہیں بعض مورخین دو سو سے زائد بیان کرتے ہیں۔ مصنف

"حیات ولی" نے ان کی تعداد کیا و ان بتائی ہے لیکن آگے لکھا ہے کہ "آپ کی تالیفات

کے سلسلہ میں اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو قدیم کتب خانوں میں موجود ہیں، مگر ہم نے صرف انہی

کتابوں کا ذکر کیا ہے جو مطبوع ہو کر شرق سے غرب تک نہایت وقعت کے ساتھ مشہور ہو چکی ہیں۔"

یہی نہیں کہ آپ کی تصنیفات کثیر ہیں بلکہ آپ نے ہر فن پر قلم اٹھایا ہے اور اس میں نئے

نئے نکات اور نادر مضامین بیان کئے ہیں۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، فلسفہ، تصوف،

سیاسیات، اقتصادیات وغیرہ تمام موضوعات پر اب بھی آپ کی بہت سی کتب ملتی ہیں۔ اور سب سے

محبت بات یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام کام حسیہ حساب لگانے سے معلوم ہوتا ہے محل ستائیں اٹھائیں ہیں

سے بھی کم مدت میں انجام دیا ہے اور نہایت بڑا کثوب اور برفتن زمانہ میں! آپ کی منزلت علمی اور کمال

فن کا یہ ایک واضح ثبوت ہے۔ لیکن آپ کا اصل مقام و مرتبہ جو آپ کو اسلام کی علمی و تصنیفی تاریخ میں

حاصل ہے اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب آپ کی کتب کا بامعانی نظر مطالعہ کیا جائے۔

آپ کی چند مشہور اور متداول تصنیفات حسب ذیل ہیں:-

۱۔ فتح الرحمن فی ترجمۃ العشران :- یہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے اور تاریخ اسلام میں سب سے

پہلا اور بہترین ترجمہ ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود اب تک اس کے مقابل کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکا۔ اس کی چند خصوصیات پر شاہ صاحب نے خود مقدمہ فتح الرحمن میں روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کے ساتھ صاحبجا "فوائد" بھی ہیں جو نہایت مختصر ہیں لیکن جامعیت اور اشکال کی گرہ کشائی میں بیہل ہیں۔ یہ ترجمہ ہندوستان میں متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ حال ہی میں "اصح المطالع کراچی" نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے فارسی ترجمہ اور مختصر تفسیر عثمانی کے ساتھ شائع کیا ہے

۲۔ **الغور الکبیر فی اصول التفسیر**۔ فارسی زبان میں اصول تفسیر پر مختصر لیکن جامع رسالہ ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے فشرکان مجید کے علوم خمسہ، تاویل حروف مقطعات، رموز قصص انبیاء اور اصول نسخ و منسوخ پر نہایت مفید اور بصیرت افروز مقالات لکھے ہیں اور بڑے بڑے پیچیدہ مسائل مختصر الفاظ میں حل کر دیتے ہیں۔ یہ رسالہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اردو اور عربی میں تراجم بھی ہو چکے ہیں۔

۳۔ **فتح النجیر بمالابدین حفظہ فی علم التفسیر**۔ عربی زبان میں آیات قرآنی کی تمام ماثورہ تفاسیر کا جو مختصر معلم اور صحابہ کرامؓ سے صحیح طریقہ پر منقول ہیں ایک نہایت مختصر اور جامع نمونہ ہے۔ اس میں شرح غریب العشرکان اور اسباب نزول پر بجا بجا روشنی ڈالی گئی ہے۔ الغور الکبیر کے ساتھ طبع ہو چکی ہے۔

۴۔ **تاویل الاحادیث فی رموز قصص الانبیاء**۔ انبیاء علیہم السلام کے کذب بین پر جو عذاب کئے اور رسولوں کے ذریعہ جن معجزات کا ظہور ہوا اس کتاب میں ان کو مطابقتی قدرت ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ مخفی اسباب مادیہ کے باعث ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ ان کا خارجی عادت ہونا محض ہماری کوتاہ نظری کی بنا پر ہے اور خدا تعالیٰ کا نظام کائنات ناقابل تفسیر ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۵۔ **المسوی من الموطا**۔ عربی زبان میں موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث کو اپنے مذاق کے موافق نئی ترتیب سے مدون کیا ہے اور شرح میں وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو طالب علم کے لئے سہل اور دلنشین ہو۔ حدیث سے مستنبط مسائل اور امام مالک پر دیگر ائمہ کے مناسب تعقیبات بھی نہایت لطیف اشاروں میں بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب گویا آپ کے اختیار کردہ طریقہ درس حدیث کا نمونہ ہے۔ ہندوستان میں المصنف کے ساتھ طبع ہو چکی ہے، مکہ سے بھی شائع ہوتی ہے۔

۶۔ **المصنف شرح موطا**۔ موطا امام مالک کی فارسی شرح ہے۔ اس میں آپ نے احادیث اور آثار کو الگ الگ کر دیا ہے اور اقوال مالک کو مناسب طریقہ سے بیان کیا ہے۔ ان کے آگے دیگر فقہاء کے اقوال نقل کئے ہیں اور احادیث پر مجتہدانہ طریق پر بحث کی ہے۔

۷۔ **شرح تراجم ابواب صحیح البخاری**۔ اس رسالہ میں آپ نے امام بخاری کے قائم کردہ عنوانات ابواب کی تشریح اور توجیہ اس طرح بیان کی ہے کہ ان کے ذیل میں دی ہوئی احادیث سے ابواب کی مناسبت صحیح طور پر سمجھ میں آجاتی ہے اور کوئی اخلاق باقی نہیں رہتا

یہ رسالہ عربی زبان میں ہے اور ”اترۃ المعارف حیدرآباد“ سے شائع ہو چکا ہے۔ ”اصح المطالع“ نے بھی اسے صحیح بخاری کے ساتھ بطور مقدمہ شائع کیا ہے۔

۸۔ حجۃ اللہ البالغۃ
یہ کتاب بجا طور پر آپ کا تصنیفی شاہکار کہی جاسکتی ہے۔ جناب مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ: ”شاہ صاحب کی یہ مایہ ناز تصنیف آنحضرت صلعم کے ان معجزات میں سے ہے جو آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد آپ کے امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، اور جن سے لینے وقت میں رسول اللہ صلعم کا اعجاز نمایاں اور اللہ کی حجت تمام ہوئی“

یہ کتاب دراصل اسی تعریف کے لائق ہے۔ اس میں آپ نے تعلیمات اسلام کو مطابق فطرت اور احکام دینی کو مبین بر عمل ثابت کیا ہے۔ ہر حکم الہی اور امر شریعت کے اسرار و مصالح نہایت بلیغ اور مدلل انداز میں بیان کئے ہیں جس سے ایک طرف تو متشکک اور متردد حضرات کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب معتزین کے احکام اسلام پر معاندانہ اعتراضات کا منہ توڑ جواب مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب کو یقین تھا کہ کچھ عرصہ بعد ”عقلیت“ شترع ہوئے والا ہے جس میں احکام شریعت کے متعلق ادہام و شکوک کی گرم بازاری ہوگی۔ اسی خطہ کا سدباب کرنے کے لئے آپ نے یہ بی نظیر کتاب لکھی۔

اس کتاب میں آپ نے مابعد الطبیعی مسائل سے ابتداء کی ہے اور فلسفۂ اسلام کو ایک مرتب شکل میں پیش کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ قدرت کے قانونی مکافات کو فلسفیانہ طرز پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتفاقات کے زیر عنوان اقتصادیات اور سیاسیات کے مسائل پر بحث کی ہے، پھر اخلاقیات کا موضوع لیا ہے اور انسانی سعادت پر بحث کی ہے، اس کے بعد نظام شریعت اس کے عقائد و ارکان پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کے اسرار و حکم بیان فرماتے ہیں اور معاصی و آثام پر تفصیلی بحث کی ہے۔ بعد ازاں تاریخ مذاہب پر تبصرہ کیا ہے اور تشریع و قانون سازی کے بارے میں نہایت مفید نکات بیان کئے ہیں۔ آخر میں آپ نے حدیث سے استنباط کا صحیح طریقہ بتایا ہے اور فقہ سے متعلق بیش بہا محاولات بہم پہنچائی ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ نے فقہی طرز پر ابواب قائم کر کے شریعت کے جملہ احکام پر مفصل تبصرہ کیا ہے اور ہر حکم کی علت اس کی حکمت اور فوائد و مصالح بیان کئے ہیں جس سے پڑھنے والا ان احکام پر عمل وجا بصیرت ایمان لے آئے اور اسکے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جناب محمد منظور صاحب نعمانی کی اپنی سرگزشت ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں: ”میں اپنی زندگی میں کسی بشر کی کتاب سے اتنا مستفید نہیں ہوا جس قدر کہ اس کتاب سے خدا نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ میں نے اسلام کو ایک مکمل اور مرتبط الاجزاء نظام حیات کی حیثیت سے اس کتاب ہی سے جالیا ہے، یوں مقدس کی ایسی بہت سی باتیں جن کو پہلے میں صرف تقلیداً مانتا تھا اس جلیل القدر کتاب کے مطالعہ کے بعد الحمد للہ میں ان پر تحقیقاً اور علی و جا بصیرت یقین رکھتا ہوں“

نواب صدیقی حسن خاں: ”اتحاف النبلاء“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”ایں کتاب اگرچہ در علم حدیث نیست، اما شرح احادیث بسیار در آن کردہ، وحکم و اسرار آن بیان نمودہ، تا آنکہ در فن خودیہ مسبوق علیہ واقع شدہ، و مثل آن در دین دوازده صدر سال ہجری پہنچ کیے از علمائے عرب و عجم تصنیف موجود نیامدہ“

یہ کتاب ہندو متھر سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ اس کے اردو تراجم بھی ہو چکے ہیں۔ ایک ترجمہ بعنوان ”آیات اللہ الکاملہ“ از جناب مولوی خلیل احمد صاحب اسماعیلیہ ^{۱۸۹۷ھ} میں لاہور سے بغیر متن طبع ہوا تھا۔ اسکے بعد لاہور ہی سے ایک اور ترجمہ عبدالرحمن صاحب ہزاروی متن عربی کے ساتھ بعنوان ”تمتوس اللہ البازغہ“ شائع ہوا جو ستر سالہ ”آیات اللہ الکاملہ“ کی نقل ہے، صرف شروع کے چند ابواب کا ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا ترجمہ جناب محمد بشیر صاحب نے کیا اور کچھ تشریحی فوائد بھی شامل کئے۔ لیکن یہ ترجمہ نامکمل ہے اور محض دوم پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سائز پر بغیر متن کے شائع ہوا ہے۔ حال ہی میں لاہور سے مولانا عبدالرحیم صاحب کا ترجمہ بھی بغیر متن عربی شائع ہوا ہے۔ ان سب تراجم سے پہلے جناب ابو محمد عبدالرحمن حقانی دہلوی مؤلف تفسیر حقانی نے اس بینظیر کتاب کا ترجمہ عظیم آباد پبلشر میں جناب مولوی سید محمد فضل الرحمن صاحب کے ایما پر ^{۱۳۸۸ھ} میں کیا تھا۔ اور یہ طبع رحمانی پبلشر سے مولوی محمد صاحب کے زیر اہتمام ^{۱۳۹۹ھ} میں دو ضخیم جلدوں میں بغیر متن عربی کے شائع ہوا یہ ترجمہ ”نعتہ اللہ السابغہ“ کے نام سے موسوم ہے۔ ایک غیر اہم اور غیر علمی مقام سے شائع ہونے کے باعث یہ زیادہ معروف نہ ہو سکا۔ اور علمی حلقوں سے محاب میں رہا۔ حسن اتفاق سے اس کا ایک نسخہ پیر صاحب جھنڈا (سندھ) کے کتب خانہ عالیہ علمبرہ میں موجود تھا۔ ”اصح المطالع، کراچی“ نے اس پر نظر ثانی کر کر عربی متن کے ساتھ شائع کیا ہے۔

۹۔ البدر والبازغہ | اس دقیق کتاب میں فلسفہ اور تصوف کے حقائق و معارف بیان کئے گئے ہیں اور بعض ابواب ”حجۃ اللہ البالغۃ“ کے مضامین کا خلاصہ ہیں۔ عربی زبان میں ہے اور ”مجلس علمی ڈابھیل“ کے زیر اہتمام شائع ہو چکی ہے۔

۱۰۔ ازالۃ الخفا عن خلافتہ الخلفاء | ”حجۃ اللہ“ کے بعد یہ آپ کی دوسری معرکہ اللہ تصنیف ہے۔ اس میں آپ نے خلفائے راشدین کی خلافت و قرآن مجید، احادیث، تفسیر، تاریخ وغیرہ سے دلائل و براہین دے کر حق ثابت کی ہے اور شیعہ و سنی کے باہمی اختلافات کو نہایت عدل و انصاف سے حل کیا ہے جس سے جا نہیں کی غلط فہمیاں اور شدت و تقصیر دور ہو جاتا ہے۔ اثبات خلافت راشدہ کے ساتھ ساتھ اس میں سیرت تالیف اور سیاست و خلافت کے بارے میں دیگر بیش بہا نکات بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً اسلام میں صحابہ کرام کا درجہ و مقام، ان کے حقوق و فضائل، خلافت خاصہ کی تعریف اسکے اوصاف اور نبی، خلیفہ، محدث اور صدیق کی تعریف، حضرت عمر فاروق کے شاندار کارنامے اور قابل قدر خدمات دینی، تاریخی اسلام کے مختلف ادوار اور ان پر ہر پہلو سے تبصرہ، اسلام کا تمدنی و عمرانی نظام اور اصول سیاست وغیرہ۔ مولانا عبدالحی عمر کی محی و فائز

ہیں کہ "اس موضوع پر پورے اسلامی لطیفچر میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں" یہ فارسی زبان میں ہے اور "مطبع صلی بریلی" سے شائع ہو چکی ہے۔ اس کا اول چہارم حصہ مولانا عبد الشکور صاحب لکھنؤی نے اپنے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، ایک ترجمہ بغیر متن فارسی لاہور سے بھی شائع ہوا تھا لیکن وہ کثیر الغلط تھے۔

۱۱۔ التقریبات الالہیہ | یہ کتاب قبول جناب محب منظور صاحب لغمانی "ولی اللہ کی شکول" ہے۔ اس میں زیادہ تر تصوف و سلوک سے متعلق مقالات ہیں، اور علوم شریعت کے بارے میں بھی مضامین ملتے

ہیں بعض مقامات پر اپنے دور میں پیدا شدہ خرابیوں اور لوگوں کے عیوب و نقائص کی نشاندہی کی ہے اور معاشرہ کے ہر طبقہ کو مخاطب کر کے اصلاح پر ابھارا ہے۔ کچھ باتیں ماوراء الطبیعیہ و اساتذہ سے تعلق رکھتی ہیں بعض مقالات فارسی میں ہیں اور بعض عربی میں۔ پوری کتاب دو جلدوں میں ہے اور مجلس نسوی ڈابھیل کے ذریعہ شائع ہو چکی ہے۔ تصوف اور "عظم اسرار و حقائق" میں ایک اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ یہ بھی "مجلس تلمی" نے شائع کی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اصل زبان عربی ہے۔

۱۲۔ فیوض الحرمین | قیام حرمین کے دوران جو فیوض و برکات بصورت خواب یا القاء آپ کو حاصل ہوئے۔ یہ ان ہی کا مجموعہ ہے بعض جگہ پیشینگوئیاں بھی ہیں۔ اصل کتاب عربی میں ہے اور اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۱۳۔ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف | اس رسالہ میں احکام شرعیہ کے متعلق صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے باہمی اختلافات کے اسباب اور اس کی تاریخ بیان کی ہے اور ہر گروہ کی افراط و تفریط پر تنقید کی ہے۔ سید رفیع الدین رسالہ ہے، اردو ترجمہ کے ساتھ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ مصر میں بھی شائع ہوا ہے۔

۱۴۔ عقد الجمید فی بیان احکام الاجتہاد و التقليد | اس عربی رسالہ میں آپ نے اجتہاد اور تقلید کے مسئلہ پر نہایت محققانہ اور منصفانہ بحث کی ہے، اردو ترجمہ کی شائع ہو چکا ہے۔

۱۵۔ البیان المبین | بعض نے اس کو تحفۃ المؤمنین لکھا ہے۔ یہ ردِ شرک و بدعت اور دعوتِ توحیدِ خالص میں فارسی زبان میں ایک مختصر لیکن جامع رسالہ ہے شاہ اسماعیل شہید کی "تقویتہ الایمان" کو یا اسی کی شرح ہے۔ اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۱۶۔ قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین | تفصیل شیخین کے متعلق فارسی زبان میں نہایت عمدہ کتاب ہے۔ طبع ہو چکی ہے۔

۱۷۔ انسان العین فی مشائخ الحرمین | شاہ صاحب نے دورانِ قیام حرمین میں جن شیوخ و اساتذہ سے

اکتساب فیض کیا اس رسالہ میں انہی کے حالات ہیں۔

۱۸۔ الدلائل فی مبشرات النبی الالہ | اس رسالہ میں ان بشارتوں کا بیان ہے جو آپ کو اور آپ کے نبی یا و حائے بزرگوں کو نبی معلوم سے ہوئیں۔ عربی زبان میں ہے۔

۱۹۔ انفس العارفين | اتھاہ صاحب نے اس رسالہ میں اپنے بزرگوں کے حالات جمع کئے ہیں۔ فارسی زبان میں ہے۔

۲۰۔ العقول المجمل | نقیض، وظائف و اذکار اور طریقت کے چاروں سلسلے کے بیان میں مختصر کتاب ہے عربی میں ہے اور ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔

۲۱۔ الطاف القدس | اس رسالہ میں شاہ صاحب نے نقیض کا وہ طریقہ لکھا ہے جو آپ کے خیال میں انب و اور

زمانہ حاضر میں قابل عمل ہے۔ اس کا مصفون عام فہم نہیں، زبان فارسی ہے۔

۲۳۔ **مجموعات** | یہی تصوف سے متعلق رسالہ ہے اور مصفون "الطاف القدس" سے مشابہ ہے۔ دونوں رسالے شائع ہو چکے ہیں۔
 ۲۴۔ **سرور الخرون** | فی ترجمہ "نور العیون" | ابن سید الناس نے سیرت نبوی پر ایک ضخیم کتاب "عیون الاثر فی ذنوب المغازی والشمائل والسير" تالیف کی، اور پھر اس کا ایک جامع خلاصہ لکھا اور "نور العیون فی تلخیص سیر الامین والمامون" کے نام سے مسموم کیا۔ شاہ صاحب نے بعض دوستوں اور بزرگوں کے اسرار پر اس خلاصہ کا فارسی میں "سرور الخرون" کے نام سے ترجمہ کیا۔ کافی حصہ ہو یا کہ نہ ہو شائع ہوا تھا حیدر آباد دکن سے اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔
 ۲۵۔ **مکتوبات مع مناقب الامام بخاری وابن تیمیہ** | آپ کے چند اہم مکاتیب اور امام بخاری وابن تیمیہ کے حالات پر دو مختصر رسائل کا مجموعہ ہے۔ مع اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔
 ۲۶۔ **مکتوب المعارف مع مکاتیب ثلاثہ** | ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں آپ کے بعض خاص مکاتیب

شامل ہیں۔
 ۲۷۔ **الجبر اللطیف فی ترجمۃ العبد الضعیف** | ایک مختصر فارسی رسالہ ہے جس میں آپ نے اپنی آپ بیتی درج فرمائی ہے۔ اس کے اردو عربی تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں۔
 ۲۸۔ **المقالة الوضیة فی النصیحة والوصیة** | فارسی زبان میں ایک مختصر سادہ صیت نامہ ہے جس میں آپ نے اپنی اولاد، دوستوں، عقیدتمندوں اور شاگردوں کو آٹھ نصیحتیں فرمائی ہیں اور ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکا ہے۔

۲۹۔ **چہل حدیث** | اس رسالہ میں آپ نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جو اسلام کے بنیادی اصول سے متعلق ہیں۔ مع ترجمہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔

۳۰۔ **الطیب النغم** | عربی میں آپ کے سوز و گداز سے معمور لغتیہ قصائد کا مجموعہ ہے۔
 ان کے علاوہ دیگر رسائل و کتب کے نام حسب ذیل ہیں، ان میں سے کچھ تو طبع ہو چکے ہیں لیکن بعض کے

محض نام ہی نام تذکرہ میں ملتے ہیں۔
 ۳۱۔ **الزہراء** | شفاء القلوب، البوامع شرح حزب الجبر، لمعات، مسلمات، الذکر المبین، المکمل، اعراب القرآن، الفضل البین فی السلسل میں حدیث النبی الامین، العقیدۃ الحسنیہ، المقدّمۃ النبیہ فی انصار الفقہ السنیہ، شرح رباعیتین، العطیۃ الصمدیہ، فتح الودود فی معرفۃ الجنود، الارشاد الی مہات الاساؤد، رسالہ اوائل تراجم البخاری (شرح تراجم ابواب البخاری کے علاوہ یک در قد رسالہ ہے)، مایکتب حفظہ لنا ظریبہ، جامع مختصر رسالہ فن چوبیس سے متعلق ہیں اور مجموعہ رسائل اربعہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، ماکر اللہ فی رسالہ دانشمندی، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، رسائل تغنیات، التواؤد من احادیث سید الاول والاولیاء۔

آپ کی بیشتر کتب امتداد زمانہ کے باعث ضائع ہو چکی ہیں اور ان کے نام تک نہیں معلوم۔ بہت سی ایسی تصانیف ہیں جو اگرچہ معدوم تو نہیں لیکن اب تک لاتبریر یوں کی زینت ہیں اور طباعت سے محروم۔ بعض مطبوعہ کتب بھی کمیاب بلکہ نایاب ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الحمد لله الذي خلق لنا من عباده نبيًا صلى الله عليه وسلم واهتداء
وجهدنا على الملة المحمدية المحمودة السهلة البيضاء ثم انهم
غشيم الجمل ووقوا اسفل السافلين وادركهم الشقاء وجرهم
ولطف بهم وبعث اليهم الانبياء ليخرجهم بهم من الظلمات الى
النور ومن المضيق الى الفضاء وجعل طاعته منوطة
بطاعتهم فيا للغر والعلاء ثم وفق من اتبعهم ليعمل
علومهم وفهم اسرارهم من شاء فاصبحوا بعمه
الله حائزين لاسرارهم باقرين بانوارهم وناهبين
به من عليو وفضل الرجل منهم على الف عابد وسمو
في السموات عظماء وصادقوا بغيره بعلومهم خلق
الله حتى الحيتان في جوف الماء فضل اللههم وسلم
عليهم وعلى ورثتهم ما حامت الارض والسما و
خص من بينهم سيدنا محمد المودى بالايات والبركة
الغراء بافضل الصلوات واكرم النجيات واصفى
الاصطفاء وامطر على اله واصحابه شائب رضوان
وجازهم احسن الجزاء اما بعد فيقول العبد الفقير الى
رحمة الله الكريم احمد المذموبلى الله بن عبد الحليم
عالمهما الله تعالى بفضلته العظيم وحجل ما كملها النعيم
المقيم: ان عمق العلوم البينية وراسها ومنبى الفنى
الدينية واساسها هو علم الحديث الذى يذكركم فيه صدر
من افضل المسلمين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين
من قول واعمل وفقير ففى مصابيح الدجى معالم الهدى وبشر
البد والنور من افتاد لها وحى فقد رشد واهتدى و
ادق الخبير الكثير ومن اعرض وقوف فقد غوى وهوى
وما زاد نفسه الا التخسير فانه صلى الله عليه وسلم
فى امر واندرو بشروضرب الامثال وذخر
واهم المثل العترة ان او اكثر وان هه الاصل

دیباچہ

سب طرح کی حمد و ثنا اس خدا کے لیے ہے جس نے انسان کی فطرت
میں اسلام اور ہدایت رکھی، اور ان کے لئے کثرت حق و آسان و واضح کو
جلی کیا، پھر از خود وہ جبل اور پراپی میں پڑ گئے لیکن ان پر خدا نے پڑا
تھم کیا کہ ان کیلئے انبیاء، خلقت سے نور کی طرف لئے اور کئی سے
میدان فراخی میں پہنچانے کے واسطے بھیجے، اپنی طاعت کا ان کی اُمت
پر مدار ہے، اس بزرگی اور تہ کا کیا شکا نا پھر اس نے ریشمیت
کی کہ انبیاء کے بعض متبعین کو ان کے علوم حاصل کرنے اور اس پر
پر مطلع ہونے کی توفیق دی، یہاں تک کہ ان کے فضل و کرم سے بہت
لگن لے ان کے اس واسطے ان کو جمع کر لیا اور انہوں نے اتنا بڑا درجہ
حاصل کر لیا کہ ان میں ایک ایک شخص ہزار عابد سے (فضیلت میں)
نام نہ ہو گیا، اور عالم ملکوت میں وہ بڑے مرتبہ والے کہلائے مہلے لگے
اور کچل مخلوق خدا یہاں تک کہ وہ الکی مچھلیاں بھی ان کے لئے دعاگو
ہوتی، خدا کے پاک ان پر اور ان کے متبعین پر ہمیشہ رحم فرماتا ہے
بالخصوص پہلے سرور جناب محمد و طہات لام کو انہیں کئے گئے عزت
عطا ہوئے ہیں، افضل صلوات اور کرم تحیات کیساتھ خاص دینے
اور ان کی آل و اصحاب پر اپنی رحمت کا سینہ بٹائے اور انہیں جن کے غیر خدا پر
اس کے بعد فقیر الی اللہ العظیم احمد الشہور بہ ولی العزمین
محمد الرحیم کہتا ہے کہ تمام علوم تعلیمیہ اور فنیہ وغیرہ اس کے عہدہ او
ان کا سر علم حدیث ہے جس میں جناب افضل المرسلین علیہ السلام کے
قول و فعل اور تقریر کا بیان ہوتا ہے، تو اس طرح وہ اقول و
افعل، خلقت کے چراغ اور ہدایت کے راستوں کی عمدہ منار ہیں اور
گو یا محتاج چہ انتاب ہیں پس جس نے ان کو یاد کر کے ان پر عمل کیا
تو اس نے جنت اور عطا پائی اور جس نے ان سے اعراض کیا اس نے
جہنم عراکارت گنوا کی، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جہلی بات
سب کچھ بیان فرمائی، وہ خطیعت کی، اور شاہین نے دیکھی کچھ ایسا
اس لئے وہ احادیث و روایات، قرآن کے برابر یا اس سے بھی نام نہ
آئندہ بھی واضح ہے کہ اس علم کے چند مختلف طبقات اور اہل علم کے

له طبقات ولا صحابه فيما بينهم درجات ولد قسوة ورجلها
لب واصداف وسهلها در وقد صنف العلماء عندهم الله
في اكثر الايوب ما تقتضيه ايه اوابد وقد دلل؛ الصفا
وان اقرب القشور الى الظاهر من معرفة الاحاديث؛ محبة
وضعفا واستفاضه وغرابه ونصدي له حجاب بدنة آله جدي
والحفاظ من المتقدمين ثم يتلوه من عاف غيرهم بدت
مشكلها ونصدي له ائمة الفنون الادبية والمتن من
علماء العربية ثم يتلوه من معانيه الشرعية واستنبط
الفرعية والقياس على الحكم المنصوص في العبارة والامثلة
بالايماء والاشارة ومعرفه المفسخ والمحكم والمدرج
والمبرم وهذا بمنزلة اللب والدر عند ائمة العلماء
ولنصدي له المحققون من الفقهاء (هذا) وان ادق
الفنون الحديثة باسرها عندى واعتمدها عندى
ارفعها منار واولى العلوم الشرعية عن اخرها ثم ارى
واعلاها منزلة واعظمها مقدارا هو علم اسرار الدين
الباحث عن حكم الاحكام ولبياهما واسرار خواص اعمال
ونكاتها فهو والله احق العلوم بان يعرف فيه من
اطاقه نفائس الاوقات ويتخذ عدة لمعاد بعد
ما فرض عليه من الطاعات اذ به يصير الانسان على
بصير فيساجع فيه الشرع وتكون تسبته بتلك الاعمال
كسبته صاحب العروض بدواوين الاستعار واصحاب
المنطق بدارهين الحكماء واصحاب النوح كلام العرب العرب
اوصاحب اصول الفقه بتفانج الفقهاء وبه ياجس من
ان يكون كطالب ليل وكفائس سيل او يخطط بغير
او يدرك متين عيما كمثل رجل سمع الطبيب باسمه
التفاح فحس الخلطة عليه لمشكلة الاشباح وبه يصير على
من ربه بمنزلة رجل اخبر صادق الم قال فصدقه فيما اخبر به
ثم عن الفراق ان حارقه وبسبب فرطتان وانهما تباينان
مزاج الانسان فازداد بيقين على ما اليقين

قول پر دیکھو کہ سقندر رقیبن زیادہ بوجھائیگا اور اس علم کے گواحدیث نبوی نے اصولِ نوح
 بیان کر دیئے ہیں اور کائنات صحابہ و تابعین نے اسکا اجمال اور تفصیل سب واضح کر دی ہے
 اور مجتہدین ہر باب شرعی میں مصالحِ عمریہ (محفوظہ) بیان کرتے چلے گئے ہیں اور انہی کے
 متبع محققین نے کتابتِ جلیلا و حقین نے دروہاتِ جلیلیہ بھی بیان کئے ہیں، اسی وجہ سے
 اب اس علم میں کچھ قلیل و قال کرنا اجماع امت کے خلاف یا کوئی نئی بات نہیں سمجھا گیا
 لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے کرے ہیں جنہوں نے اس میں کوئی کتاب تصنیف کی
 ہو یا اس کی اساس و بنیاد پر غور و خوض کیا ہو یا اسکے اصول و قواعد پر غور کیا ہو
 یا ایسا کام کیا ہو جو اس علم میں کما حقہ کافی اور کافی ہو جس سے پڑھنے والا اچھی
 طرح مستفید ہو سکے اور خدا کا علم کی سیرانی ہو مثل شہور ہی وجہ تو شرک
 سوار کی کرینکا تو تیرا ردیف اور سچا کون بنے گا؟ اور یہ بھی کیونکر سکتا ہے
 جبکہ یہ وہ فن ہے کہ اس پر وہی مطلب ہو سکتا ہے جس کو تمام علومِ شریعہ اور تمام فنون
 الہیہ سے مکمل آگاہی ہو اور اس علم کو وہی جہان سکتا ہو جو حق سید خدا نے علم لدنی کے
 لئے عموماً لیا ہوا اور اسکا دل امر و روی سے ہم دریا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ ایک طبیعت
 تیزی اور ذہن میں رہانی ہو تو ہر وقت پر یہی حاذق اور توجہ پر ویز کہ علم پر فائق
 ہو بھی جانتا ہو کہ اصول مقرر کر کے ان پر فرض کی بنیاد کس طرح قائم کرتے ہیں اور قواعد
 مقرر کر کے ان پر عقلی و نقلی دلائل و شواہد کس طرح لاتے ہیں، ترجمہ خدا کا بڑا احسان
 ہے کہ اس لئے اس فن میں سے کچھ کو بھی ایک حصہ عطا کیا ہے اور بڑوں تو مجھے ہمیشہ
 اپنی تصنیف پر اقرار و اعتراف رہا ہے اور اپنے نفس کو میں پاک نہیں کہتا کیونکہ نفس کو
 تو بڑی باتوں پر حاضر ہوتا ہی ہے؟ میں ایک دن عصر کی غار کے بعد رات بھر بیٹھا
 ہوا تھا کہ ایک مجاہد میں علم کی روح مبارک بھونکھونکھوئی اور ایک کپڑا سنا بھر ڈال دیا
 گیا اور اسی وقت میرے دل میں اس کے معنی معلوم ہوئے کہ یہ دین کو ایک نیا علم
 سے بیان کرنا ہی طرف اشارہ ہوا اور اسی وقت سے میرے دل میں ایسا نیا علم
 ہوا جو کچھ وقت ترقی پذیر تھا، کچھ عصرِ مجاہد کو یہ اہام ہوا کہ اس عظیم الشان
 علم کیلئے کسی دن آواز ہوتا ہے میری قسمت میں لکھا گیا تھا اور اس وقت ایسا
 معلوم ہوا کہ یہ علم تمام زمین اپنے پروردگار کے در سے سچا آگاہی اور گویا عینِ حق
 سے جو وقتِ رفتی نے اپنی شاخیں زمین پر پھینکی ہیں اور وقت آگاہی کر شریعت
 مصطفویہ و لائل و براہین کے مکمل لباس میں ہیں جس کے میدان میں اللہ جلتی
 پھر اسکے بعد خواب میں میں نے حضرت امامِ محمدؑ و حسینؑ کو مکرم میں اس طرح

وهو وان ثبت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرو
 واصولہ وبعین آثار الصحابة والتابعین اجماله وتفصیله
 وانتهی امعان المجتہدین الی تبیین المصالح المدخلة فی
 کل باب من الابواب الشرعیة وابرز المحققون من
 اتباعهم لکتا جلیلة واطهر المدققون من اشیا عامہ
 جملة جزیلة وخرج محمد لله من ان یتکلم فیہم خفا لاجماع
 الامة او اقتضای فی جمہ وعبء فکیقل من صنف فید او حق
 فی تاسیس مانیہ اور تبیین منه الاحکام و الشرائع الاتی بما یستحق و یتفق
 جوع وحی لہ ذلک ومن المثل الشارح للوری ومن الحدیث وقد رکت
 غضنفر کیف ولا تتبیل لہ الا کہ یسکن فی العلوم الشریعیہ
 واستبد فی الفنون الالعیة عن آخرها ولا یصفو مشربہ الا
 لمن شرح اللہ صدقہ لعلہ فی وعلی قلبہ برہی وکان ج
 ذلک وقاد الطبیعة سیال القریعة خادفا فی القدر بڑا
 بارعا فی التوجیہ والتعبیر قدر کیف یوصل الالسلو
 یبنی علیہا الفروع وکیف یجد القواعد ویاتی ہما بشواہد
 المعقول والسمیع وان من اعلم نعم اللہ علی ان اتانی عند
 حفظ وحوال فی مند نصیباً وما لافک اعترف بتقصیر
 والیوم وما برح یفشی ان النفس مارة بالسوء وینا انا جالس
 ذات یوم بعد صلاة العصر متوجھا الی اللہ اذ ظہر روح الہی
 صلی اللہ علیہ وسلم وحشیق من فوقی فانی خیل الہ انہ ثوب
 القی علی وفت فی رخی فی تلك الحالة انہ اشراق فی نوع
 بیان للہ دین ووجہات عند ذلک فی صدر نور ام یزل
 یتضح کک لحن ثم الہمنی رب بعد زمان ان ہما
 حکم علی بالثقل النجلی ان انتہص یوما ما لہذا
 الامر الجلی وانہ اشرقت الاض بنور سہا وانفکت
 الاضواء عند من ہما وان الشریعة المصطفویة
 اشرقت فی هذا الزمان علی ان تبزیر فی قصص
 ساقیة من البرہان ثم رأیت الاکام من الحسن والحسین

دیکھا کہ انہوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرمایا اور لکھا کہ یہ ہمارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم ہے اور مدت سے میرے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کہ اس میں ایک ایسی کتب تصنیف کروں جس کا فائدہ ہندو فتنہی اور عاصروں کا ہو کہ کیا اس بیچے اور اہل مجلس بھی بیوقوف یا نیک ہیں ان باتوں پر نظر کر کے متردد ہو جانا اور اپنے ارادہ سے ترک کرنا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا معتبر عالم نہ تھا جس سے بوقت ضرورت میں اپنے شبہات کو حل کر سکوں اور نہ ہی خود مجھ کو اس قدر علم تھا، اور زمانہ کا جہل و تعصب اور شخص کا اپنی رائے ناقص پر اترنا تو مجھ کو اور بھی اپست بہت کے دیتا تھا، اسکے علاوہ ہم عصری شافرت کی جڑ ہوئی ہی ہو اور مصنف ملامت کے تیروں کا شکار بنایا ہی جاتا ہے للعرض میں اسکی شش و پنج میں تھا کہ میرے مضمون بھائی اور پیارے دوست میں کچھ سلسلہ کو جو عیاشی کے نام سے مشہور ہیں اس علم کی فضیلت معلوم ہوئی اور ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ بغیر اس علم کے سعادت پوری پوری نصیب نہیں ہوتی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ قلم بغیر بارہ شکوک و شبہات اور بلا مشقت اختلاف و مناقضات کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کی مدولنے بغیر جسے سب پہلے اس علم کا دروازہ کھولا جواور ہر طرح کی مشکلات فن اسکے آگے دست بستہ کھڑی ہوں اس میں کچھ غور و خوض بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ اکی تلاش میں ہر اس شہر میں جس میں کہہ جاسکتے تھے گھومتے پھرتے اور جس سے بھی کچھ مطلب حاصل ہوتا دیکھا اس سے گفتگو کی اور ہر ایک کھوٹے کھرے کو پرکھتے پھرے لیکن کہیں ان کا مطلب حل نہ ہوا اور کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں اس بارے میں کوئی مفید معلومات بہم پہنچا سکے پھر انہوں نے یہ دیکھا تو مجھ سے التجا کر کے چٹ گئے، میں جب بھی ان سے کچھ عذر کرتا تو وہ مجھ کو حدیث لیا م یاد دلانے یہاں تک کہ انہوں نے میری عذر نہ مانا اور مجھ کو ہر طرف سے گھیر کر مجھ کو کر دیا تب تو میں نے یہ حلان لیا کہ میرے کچھ کو الہام ہوا تھا یہ وہی آئندہ پیش کرنے والی صورت ہے اور یہ کہ یہ امر شکی ہے۔ پس میں نے جناب باری کی طرف توجہ کی اور اس سے استعاذ کیا اور اعانت طلب کی اور اپنی قدرت و طاقت کو بالکل بھٹا دیا اور

فی منام رضی اللہ عنہما وانا یومئذ بمکتہ کا انہما اعطیان قلمہا وقالوا هذا قلم جہل نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولطالما احدثت نفسی ان اودن فیہ رسالۃ لا تكون تبغی للمبتدی وقد کثرۃ للمبتدی یستوی فیہ الحاضر والباد ویتجاوزوا المجلس والنادی ثم یعوقی انی لا اجد عندی لدی ولا یری من خلفی وین یدی من اربعۃ فی المشتبہات من العلماء المنصفین الشدات وشیطنی فھمور باعی العلوم المنقولۃ مما کان علیہ القرون المقبولۃ ویشانی فی زمان الجھل والعصیۃ واتباع الھوی والعلب کل امری بأرائہ الردیۃ وان المعاصر اصل المناقرۃ وان من صنف قد استہد ف فینا انانی ذلک اقدم رجلا واخر اخری واجری شوطا ثم رجع فقمری اذ تظن اجل اخوانی لدی واکرم خلای علی محمد المرف بالعثق لاکمال محفوظا من کل طارف وغاسق بمنزلۃ هذا العلم وفضائلہ والکھون السعادتۃ لا تتم الا بتبع ذقائقہ وجلالہ وعرف انہ لا یتسرلہ الوصول الیہ الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشبہات وما بدت اختلاف المناقضات ولا یستتب لہ الموضع الا بسی رجول کیونکہ اول من قرع الباب وکلما دعا بالاکلا والید الصعاب فطاف ما قد رعلیہ من البلاد وبحث من توہم فیہ الخیر العلم وتخص منہم وشبہم وسیر عنہم وتبینہم فلم یجد من یشک منہ بأفعۃ او یاق منہ بحد فقام ساطعہ فلما ولی ذلک الح علی ورنی ونبیہ واسکفی وصار یکنہا احتد ذکری حدیث الالحام فاحسنتی لشد لا فاحی حیاتہ والصلی وصالۃ بمعاد یری الثالعب والیقنت انہا احدی الکبر والما لما کنت الصحت صورۃ من الصور وانہ قد سبت علی الکتابان امر قد توہم من کل باف فوجت الی اللہ واستخرتہ و رغبت الیہ واستصحتہ وخرجت من

۱۲

ایسا ہو گیا جیسے مردہ خستال کے ہاتھوں میں بے اختیار ہوتا ہو اور پھر کسی نہیں
 نے مجھ سے التجا کی تھی اس کو شروع کیا اور نذرانے پاک سے نہایت عاجزی کی تھی
 عرض کی کہ میرے دل کو کون باقیوں سے میرے لئے اور میری چیز کی اصل حقیقت کے مجھ کو آگاہ
 کرے اور میرے دل کو راستی، زبان کو فصاحت اور ہر بات میں صداقت عطا کرے
 اور میرے دلی ارادوں کے پورا کرنے میں اعانت اور مدد فرما۔ بیشک وہ خدا تعالیٰ
 اور مجیب ہے لیکن میں نے ان حضرات سے اہل ہی بار کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تجھے
 بیان میں گوشت کا اور تیز زو گھوڑوں کے میدان میں لنگڑا ہوں میرے علم کی پہچان
 کھوٹی ہے اور سچائے ہوئی کے بڑی رقاعت ہے اور میری دل نگہوں میں پیر پر شاہ
 ہر جہنم سے قدیم فرصت نہیں، لہذا اوراق بینی میں غور و فکر کرنا میرے لئے
 اس وقت آسان نہیں اور مجھ سے لوگوں کے اقوال بدرجہ کمال منضبط ہو چکے
 ہیں کہ ان کو بہتر کرنے کے لئے آگے کا ڈھ میں توجہ کرتا ہوں خود کرتا ہوں اپنی
 مٹی آپ لکھی کرتا ہوں، اپنے وقت کا بندہ ہوں، اپنے نکتہ کا تلمیذ ہوں، جو کچھ
 مجھ کو سونپ دیا اسکا پابند ہوں اور جو کچھ دل میں سا گیا اسکو پند کرتا ہوں
 پس جسکو اس پر قناعت منظور ہو تو یہ حاضر ہو لیکن جس کو کچھ اور مطلوب ہے
 تو اسکو اختیار ہو جو چاہے سو کرے۔ اور جبکہ تکلیف، جزا اور شریعت باطنی
 و ظاہری کے سرکاری طرف اس کی توجہ تھی البالغہ میں اشارہ ہوا اور میرے
 بھائی کی ایک شاخ اور اس کی ایک کایک درختاں چاندی کو مناسبت معلوم ہوا کہ اس
 شاخ کا نام حجۃ اللہ الباقیہ رکھا جائے۔ خدا ہی کا آملہ کا فی ہر وہی بہتر ہو گا اس کا
 اس بلند و برتر کی دیکھنے بغیر کوئی طاقت، مطلقا، ہوا و نہ کوئی قوت، قوت۔
مختصر مرہم۔ اکثر احوال خیال کیا جاتا ہے کہ احکام شرعی کسی مصلحت پر
 مبنی نہیں اور نہ اعمال اور ان کی جزا میں کوئی مناسبت ہو، جیسے کوئی آقا اپنے
 ذکر کو اس کی فرمانبرداری کا امتحان لینے کے لئے پوچھتا ہوں بلا فائدہ کسی پتھر کے
 اٹھانے یا کسی دھت کو بہتہ لگنے کا حکم دے، پھر اگر وہ اطاعت کرے تو
 اسکو جزا دے اور اگر نافرمانی کرے تو سزا دے لیکن یہ گمان بالکل غلط ہے اور
 سنت و اجماع خیر القرون اس کی تردید کرتا ہے۔ اور جو شخص یہ باتیں سمجھ نہیں
 جان سکتا کہ اعمال کا اعتبار نہایت پر اور اس کی خوبی کا مدار طبعیت پر ہے
 جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال میتوں پر موقوف ہیں، "وہی اس کا ثواب دے
 تعالیٰ نے فرمایا" اللہ کے پاس دوزخ تھانہ ان قرآنوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ

الحول والقوة بالعلیہ وصحت کاملت فی ید الغسل فی
 حرکاتہ الغصنۃ وشرعت فیما ندبہ انیہ وعطفی
 علیہ ونصرت الی اللہ ان یصرف قلبی من الملامی
 وان یرینی حقائق الاشیاء کما ہی ویسدد جنائی
 ویوضح لسانی ویبصر فیما اقعہ من المقال ویوفقنی
 لصدق اللہجۃ فی کل حال ویعینی فی ابراز ما یحتاج
 فی صدری ویعالجہ فکری اذہ قریب عجیب، وقد مت
 الیہ انی سکت نادى البیان فی حلۃ الرہان وکی متعرق
 مرۃ وانہ یتاقی معی الامعان فی تصفح الاوراق لشل
 قلبی بما لیس لہ فراق ولا یصلحی التناہی فی حفظ المسموع
 لا تشدق بما اخذ کل جاء واٹ ہوانا المتعرق بنفسہ
 المتجمع لرمہ الذی ہوا بن وقتہ وتلیذ فیجئہ واسیر
 وارہ وغنم بارہ لہ سران یقع بهذا الفیقن ومن جب
 غیر ذلک فامرا سیدۃ ماخا فلیصنع، ولما کان وقت
 الاشارة الی سر التکلیف، والمجازاة واسرار الشرائع المنزلة
 الی الرحمة المہدۃ بقولہ تعالیٰ (وللہ الحجۃ الباقیۃ) وهذا
 الرسالۃ شجۃ معنا باقۃ ویدور من افقہا بازعۃ حسن ان
 رحمتہ اللہ الباقیۃ حبسی اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا
 باللہ العلی العظیم (مقدمہ) قد نظن ان احکام الشریعۃ
 غیر منفعۃ لنشی من المصالح وانہ لیس بین الاعمال والبی
 ما جعل اللہ جزاء لہا مناسبتہ وان مثل التکلیف بالشرائع
 کمثل سید اراد ان یتخیر طاعۃ عبدک وامرہ بر فخر
 اولس شجۃ مہاکا فائدۃ ذیہ غیر الاختیار فلما طلغ
 اوعی جوزی بعلمہ وهذا ظن فاسد نکذ بہ السنۃ
 وایجامع القرون والشہود لہا بالخیر ومن غجز ان
 یعرف ان الاعمال معتبرۃ بالنیات والھیات النصفیۃ
 الی صدرت منہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انما الاعمال بالنیات وقال اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لمحوما ولا

خون بلکہ تمہارا تقویٰ اسکے پاس پہنچتا ہے اور تم ذکر الہی اور اس سے مناجات کرنے کے واسطے مقرر ہوئی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ہماری یاد اور ذکر کے لئے نماز پڑھا کرو" اور نیز اسلئے مقرر ہوئی کہ اس وجہ سے آخرت میں سکے جمال کا مشاہدہ اور دیدار حاصل ہو جیسا کہ جسلم نے فرمایا: تم غصہ میں اپنے رب کو اپنے دیکھو کہ جسلم اس چاند کو دیکھنے کے بعد اور اس کے دیدار میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو گے تو اگر تم ایسا کر سکو کہ نماز اور عصر کے وقت (شبہا) میں مغلوب نہ ہو تو ایسا ہی کیا کرو" اور زکوٰۃ اسلئے مقرر ہوئی کہ فقر کی حاجت برآی ہو اور دل پر تحمل نہ ملے جو جیسا کہ اللہ تعالیٰ مافیہ کی کوئی چیز ان میں فرماتا ہے: "جن کو غلہ نے کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ لوگ تحمل کو اپنے لئے بہتر دیکھیں گی کہ ان کے حق میں نہایت بڑا ہو کیونکہ جس مال میں یہ تحمل کرے گا وہ اس مال کو تناسل سے ان کے لئے دے گا" اور جیسا کہ نبی صلم نے ارشاد فرمایا کہ: "ان (راہبین) سے کہہ دینا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلئے فرض کی ہے کہ تمہارے اہل سے لیکھو کہ تمہارے فقر کو دیکھتے" اور زکوٰۃ نفس کے زیر کرنے کیلئے مقرر ہوئے، جیسا کہ نبی صلم نے فرمایا: "روزہ رکھنا شہوت کے حق میں بمنزل نفسی ہونے کے ہے" اور حج غرا کے مقامات کی تنظیم کے لئے مقرر ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یقیناً وہ مکان جو سب پہلوؤں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ گھر ہے جو کہ میں ہی یا برکت ہو اور دنیا کا رہنا ہی" میں مکمل نشانیاں ہیں "الو" اور فرمایا: "صفا و روضہ کی پہاڑی خدا کی نشانیاں ہیں" اور قصاص قتل کے بند کرنے کے واسطے مقرر ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ہم نے عقل مند قضاے قصاص میں تمہاری زندگی مقرر ہے" اور حدود و کفارات، معاصی کے روکنے کے واسطے مقرر ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ما کہ وہ (جو) اپنے کلمہ کا زہر پکے (اور یا آگ لے)؟ اور جہاد خدا کا مل بند کرنے اور شر انگیزوں کا فتنہ شکنے کے لئے مقرر ہوئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "ان سے لڑو یہ ہیں جن تک کہ فتنہ مٹ جائے اور دین باطنی انہی کا ہو جائے؟" اور احکام معاملات اور دنیا و مافیہ کی مسائل سب عدل و انصاف کیلئے مقرر ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے احکام ہیں جن پر آیات کریمہ اور احادیث نبویہ دلالت کرتی ہیں اور ہر زمانہ میں علمائے ان کو بیان بھی کیلئے (رہیں جس کو ان باتوں کا علم نہیں) تو اسکو علم سے کچھ بھی نہیں، اگر نبی تو ایسا ہے جیسے کوئی مومن کو سن دے تو پھر کہنے لے، اور اسکی بات پر تو کیا اعتنا کیا جائے بلکہ اسکو مناسب ہی کہ اپنے حال پر سامت کرنے اور دینے ہیں پھر کیا ہیں کہ خود نبی صلم نے بعض مواقع پر

دعا دے اور دعا دینا لکن ینالہ التقویٰ منکم وان الصلوة شریعت لذكر الله ومناجاته كما قال الله تعالیٰ اقم الصلوة لذکرہ ولتكون معدة لروية الله تعالیٰ ومشاهدته في الآخرة كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم "سترون ربکم كما ترون هذا القوم فی تضامون فی رؤیتہ فان تضامکم ان لا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وصلوة قبل غروبها فاعلموا" وان الزکاة شرعت دفعا لرذیلة البخل وكفاية لحاجة الفقراء كما قال الله تعالیٰ فی ما نعی الزکاة ولا یحسبن الذین یشکلون ہما اتاهم الله من فضله وخیر الہم یل ہوشا لہم یطعموا ما یجاءوا بہ یدم القیامة" وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہم ان الله تعالیٰ قد فرض علیہم صدقة تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم وان الصوم شرع لقمہ النفس كما قال الله تعالیٰ (لعلکم تتقون) وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فان الصوم لہ وجبہ والی الحج شرع لتعظیم شعائر الله كما قال الله تعالیٰ (ان اول بیت وضع للناس للذی) الایة وقال (ان الصفا والمروة من شعائر الله) وان القصاص شرع لاجل القتل كما قال الله تعالیٰ (ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الابواب) وان الحدود والكفارات بشرع زکوٰۃ عن المعاصی كما قال الله تعالیٰ لیدق وبال امرہ وان الجہاد شرع لاعلاء کلمة الله وازالة الفتنہ كما قال الله تعالیٰ (وقاتلوا من لا یتقون فتنۃ ویکبر الہم کلمہ الله وان حکم الملامت والناکحات شرعت لاقامة العدل فیہم الی غیر ذلک مما دلت الایات والاخبار علیہ ولہج یتہ غیر واحد من العلماء فی کل قرن فانہ لہم سے العلم لاکما میں الامرو من الماعین تقسم فی البحر وتخرج وهو ان یتک علی نفسه حق من ان یتد بقولہ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسرار تعیین الہی فی بعض المواضع کما

تعبین اوقات کے اصرار ظاہر فرماتے، شکر اظہار کی پہلی جا رکعت کی نسبت دلتے ہیں۔
 "اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلنے میں پہنچنا میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل صالح اور حق قسم
 آور جائے" اور ہم عاشر کے رد و ذہ کی نسبت آپ سے یوں مروی ہے کہ اسکے جاری
 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مومن اور ان کی قوم کو فروع سے نجات حاصل ہوتی ہے
 پس اس کا ہر ایک لئے مقرر ہونا سنت موسیٰ کا اتباع ہو اور بعض احکام کی وجہ سے
 بھی بیان فرمائیں، چنانچہ دیکھئے جو شخص سو کر اچھے اسکو ہاتھ وصول کیلئے فرمایا
 اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ "اسکو معلوم نہیں ہے کہ رات کو اسکا ہاتھ کہاں پڑا"۔
 اور انک میں پانی ڈالنے اور کھینکے کی نسبت یوں فرمایا کہ "انسان کے ہتھوں پر رات بھر شیطان
 رہتا ہے یعنی ولایت اور گندگی رہتی ہے اور تیسرے سے وضو ٹھٹ جائے کی نسبت یوں
 فرمایا کہ "سوئے میں انسان کے چہرہ پر دھبے چھپاتے ہیں، اور حق الجہا کی نسبت فرمایا
 "میں نے ذکر الہی کیا جاتا ہے" اور کسی گھر میں نظر ڈالنے کی وجہ یہ فرمائی کہ "اجال لینے سے
 بھی تو مقصود ہے کہ ایک گھر والوں پر نظر نہ پڑ جائے" اور ایک کے پس خوردہ کی نسبت فرمایا
 فرمایا کہ "یہ ناک میں کیونکہ یہ گھر میں پھرنے والے ہاؤس میں سے ہے" اور بعض
 احکام کی حکمت بیان فرمائی کہ "میرے معزز ہیں، جیسا کہ ایام رضاعت میں جملے سے
 سے منع فرمایا تھا کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ اس بچے کو ضرر پہنچتا ہے یا تو کفار سے
 امتیاز اور مخالفت جیسا کہ طریق افضا کے وقت نماز سے اگلے منع فرمایا کہ یہ وقت
 پر شریک تھا کہ ہوا اور آفتاب شیطان گھر کے اوپر سے نکلتا ہے" اور آوازہ تحریف بیکہ
 کی مصلحت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اس شخص کی نسبت جب سے نفل کو فرض میں ملا کہ
 پڑھنا چاہا فرمایا کہ پہلے گولہ سی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ پھر اس کی تائید میں آئے فرمایا "خبر
 خدا تم کو وصایت لائے عطا فرمائے (تم نے ٹھیک کہا)" یا وہ صحت و توجہ جیسے کہینے ہوتا
 ہے تعبیر آگے آگے یہ شخص سے فرمایا کہ کیا (تیری طرح) جس کو پس و دور کہنے سے برا
 ہوا اللہ تعالیٰ نے بھی میری کی نسبت اسی بنا پر اس آیت میں امداد دئی خدا تعالیٰ کو اس کی جزا
 کہ تم نے اپنے دلوں میں خیانت کرتے تھے پس اپنے خاندان سے تم پر رحمت کی اور دعا کر دیا، اب تم اپنی
 پیروی میں رمضان کی راتوں میں مل سکتے ہو" اور بعض جگہ ترغیب دہنے کے اصرار بیان فرمایا
 سنی کہ صاحب غلبہ شکوک و شبہات پر وہاں پیدا ہونے سے اسے خوش ہے اور آگے ملنے
 چنانچہ آگے فرمایا آدمی کو کمال سعادت ہوگی اس نماز سے جو نہ تھا گھر میں یا بازار اور
 مکان میں پڑھتا ہے پھر پڑھتا ہے وہاں میں تیار ہو کر اسی سانسے کہ جب کوئی شخص
 بھی ملے و نہو کہ مسجد میں آتا ہے اور پڑھتا ہے کیلئے چلتا ہے تو یہ قدر ہے ایک گناہ مٹا

لے ہے، احتمال ہو کہ ریح وغیرہ فسادج ہوئی ہو لہذا وضو کرنا لازم ہے ۱۲

۱۳ اس سے احتیاطاً شکیل ہے اور نہ پاک قرار دینے میں حرج ہے ۱۴ یعنی جس وقت سجدہ کرتا ہے گویا شیطان کو سجدہ کرتا ہے ۱۵

ہوتا ہوا اور ایک نیک ملتی ہے، الحدیث "اور ایک نگہ اپنے فرمایا کرتے ہوئے
 کے ساتھ صحبت کرتے ہیں بھی، جیسے، "صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ
 تو نضائے شہوت ہے اس میں کیا اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "اچھا اگر اس
 کو وہ حرام میں صرف کرتا تو کیا اس پر گناہ نہ ہوتا، تو اسی طرح جب اس
 نے حلال میں صرف کیا تو اس کو اجر ملا" اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا
 "جب دو مسلمان تلوار کے کراہے میں مقابل ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول
 دونوں دوزخ میں جلتے ہیں" صحابہ نے عرض کیا: قاتل تو غیر ٹھیک ہے مگر
 یہ مقتول کس لئے دوزخ میں گیا؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ بھی اپنے مقابلہ
 قتل کا خواہاں تھا! انکے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں جہاں شامشکل جہاد
 میں اس نے جب کے دوزخ میں جلتا ہے، بیان کی، اور زید بن ثابتؓ نے
 یہاں کے کفر و فحش، ان کی کشتی کے پہلے منع ہونے کا سبب بیان کیا، اور ان کے
 لئے نوبت میں فلاح کے موت دوزخوں کے دوسرے کشتی کی وجہ بیان فرمائی پھر
 اس کے بعد تابعین اور ائمہ نے بعد میں بہت ہی احکام کے عقل و مصالح پر مبنی
 اور پھر مریض کی کوئی نہ کوئی علت خواہ وہ حصولی یا غیر حصولی ضرر
 قرار دیتے ہے جیسا کہ ان کی کتابوں میں مفصل مذکور ہے، پھر تو غزالی، خطابی اور
 ابن حجر السلام وغیرہ نے عجیب عجیب لطافت و نکات اور دعویٰ و تحقیقات بیان
 کیں، بخدا ان کی اس سچی کا عرض دے لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ذکر قطع نظر ان
 مصلح اور مانع کے شرع کا ان احکام کو ان خود واجب اور حرام نہانا بھی لی قسم
 ایک سبب عظیم جو کلاس سے طبع کو ثواب اور عاصی کو عذاب دیا جائے اور یہ بات
 نہیں کہ اعمال کا حسن و قبح، ان اعتدال میں لکنا کا فعل سختی ثواب یا عذاب نہیں
 عقل ہے، اور شرع کا محض ہی کام ہے کہ وہ اعمال کی صورت خاصیات بیان
 کرے اور ان خود کسی چیز کو حرام یا فرض نہ کرے جس طرح کہ طیب ادویہ کی حیثیت
 اور حرارت و سردی بیان کر دینا اور دھن کی اقسام میں دتیلے چرواؤں میں
 ان خود کوئی خاصیت پیدا نہیں کرتا، چنانچہ بعضی لوگوں کا شریعت کے بارے
 میں بھی خیال ہو کر یہ خیال بالکل غلط ہے، بادی النظر میں یہ زبان سے
 دوسرے نیک و دینی ہے اور یہ قبول نہیں کرتی اور اگر ایسا کیوں نہ ہو دیکھتے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں شریک نہ ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں نے دیکھا
 کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے" اور فرمایا کہ: "بڑا سخت گناہ کہ دو ملین جو کہ
 پہلے کوئی چیز حرام نہ ہو پھر اسکے سوال کرنے سے وہ حرام ہو جائے" اسکے علاوہ
 اور بہت سی احادیث ہیں، اور اگر وہ خیال صحیح ہوتا تو اس قسم کو جسے سادگی
 ماننا مشقت اور تکلیف لاف ہی ہوتا، روزہ افطار کرنا عجز کرنا کبیرہ گناہ کی بنا پر
 رخصت افطار کی گئی جو وہ دونوں میں برابر یا زیادہ ہو اور جو خیال سادہ کو
 مقیم کی طرح آرام میں ہونے کی وجہ سے، افطار دیر نہ ہونا اور بھی حال باقی
 سب دوزخ کا جو حکم شرع نے مقرر کیا ہے اور نہ ہی بات بھی واجب کر دی کہ کبیرہ گناہ

۵ مطلب یہ کہ کبیرہ گناہ صحت یا علت کے بعض وسائل کے کہنے یا کرنے سے بھی اہل احکام فرض ہو جائے ہیں ضروری نہیں کہ کبیرہ گناہ کوئی لم یا وجہ بیان کی جائے ۱۱

بلغا زمانه ولم يستطع أحد منهم ان يأتي بسورة من مثله، ثم لما اتقضى زمان قرن الاول وضعف الناس وجوه الاعجاز فقام علماء الامة فاضحوه ليدرك من لم يبلغ مبلغه مكن ذلك اني مع الله تعالى بشريعة هي اكمل الشرائع مقصدها لتصلح للعبير عن مراعاة مثابا للبشر وعرف اهل زمانه شرف ما جاء به بخوم الغاء المعرفة حتى نطقت به السنتهم وتبين في حديثهم ومحاوراتهم، فلما انقضى عصرهم وجب ان يكون في الامة من يوضح وجوه هذه النعم من الاعجاز والاثار الباقية على ان شريعة الله عليه وآله وسلم اكمل للشرائع وان اتين مثله بمثابا معجزة عظيمة كثيرة مشروطة للاحاجة الى ذكرها، ومنها انه يحصل به الاطمينان الزائغ على الايمان كما قال ابراهيم خليل عليه الصلوة والسلام بلى ولكن ليظن قلبه، وذلك ان ظاهر الدلائل وكثرة طرق العلم لشعاع الصدور يزيلان اضطراب القلب، ومنها ان طالب العلم اذا اجتهد في الطاعات وهو يعرف وجه مشروعه عتبا ويقيم نفسه بالاحتفاظ على ادائها وانوارها فتقه قلبها وكان اجد من ان يربط خبط شعواء، ولهذا المعنى اعطى الامام الغزالي في كيمياء التوحيق اسرار العبادات، ومنها انه اختلف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية بناء على اختلافهم في العلل المخروجة المناسبة وتحقيق ما هو الحق هناك لا يتم الاجراء مستقل في نفسه كونهما ان البيتاد عين حكما في كثير من المسائل الاسلامية بانها مخالفة للعقل وكل ما هو مخالف له يجب رده او تأويله فتقوله في عدالة لقبرانه يمكن به التحق العقل وقاوا في الحساب والحدود والميزان فها من ذلك خففتا يؤولون بتأويلات بعيدة وقاربت طائفة فتنه الشك فها لكان صوم آخر يوم من رمضان واجبا وصوم اول يوم من شوال ممنوعا عنه، ونحو ذلك من الكلام واسهرت طائفة بالذات غيرك والموضوعات ثلثت في مخالجه والحق الفيلسوف الى طرح حساب كتاب اورطوراد اورتازدري اعلم ان صوم كركم اور اوس باين ينسأوا بايك فرق (ساعليه) في تركه في شهر كرام

عاجز ہو گا اور اس کی جیسی ایک صورت بھی بنا کر لاسکے، بھروسہ نہ
داران عرب، اسرار کا آئندہ رکھا اور لوگوں پر اس کی وجہ سے عجز و غیظ پھیل
چلیں تو علماء و امت ان کو بیان دیا کہ اسکو آقا و مہدی نہ کہنا کہ انھیں ہر
ایک کے لیے محال و اسطیطر آج کو خدا کی شریعت عطا ہوئی تو پہلی تمام
شریعتوں کو کمال تھی اور جس میں ایسی ایسی صلیحتیں تھیں جو پہلی تھیں
جنکی رعایت بشری محال ہے، اسکی خوبی کو آپ کے ہم زمانہ لوگوں کو تو
ایک طرح کے نور معرفت سے پہچان لیا، یہاں تک کہ ان کی زبانوں پر
اسکا اقرار ہوا اور انکی محاورات اور تقریرات میں اسکا اقرار تھا لیکن
اس زمانہ کو بعد یہ امر ضروری ہوا کہ آپ کی شریعت کی خوبیاں ظاہر
کی جائیں تاکہ ہر شخص یقین کرے کہ یہ شریعت آسمانی اور کمال ترین
شریعت ہے اور یہ کہ بشری اسکا ظاہر ہو کر اسکا آثار اور استقامت و پور
معرفت سمجھے جو کہ ذکر کا محتاج نہیں، دوم یہ کہ اس کو پورا پورا طریقہ
حاصل ہو جائے جو جیسا کہ، براہِ تم کے خداوند تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ
میں کہوں نہیں راہِ انیس میں مردوں کو دوبارہ زندہ بھیج دے مایمان تو
رکھتا ہوں، لیکن صرست اسنے کہ مردوں کا زندہ ہونا دیکھنا چاہتا
ہوں کہ کسی طرح میرا دل مطمئن ہو جائے، یہی نہ کہ کثرت و دلیل و دقیق
دل سے کہ مختلف طریقوں کو استعمال کرے، و آج مضبوط اور اضطراب
قلب و درہر ہوتا ہے، سوم یہ کہ طالبِ غیرہ جب نیکیوں میں انتہائی
کوشش کرتا ہے اور وہ ان مشرور ہو کر بھیجے گی بخوبی جانتا ہے اور اس کے
حقانوں و لوازمات پر پوری طرح رکھتا ہے و قودہ و تھوری سے عبادت
میں اسکو بہت فائدہ دیتی ہے اور وہ اسکو بھروسہ پکا ہو کر دیکھ بھال کر
کرتا ہے اور ادا دھند نہیں چلتا، اور اسنے امام عزالی کو کتب سلوک
میں بڑی توجہ و اہتمام کیساتھ لوگوں کو اسرار عبادت کو روشناس
فرمایا ہے چنانچہ یہ کہ فقہاء کا بعض فروعی احکام میں اختلاف اسنے
جو کہ انکی عقل قیاسیہ میں انکا اختلاف ہے کہ کسی علت مناسب اور
لوسی ناسنسب سے پس تحقیق کو بغیر اس بات کو اگر کسی صلیحتیں چاہتا
ہوے نہیں سکتی، چنانچہ یہ کہ بدعتی لوگوں کو نہایت کچھ ہی مسائل میں شبکہ
و شبہات کے فز و فزور ہے کہ انکی عقل کے خلاف ہیں اور جو مسائل
عقل و خلاف ہیں انکو یا زور دے دینا چاہیے یا بھٹکا دینا کرنا چاہیے،
چنانچہ عذابِ تنہر کی نسبت یہ کہ میں کہ عقل و شعور کے خلاف ہے اور اسطیطر
دور از کار ہے نہیں کہنے لگے، اور خدا کی شبکہ کو جہاں میں اٹھایا عقل خدا کو

أصله من حيث ما رآه في الآدمر فوضع حديثه بأذنها ولما
أكل ليعرض بان اضر الأشياء التي رآه عند المسنين من
النافع والاسهل إلى دفع هذا المفسدة الأبان تارة للمصالح
وتؤسس لها القواعد كما فعل نحو من ذلك في خصائص
اليهود والنصارى واليهودية وامثالهم ومنها جماعة
من الفقهاء زعموا انه يجوز رد حديث مخالف لقياس من
على وجه قطر كالحلل في كثير من الاحاديث الصحيحة
المطروحة وحديث الثقلين فلم يجز اهل الحديث سبيلنا في
الزامهم الحق الا ان يبينوا انها توافق المصالح المعاصرة في
الشرع الى غير ذلك من الفوائد التي لا يفحصها الا اهل
وتحجر في اغلبها على شذوثة البيان وامعتت في تحديد
القواعد غاية الامعان بها وجب المقام ان اقول بآلم
يقول في جمهور المذاهب من اهل الكلام ان ينجيه الله تعالى
ومواطن المعاد بالصورة والاشكال وكذا ثبات عالمه بغير
يكون فيه تعبد المعاني والاحمال بأشياء منسوبة لها في
الدقة وتخلق فيه الحوادث قليلات تخلق في الارض وال
الحقيقة سببا لاجتماع الهيئات نفسانية وتكون تلك الهيئات في
القول بالقدرة الملزومة وتحوذ لك عالم في لهو احترق عليه
الاجل ان دامت الايات والاحاديث واثار المعجزة و
التابعين متفارقة فيه ورايت جماعات من خواص هذه
السنه المتعنتين منهم بالعلم اللدني يقولون به ويدفن
قواعدهم عليه وليست السنه اما في حقيقة بلز هب
لخاص من الكلام ولكن المسائل التي اختلف فيها اهل
القبلة وصراروا الاجلها فوق ما متفرقة واحدا بالمتفرقة بعد
اقتناعهم لصعوريات الدين على قسمين قسم نطق به
الايات وصحت به السنه وحرق عليه السلف من الصواب
والتابعين فلما ظهر اعجاب بكل ذي رأى برأيه وتشتعت
بهم السبل خذاف قوم ظاهر الكتاب السنه وعظم وبنوا اجتهاد
بين ان كل من يجرى به زمانا لم يجرى شخص ياتي بالكلية
ان وادارته كنهان من حضور وكذا له اوردوه فانه ساعد في

غریب الحدیث ان بیعت عن صحۃ الحدیث وضعہ ی لا
 لحاظ الحدیث ان یکملہ فی الفروع الفقیہیہ واثار بعضها علی
 بعض فکذلک لیس الباس عن اسم الحدیث ان یتکلف
 من ذلک اثباتاً متبہتہ وعلیہ معلوم بصورہ کشف الباس الذی
 قصد الیقین علی اللہ علیہ وسلم فیما قال رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حکماً او صواباً منسوخاً او مانعہ ولیل الخرف وجب فی نظر
 الفقیہ کونہ موجوداً نعم لا یحصی کل خاتش فی حق ان
 یعتبر یا حق ولعلنا لک بالنسبۃ الی ذلک الفن واثار اقرب
 من الحق باعتبار شی الحدیث ما خلص بعد تدوین احادیث
 البلاد واثار قطعاً و معرفة المتابع علیہ من المتفردہ و
 الاثر رواۃ والاقری رواۃ ما هو دون ذلک علی انه
 ان کان شیء من هذا النوع استطاع اقلیل البیوع عن
 المسائل الاجتهادیۃ و تحقیق الاقرب منها لقی بد عام
 اهل العلم والاطمان فی حد منہم ان ارباب الاصلاح ما
 استطاعت وما توفیق الی اللہ علیہ تکللت والیہ انیب و
 ما اتابری من کل مقالۃ تصد رت مخالفاً لای من کتاب
 اللہ اوستہ قائمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او
 اسماء القرون المشہورہ بالخیار وما احتاجہو الحدیث
 ومعظم سواد المسائل فان وقع شیء من ذلک فانه خطا
 رحم اللہ تعالیٰ من ايقظنا من یستلنا و انھما من غفلنا
 اما هؤلاء الباحثون بالتحقیق والاستنباط من کمال الاقل
 المستقلون مذہباً لما طرأ و المبالۃ فلا یجب علینا ان
 نواقم فی کل ما یفوقون و نحن یما اہل مال الامرینما
 ویدہم سہال، ثم ان حملت الکتاب علی قلعین احدهما
 قم القواعد الکلیۃ التي تنطبع بها المصالح المرفعیۃ فی
 الشرائع و اکثرها کانت مسئلۃ بین الملک الموجود فی
 عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن فیہا اختلاف یدہم
 وکان الحاکمون مستعینین عن سؤالہا فقیہ النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم علیہا کما ینبہ علی الاموال مفردۃ عنہا
 در صحابہ کرام ان کدر بانث کرشی کچھ ضرورت نہ تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی نوعات
 ملتے وقت ایسے اصولوں کی مطرقت اشارہ کر کے جس سے فروعات حاصل ہوتی ہیں۔

ہر سب نہیں کہ وہ فن صحت و وضع حدیث کی بحث کر کے اور نہ ما
 حدیث کو لائن پر کردہ فروعات فقہیہ اور انہیں کو بعض پر بعض
 دیوفا اختیار کر کے بحث کرے بالکل اسی طرح حدیث کو اسرار و رموز
 کی بحث کر کے اور کوئی بھی زیبا نہیں کہ وہ ان باتوں میں کلام کرے، اسکی
 غرض دعایت اور مطرقت کی ہے کہ وہ فی صلح قول کر دے اسرار و رموز
 بیان کر دے جو خود ہی معلوم نہ اس میں نظر کر کے خواہ وہ حکم حکم ہو یا منسوخ
 یا اسکی کوئی اور دلیل متعارض ہو یا نہ ہو سکیو کہ جو مقبلہ اس کو
 مروج سمجھا ہو، یاں کسی نے کوئی نہ کو اس کو بھی چارہ نہیں کہ
 بعض باتیں جو اس فن کی بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہوں ان کو
 بیان کر دے اور فن حدیث کیسے بھی ہے بات موزوں ہو کہ اس میں وہ باتیں
 ذکر کی جائیں جو شہرہ میں مدون شدہ احادیث اور آثار فقہار
 کے بعد درج ہوتی ہوں اور متابع علیہ کو مستفرد ہے جو دوری و کثیر
 اور وہ کوئی کمرے میر کیا جا چھری اگر کوئی بات بخاند کر بھی
 ہوئی ہو تو مسائل اجتہادیہ اور حق بات تحقیق میں اہل علم کا کام
 کرنا کوئی نئی بات اور نہ کسی پر جو میں ہو۔ میں تو جہانک ہو کت
 بصلاح کرنا چاہتا ہوں، باقی (دسویں) کامیاب ہونا ہے ہونا خدا کی
 مدد پر (موقوف) ہو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرقت
 رجوع کرتا ہوں جس میں باور ہے کہ جو بات کچھ خلاف قرآن حدیث
 یا اہل قرآن خیر کے مخالفت یا جہور مجتہدین کے خلاف یا مسلمانوں کے سوا
 عظیم (بڑی عام غایت) کے خلاف صادر ہو تو اس کو بری ہوں
 تاہم اگر کچھ کوئی ایسی بات سرزد ہوگی تو اسکو بحول جو کہ سمجھتی ہو
 کوئی ہو کس خوب غفلت کر دے اگر کلام یا کوئی ایسی سند کرے گا،
 خدا تعالیٰ اسکو ناز و خیر دے گا، باقی جو لوگ مستفید ہو کلام کو خیر کرے گا،
 بخیر کرے گا، اور اہل مناظرہ و مجادلہ کو کام نہ سوسو ہیں، انکی ہر
 بات کو اتفاق کرنا یا انکار یا تناسل کرنا یا جہاد کو چھ ضروری نہیں کہ وہ بھی
 آوی ہیں ہم بھی ان کی پیروی بھی، کابلہ باری ہوتا ہے لیکن مارا۔ میں نے
 اس کتاب کو در حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصہ میں وہ قواعد کلیہ
 ہیں جنہیں اہل حق مذکور ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو عام غرائب
 میں سہل مشہور اور متفق علیہ ہیں اور ان کی کوئی انہل خلافات نہ تھا
 در صحابہ کرام ان کدر بانث کرشی کچھ ضرورت نہ تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی نوعات
 ملتے وقت ایسے اصولوں کی مطرقت اشارہ کر کے جس سے فروعات حاصل ہوتی ہیں۔

تاکر بوت ضرورت سامعین ان سے فروعات حاصل کر سکیں گے
 صحابہ نے ان نظیروں کو دیکھ لیا تھا جو اس زمانہ کے ملت سامعیہ
 والے جاہل عرب اور بودو نصاریٰ اور مجوسیوں میں پائی جاتی
 تھیں لہذا وہ اس میں خوب ماہر ہو گئے اور انکو اس پر نہیں بڑا
 حاصل ہو گیا میں نے یہ دیکھا کہ اگر تھا بشرائے کفر اسرار و رموز کی تفہیم
 پر غور کیا جائے تو وہ دواصولوں پر مبنی نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ
 کا بحث و دوسرے ہی و قومی سیاسیات کا بحث پھر یہ بات بھی
 معلوم ہوتی کہ نیکی اور بدی کی پوری پوری حقیقت جب ہی معلوم
 ہو سکتی ہے کہ ان کی بدو شتر ہر نئے اعمال یا قیہ یا کشف افشاء اور سفاک
 نوعی کے مباحث معلوم ہو جائیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ یہ مباحث
 چند ایسے مسائل پر موقوف ہیں جنکو اس علم میں پہلے ہی تسلیم کر لیا گیا ہو
 اور حلی حقیقت اس علم میں اس لئے بیان نہیں ہوتی کہ انکی ہر شخص خود
 بخود یا تو اس لئے تصدیق کرتا ہے کہ ہر مذہب میں وہ مسلم ہیں یہاں تک
 کہ وہ شہادت میں شمار کئے گئے ہیں یا اسلئے کہ انکو مسلم کی نسبت کرنا
 ظن ہے یا نئے دلائل اس کو کسی اور اعلیٰ علم میں بیان ہو چکے ہیں
 میں نے خوف طوائف یہ ضروری دیکھا کہ انکی اس کتاب میں روم
 دفع کا ثبوت و بقا اور اسکا بدین سے الگ ہونے کے بعد رنج
 و راحت پانا ثابت کر دوں کیونکہ لوگوں کی کتابوں میں انپر کافی بحث
 ہو چکی ہو البتہ ان مباحث میں سے میں ذمہ و مباحث ضرور
 ذکر کئے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے بالکل خالی تھیں یا انکی وہ تزیین
 و تعریحات نہیں کی گئی تھیں جنکی محکمہ توفیق دینی اور مسلمات میں
 بھی وہی چیزیں ذکر کی ہیں جنکو (پچھلے) لوگوں نے نہیں لیا اور وہاں
 مسموعہ (نقلی دلائل) بھی میں نے انپر بہت کم بیان کئے ہیں لہذا
 اس (ادل) حصہ میں وہی مسائل بیان کرینگے جنکو بلا استفسار
 ملیت و صحت یہاں اس میں نہیں تسلیم کرنا ضروری ہو پھر زندگی میں اور
 موت کے بعد ہر نئے اعمال کی کیفیت پھر اشفاق کے وہ طریقے جو
 دنیا آدم کیسے دینداری بناؤ گئے ہیں اور کسی نے بھی انکو اس طرح نہ
 کیا کہ انکی عقل میں آسکیں پھر انسان کی باعتبار انکی نوع کی سعادت و
 اشقاوت اور باعتبار آخرت کے بھلائی پر مبنی اور بدی اور اصل
 میں ہر اہل مذہب کو اتفاق ہو پھر جو حق امت کی سیاست کیلئے ضرور و حرج و مرج
 کیسیت اور دوسرے حصہ میں مندرجہ ذیل ابواب کی احادیث کے اسرار و رموز کی شرح بیان کی گئی ابواب ایمان ابواب علم ابواب طہارت ابواب عبادت

عند افکار الفروع فتکون السامعون من ارجاع الفروع
 الیہا لما رسوا من نظائرہا فی العرب المنتسبین الی
 الملة الامماعيلية واليهود والنصارى والمجوس ورايت
 ان تفصيل معارف الشرائع ترجع الی الاصلين ومبحث الدیو
 الاثم ومبحث السياسات الملئمة ثرايت البروالاثم لا
 تكتنه حقيقة تام الا ان يعرف قبلها مباحث المجازاة و
 الاتقافات والسعادة النوعية ثرايت هذه المباحث
 تتوقف علی مسائل تسلم فی هذا العلم ولا بد من معرفتها
 فاما ان تصدق بها لاتفاق الملل علیها مبحث ما تضمن
 المشهورات او الحسن الظن بالعلم ولدلائل تدکر فی علم
 اهل من هذا العلم واعرضت عن الاطالة فی اثبات النضر
 وبقائہا وتنعمہا وتالمها بعد مفارقة الجسد لانه مبحث
 مفروق عنه فی کتب القوم وما ذکر من هذه المباحث
 الاماديات الکتاب الثانی وقعت الی غالية عن الکلام فیہ
 اصلا ومن التقریر والرتیب الذین وقعت الاستفهام
 ولا من المسلمات الاماديات القوم لم يتوضو له ولا
 لايراد الدلائل السمعية علیة کثیر تعرض فلا حرج انی
 اذکر فی هذا القسم مسائل يجب ان تصدق بها فی هذا
 الفن من غیر تعرض للمیثاق ثم کیفیة المجازاة فی الحیاة
 وبعد الممات ثم الاتقافات الثانی جعل علیها بنوام ولم
 یصلها قطع عنہم ولا یجہد من جهة ما اوجبه عقولہم
 ثم بیان سعادة الانسان وشقاوته بحسب النوع و
 بحسب ما یظهر فی الاخرة ثم اصول الدیو والاثم السانی
 توارد علیہا اهل الملل ثم ما یجب عند سياسة الامم
 من ضریح الحدود والشرائع ثم کیفیة استنباط الشرائع
 من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتلقاها عنہ والقسیم
 الثانی فی شرح اسرار الاحادیث من ابواب الایمان ثم
 من ابواب العلم ثم من ابواب الطہارة ثم من ابواب
 الصلاة ثم من ابواب الزکاة ثم من ابواب الصوم ثم
 من ابواب الحج ثم من ابواب البیوع ثم من ابواب النکاح
 ثم من ابواب الطلاق ثم من ابواب الایمان ثم من ابواب
 العلم ثم من ابواب طہارت ثم من ابواب عبادت

باعتبار الآثار اود عدم حدوث شیئ آثاره محو و اذاتیات
اسباب هذا الشراقتضت رحمة الله بعباده و لطفه بهم
وعوم قدرته علی کل و لکن و شمول علیه بالکل ان یصرف
فی تلك القوى و الامور المعاملة لها بالقبض و البسط و
الاحالة و الالهام حتی یقضی تلك الجملة الی الامر المطلوب
اما القبض فمثاله ما ورد فی الحدیث ان الحال یزید
یقضل لصدا المؤمن فی المرة الثانیة فلا یقدره الله تعالی
علیه مع صفه داعیة القتل و سلافة اوداته و اما البسط
فمثاله ان الله تعالی ینبع عبدا لایوب صلوات الله علیه
بركضه الارض و لیس فی العباد ان یقضی الرکضة النیر
الماء و اذ یبعض لخصصین من عباده فی یك یك علی مال
یتصوره العقل من مثل تلك الابدان و لا من ضعا فها
و اما الاحالة فمثاله جعل النار هود طیبة لابرهم علیه
السلام و اما الالهام فمثاله قصة خرق السفینة و اقامة
المبار و قتل الغلام و انزال کتب و الشرائع علی الرسل علیهم
السلام و الالهام قالة یتکون للنبیة و تاة یتکون لغیر الیها
و القرآن العظیمین انواع الدنیدیر بالامزید علیه -

باب ذکر عالم المثال

اعلم انه دلت احادیث كثيرة علی ان فی الوجود عالما
غیر عنصری یتشکل فی المعانی باجسام مناسبة لها فی
الصفة و تحقق هنالك الاشیاء قبل وجودها فی العنصر
فخواص العنصر، فاذ اوجدت کانت هی هی یعض من
هو هو، و ان کثیرا من الاشیاء ما لاجسام لها عند العادة
تنتقل و تنزل و لا یراها جمیع الناس، قال فی بعض
الله علیه و سلم لعلنا خلق الله الزم قامت فقالت هاتک
العائد بک من القطیعة و قال ان البقرة و آل عمران
تاتین یدوم القيامة کما یما غماتان و غیا یبان و فرقان
من طوبی و اوف تحاجان عن اهلهم و قال فی الاصل

بہی چیز ہے کہ سر (یعنی خوبتر کی جگہ) کہ دربر کی چیز پیدا ہو یا کوئی ایسی
چیز جسے کوئی پیدا ہی نہ ہو جسکے اثرات عمدہ ہوں اور جب اس قسم
کے شے کے اسباب تیار ہو جائے ہیں تو خدا کی وسیع رحمت اور لطف
عام اور قدرت کاملہ اور علم محیط کا یہ تقاضا ہو رہا ہے کہ وہ ان کو قبول
اور ان چیزوں میں جو ان کو قبول کی حامل ہو، قبض و بسط
آمارہ اور الہام کے ذریعے کچھ نصرت کرے تاکہ ان کو احکام
مقتصد و مطلوب حاصل ہو جائے، قبض کی مثال وہ ہے جسکا
اس حدیث میں ذکر ہے کہ ڈو جال مردمن کو دوبارہ قتل کرنا چاہیگا
لیکن خدا اسکو قتل کی قدرت و جنگا باوجودیکہ اسباب و سامان
قتل سب اسکے جامع و سالم ہو جو دو کا اور بسط کی مثال یہ
ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ کو فرشتے کی تحو کر پیشربا
مالک عام طور پر ایسا نہیں جو اگر تاکہ بعض طور کارانے سے شہر جا
ہو جائے کہ اسے اور اسی طرح ایڑی بعض شخص بندوں کو جہاد میں ایسے
ایسے کاموں کی قدرت دی کہ ان کے سے بدن و الوں بلکان سے
دگے تھے بدن و دالوں سے سر انجام پانا عقل میں نہیں آتا اور جو
آمال شہر اس کی مثال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے لئے
آگ کو ٹھکانا اور درجست بخش ہونا و انتخاب بالالہام تو اسکی مثال
حضرت خضرؑ کا قصہ ہے کہ انہوں نے کشتی کو توڑا دیوار کو سیدھا کیا اور
لوہے کو قتل کیا نیز کتا بوں اور احکام کا انبیاء پر نازل ہونا بھی الہام
ہے اور الہام بھی خود دانش کو ہوتا ہے جو اس معاملہ میں گرفتار و ضرورت
ہو رہا ہے اور کسی اسکینے کسی اور کو ہوتا ہے اور قرآن مجید کے تدبیر کی آتی
انواع و قسم بیان کی ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا
باب عام مثال کے بیان میں ہے! معلوم ہونا چاہئے کہ یہ
اسی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس عالم عنصری وادکی
(دینا) کے علاوہ ایک اور ایسا عالم موجود ہے جس میں عنوی (خفی) چیزیں
(مثلا صفات انسانی وغیرہ) اپنی صفت کے مناسب جگہ میں ظہور
آتی ہیں اور زمین میں پائے جاتے ہیں بشرطہ ہر چیز پہلے وہاں موجود ہوتی ہے
جب سب پائی جاتی ہوتے یا بطرح موعہ وہی ہوتی ہے اور بہت ہی کثرت
چیزیں ہیں جو حکام لوگوں کے نزدیک مستحکم نہیں ہوتے وہ وہاں آتی جاتی ہیں
تاکہ لوگوں کو دکھائی دیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا جب خداوند تعالیٰ
کیسے ناظر ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے پناہ لگائی ہے اور فرمایا کہ سو وہ بقرہ اور سورہ آل عمران خیانت کے دن اس طرح کو کشتی کے گواہ و زبید ہیں ۴

اور ان کے عالم میں

پہلے نماز میں پھر صعدہ پھر روزے آج اور فرمایا کہ ایک اور بدی و دوسرے چیزیں مکرر قیامت کے روز کھڑی ہوئیں گی تو ان کو غیور اور کوشش کرنی چاہیے اور بدی کی پہلی چیز ایک اور بدی (بد لوگ) اس کو کھینچے دیکھیں گے اور فرمایا قیامت کے روز غنیمت دہائی نام دہان کو تو جو ہو یا بیجا لیکن جہر کو دن کو نہایت چمک دیکھا تو ظاہر کر چکا کہ اور فرمایا دنیا قیامت کے روز ایک ایسی اور صحرانہ جہلیاں صورت میں لائی جائیگی جس کے نیلے نیلے دانت جیسے اور پھیلا اور ہر دانت پر گلاب اور فرمایا اگر داسے لوگوں کی جھکیں دیکھتا ہوں کہ وہ مکرر کو بھی نظر آتا ہوں تو تباہ کر دے گا میں میں کی طرح فتنے و فساد پرست دیکھتا ہوں اور بدی میں سرای میں یہ فرمایا کہ ایک جھگوچا نہیں دیکھائی دین دو باطنی اور دوزخ ظاہری تو میں نے پہچان کر اسے جبرئیل یہ کیا وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو باطنی نہیں جنت میں ہیں اور جو باطنی دوزخ ظاہری ہیں وہ یہ اور فرات ہیں اور دوسری جن کی حدیث میں آئی ہے فرمایا اگر جھگوچا دوزخ کی صورت دیکھائی گئی تو اس کا ایک روایت میں یوں ہرگز قتل کی

پہلے نماز میں پھر صعدہ پھر روزے آج اور فرمایا کہ ایک اور بدی و دوسرے چیزیں مکرر قیامت کے روز کھڑی ہوئیں گی تو ان کو غیور اور کوشش کرنی چاہیے اور بدی کی پہلی چیز ایک اور بدی (بد لوگ) اس کو کھینچے دیکھیں گے اور فرمایا قیامت کے روز غنیمت دہائی نام دہان کو تو جو ہو یا بیجا لیکن جہر کو دن کو نہایت چمک دیکھا تو ظاہر کر چکا کہ اور فرمایا دنیا قیامت کے روز ایک ایسی اور صحرانہ جہلیاں صورت میں لائی جائیگی جس کے نیلے نیلے دانت جیسے اور پھیلا اور ہر دانت پر گلاب اور فرمایا اگر داسے لوگوں کی جھکیں دیکھتا ہوں کہ وہ مکرر کو بھی نظر آتا ہوں تو تباہ کر دے گا میں میں کی طرح فتنے و فساد پرست دیکھتا ہوں اور بدی میں سرای میں یہ فرمایا کہ ایک جھگوچا نہیں دیکھائی دین دو باطنی اور دوزخ ظاہری تو میں نے پہچان کر اسے جبرئیل یہ کیا وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو باطنی نہیں جنت میں ہیں اور جو باطنی دوزخ ظاہری ہیں وہ یہ اور فرات ہیں اور دوسری جن کی حدیث میں آئی ہے فرمایا اگر جھگوچا دوزخ کی صورت دیکھائی گئی تو اس کا ایک روایت میں یوں ہرگز قتل کی

یوم النسخۃ فقیض الصلوۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ وقال المنعروف والمنکر تخلیقان تضامان للناس یوم القیامۃ فاما المنعروف فیشیر الیہ واما المنکر فیقول الیکم الیکم ولا یستطیعون الہ الا زوما وقال ان اللہ تعالیٰ بعث الیام مریوم بالقیامۃ کہ یبکثہا وبعث الجہۃ زہرا مریۃ وقال در یؤتی بال دنیا یوم القیامۃ فی صورۃ عجوز شطام زہرا انیابہا مشوۃ خلقہا وقال هل ترون ماری غانی الاری مواقیم الفتن خلال بیوتکم کمواقیم القطر وقال فی حدیث الاسیر وعلو فلذہ الاربۃ انہما ہرمان باطنان و نہرا ظاہران فقلت ما ہذا یا جبریل قال اما الباطنات ففہ الجہۃ واما الظاہران فالتیل والغرات وقال فی حدیث صلاۃ الکسوف صورۃ الجہۃ والنار ولفظ بین و بین جلا والقبلة و فیہ انہ بسط یدہ لیتنا ول عتقوا امن الجہۃ وانہ تکلم من النار و فہم من حوہا ورا فیہا سارقا یحیی والمرأۃ القی ربطت الہرۃ حتی ماتت ورا فی فی الجہۃ امرأۃ موسۃ سقت الکلب معلوم ان تلك المساقۃ لتسم الجہۃ والناہی اجماعہا المعلومۃ عندی العامة وقال حفت الجہۃ بالکثرۃ وحفت النار بالشہوات ثم اخرجہا عنہا یظہر الیہا وبقا یزک لہ فی الجاہلیۃ الدعاء وقال خلق اللہ العقل فقال لہ اقبل فاقبل وقال لہ الجاہل فادبر وقال ہذا کتابنا من ربہ لعالمین الحدیث و قال یؤتی بالوت کافۃ کیش فیدبر بین الجہۃ والنار قال فقال فارسلنا الیہا روحا فقتل لہا ربنا واسو و استغفر فی الحدیث ان جبریل کان یظہر فیہ فیض اللہ علیہ وسلم ویاترولہ لیکملہ ولا یخوہ واسو الناس وان القبر یفسح سبعین ذراعا فی سبعین اویضم حتی یختلف صخر الملقب وان للملاکۃ تنزل علی الملقب وفسالہ وان علمہ یقتل وان للملاکۃ تنزل الی الملقب و یأید ہر الخیر والیسع وان اللہ لاکثر تعزیرا لملقبہ و یطرقہ من حدید فیصع صیۃ

یوم النسخۃ فقیض الصلوۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ فقیض الصلۃ وقال المنعروف والمنکر تخلیقان تضامان للناس یوم القیامۃ فاما المنعروف فیشیر الیہ واما المنکر فیقول الیکم الیکم ولا یستطیعون الہ الا زوما وقال ان اللہ تعالیٰ بعث الیام مریوم بالقیامۃ کہ یبکثہا وبعث الجہۃ زہرا مریۃ وقال در یؤتی بال دنیا یوم القیامۃ فی صورۃ عجوز شطام زہرا انیابہا مشوۃ خلقہا وقال هل ترون ماری غانی الاری مواقیم الفتن خلال بیوتکم کمواقیم القطر وقال فی حدیث الاسیر وعلو فلذہ الاربۃ انہما ہرمان باطنان و نہرا ظاہران فقلت ما ہذا یا جبریل قال اما الباطنات ففہ الجہۃ واما الظاہران فالتیل والغرات وقال فی حدیث صلاۃ الکسوف صورۃ الجہۃ والنار ولفظ بین و بین جلا والقبلة و فیہ انہ بسط یدہ لیتنا ول عتقوا امن الجہۃ وانہ تکلم من النار و فہم من حوہا ورا فیہا سارقا یحیی والمرأۃ القی ربطت الہرۃ حتی ماتت ورا فی فی الجہۃ امرأۃ موسۃ سقت الکلب معلوم ان تلك المساقۃ لتسم الجہۃ والناہی اجماعہا المعلومۃ عندی العامة وقال حفت الجہۃ بالکثرۃ وحفت النار بالشہوات ثم اخرجہا عنہا یظہر الیہا وبقا یزک لہ فی الجاہلیۃ الدعاء وقال خلق اللہ العقل فقال لہ اقبل فاقبل وقال لہ الجاہل فادبر وقال ہذا کتابنا من ربہ لعالمین الحدیث و قال یؤتی بالوت کافۃ کیش فیدبر بین الجہۃ والنار قال فقال فارسلنا الیہا روحا فقتل لہا ربنا واسو و استغفر فی الحدیث ان جبریل کان یظہر فیہ فیض اللہ علیہ وسلم ویاترولہ لیکملہ ولا یخوہ واسو الناس وان القبر یفسح سبعین ذراعا فی سبعین اویضم حتی یختلف صخر الملقب وان للملاکۃ تنزل علی الملقب وفسالہ وان علمہ یقتل وان للملاکۃ تنزل الی الملقب و یأید ہر الخیر والیسع وان اللہ لاکثر تعزیرا لملقبہ و یطرقہ من حدید فیصع صیۃ

ہرمان باطنان و نہرا ظاہران فقلت ما ہذا یا جبریل قال اما الباطنات ففہ الجہۃ واما الظاہران فالتیل والغرات وقال فی حدیث صلاۃ الکسوف صورۃ الجہۃ والنار ولفظ بین و بین جلا والقبلة و فیہ انہ بسط یدہ لیتنا ول عتقوا امن الجہۃ وانہ تکلم من النار و فہم من حوہا ورا فیہا سارقا یحیی والمرأۃ القی ربطت الہرۃ حتی ماتت ورا فی فی الجہۃ امرأۃ موسۃ سقت الکلب معلوم ان تلك المساقۃ لتسم الجہۃ والناہی اجماعہا المعلومۃ عندی العامة وقال حفت الجہۃ بالکثرۃ وحفت النار بالشہوات ثم اخرجہا عنہا یظہر الیہا وبقا یزک لہ فی الجاہلیۃ الدعاء وقال خلق اللہ العقل فقال لہ اقبل فاقبل وقال لہ الجاہل فادبر وقال ہذا کتابنا من ربہ لعالمین الحدیث و قال یؤتی بالوت کافۃ کیش فیدبر بین الجہۃ والنار قال فقال فارسلنا الیہا روحا فقتل لہا ربنا واسو و استغفر فی الحدیث ان جبریل کان یظہر فیہ فیض اللہ علیہ وسلم ویاترولہ لیکملہ ولا یخوہ واسو الناس وان القبر یفسح سبعین ذراعا فی سبعین اویضم حتی یختلف صخر الملقب وان للملاکۃ تنزل علی الملقب وفسالہ وان علمہ یقتل وان للملاکۃ تنزل الی الملقب و یأید ہر الخیر والیسع وان اللہ لاکثر تعزیرا لملقبہ و یطرقہ من حدید فیصع صیۃ

اور یہ کہ ہر کافر پر اس کی قبر میں نانیسے زہریلے آرد سے سسکا کر مائے بن کر
اوہ اس کو قیامت کے آئے تک تو جے اور دسے رہیں۔ اور فرمایا کہ جب
مردہ کو قبر میں رکھا جائے تو اسے آغاب غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہو
تب وہ بیٹھ کر کہیں سکے لنگر ہو اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھ پر ڈرو تو
میں ہی ذرا نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہو کہ خداوند
تعالیٰ قیامت میں اہل عرش کو مختلف صورتوں میں اپنی جگہ رکھا
اور کہہ کر کہ جی صلعم خداوند تعالیٰ کے پاس جائیٹھ اور وہ اپنی کسی
پر (مجلوہ افزوز) ہو گا۔ اور یہ کہ خداوند تعالیٰ ابن آدم کو درود
کلام کرے گا اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنکا شمار نہیں
ہو سکتا۔ اب ان احادیث کا دیکھنے والا میں حال سو خالی
ہیں۔ یا تو اسے ظاہری معنی کا محض ہو کر ایک اور عالم ثابت کرے گا
جسکا حال ہم نے ذکر کیا۔ چنانچہ اہل حدیث کا یہی دستور ہے جسو علم
جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں تو اس کا قائل ہوں اور یہی میرا
مذہب ہے۔ یا تو وہ ہوں کہ یہ چیز محض جس بصر میں دکھائی دیتی
ہیں اور اصل میں انکا کچھ بھی وجود نہیں۔ عبدالرشید سیوطی نے بھی
اس آیت اس روز کا نظارہ کر جس روز آسمان کھلا کھلا دیا
اور یہاں تک کہ آسمان کی ہر ایک چیز کو اس کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی
تھی اسوقت جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو بھوک کر کہ
سکودھواں سا نظر آتا تھا۔ اور ان ماجشوں سے متقول ہو کہ جس
حدیث میں بھی خداوند تعالیٰ نے بیست قیامت کے روزوں نقل و حرکت کر کے
یا رویت دینی کا ذکر کیا ہے تو اس سے پرہیز کر خداوند تعالیٰ کو
مندوں کی نگاہ بدلے کہ جس کو وہاں سکوا آسمان کو اتارتا اور بجلی کرتا
دیکھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ وہ ان کو کلام کر رہا ہو حالانکہ وہ بے
اسی غلطی سے بڑا ارتداد کر کوئی اور نقل و حرکت کر رہا ہو۔ اور یہ سب
اسلئے ہو کہ انکو معلوم ہو جائے کہ ارتداد سے ہر چیز پر قادر ہو جائے
کیونکہ ان احادیث میں کچھ اور معنی میں ہیں اور ان معنی کو سمجھنے کیلئے
ہر شایں بیان کی گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تیسرا قول کسی اہل
حق کا نہیں، امام شریانی نے عذاب قبر کے باب میں ان حدیثوں
مقامات میں صورت (بہت اچھی طرح) بیان کی ہے چنانچہ فرمادیں کہ اس میں
اہل بصیرت پر یہ سب بالکل واضح ہے، لہذا جس کو اسے اسرار معلوم نہ ہوں اور اصل حقیقت کا علم نہ ہو تو اسے اٹھا کر جہنم میں

اور یہ کہ ہر کافر پر اس کی قبر میں نانیسے زہریلے آرد سے سسکا کر مائے بن کر
اوہ اس کو قیامت کے آئے تک تو جے اور دسے رہیں۔ اور فرمایا کہ جب
مردہ کو قبر میں رکھا جائے تو اسے آغاب غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہو
تب وہ بیٹھ کر کہیں سکے لنگر ہو اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھ پر ڈرو تو
میں ہی ذرا نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہو کہ خداوند
تعالیٰ قیامت میں اہل عرش کو مختلف صورتوں میں اپنی جگہ رکھا
اور کہہ کر کہ جی صلعم خداوند تعالیٰ کے پاس جائیٹھ اور وہ اپنی کسی
پر (مجلوہ افزوز) ہو گا۔ اور یہ کہ خداوند تعالیٰ ابن آدم کو درود
کلام کرے گا اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنکا شمار نہیں
ہو سکتا۔ اب ان احادیث کا دیکھنے والا میں حال سو خالی
ہیں۔ یا تو اسے ظاہری معنی کا محض ہو کر ایک اور عالم ثابت کرے گا
جسکا حال ہم نے ذکر کیا۔ چنانچہ اہل حدیث کا یہی دستور ہے جسو علم
جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں تو اس کا قائل ہوں اور یہی میرا
مذہب ہے۔ یا تو وہ ہوں کہ یہ چیز محض جس بصر میں دکھائی دیتی
ہیں اور اصل میں انکا کچھ بھی وجود نہیں۔ عبدالرشید سیوطی نے بھی
اس آیت اس روز کا نظارہ کر جس روز آسمان کھلا کھلا دیا
اور یہاں تک کہ آسمان کی ہر ایک چیز کو اس کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی
تھی اسوقت جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو بھوک کر کہ
سکودھواں سا نظر آتا تھا۔ اور ان ماجشوں سے متقول ہو کہ جس
حدیث میں بھی خداوند تعالیٰ نے بیست قیامت کے روزوں نقل و حرکت کر کے
یا رویت دینی کا ذکر کیا ہے تو اس سے پرہیز کر خداوند تعالیٰ کو
مندوں کی نگاہ بدلے کہ جس کو وہاں سکوا آسمان کو اتارتا اور بجلی کرتا
دیکھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ وہ ان کو کلام کر رہا ہو حالانکہ وہ بے
اسی غلطی سے بڑا ارتداد کر کوئی اور نقل و حرکت کر رہا ہو۔ اور یہ سب
اسلئے ہو کہ انکو معلوم ہو جائے کہ ارتداد سے ہر چیز پر قادر ہو جائے
کیونکہ ان احادیث میں کچھ اور معنی میں ہیں اور ان معنی کو سمجھنے کیلئے
ہر شایں بیان کی گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تیسرا قول کسی اہل
حق کا نہیں، امام شریانی نے عذاب قبر کے باب میں ان حدیثوں
مقامات میں صورت (بہت اچھی طرح) بیان کی ہے چنانچہ فرمادیں کہ اس میں
اہل بصیرت پر یہ سب بالکل واضح ہے، لہذا جس کو اسے اسرار معلوم نہ ہوں اور اصل حقیقت کا علم نہ ہو تو اسے اٹھا کر جہنم میں

اور یہ کہ ہر کافر پر اس کی قبر میں نانیسے زہریلے آرد سے سسکا کر مائے بن کر
اوہ اس کو قیامت کے آئے تک تو جے اور دسے رہیں۔ اور فرمایا کہ جب
مردہ کو قبر میں رکھا جائے تو اسے آغاب غروب ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہو
تب وہ بیٹھ کر کہیں سکے لنگر ہو اور فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھ پر ڈرو تو
میں ہی ذرا نماز پڑھ لوں۔ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہو کہ خداوند
تعالیٰ قیامت میں اہل عرش کو مختلف صورتوں میں اپنی جگہ رکھا
اور کہہ کر کہ جی صلعم خداوند تعالیٰ کے پاس جائیٹھ اور وہ اپنی کسی
پر (مجلوہ افزوز) ہو گا۔ اور یہ کہ خداوند تعالیٰ ابن آدم کو درود
کلام کرے گا اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنکا شمار نہیں
ہو سکتا۔ اب ان احادیث کا دیکھنے والا میں حال سو خالی
ہیں۔ یا تو اسے ظاہری معنی کا محض ہو کر ایک اور عالم ثابت کرے گا
جسکا حال ہم نے ذکر کیا۔ چنانچہ اہل حدیث کا یہی دستور ہے جسو علم
جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں تو اس کا قائل ہوں اور یہی میرا
مذہب ہے۔ یا تو وہ ہوں کہ یہ چیز محض جس بصر میں دکھائی دیتی
ہیں اور اصل میں انکا کچھ بھی وجود نہیں۔ عبدالرشید سیوطی نے بھی
اس آیت اس روز کا نظارہ کر جس روز آسمان کھلا کھلا دیا
اور یہاں تک کہ آسمان کی ہر ایک چیز کو اس کے زمانہ میں قحط سالی ہوئی
تھی اسوقت جب کوئی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو بھوک کر کہ
سکودھواں سا نظر آتا تھا۔ اور ان ماجشوں سے متقول ہو کہ جس
حدیث میں بھی خداوند تعالیٰ نے بیست قیامت کے روزوں نقل و حرکت کر کے
یا رویت دینی کا ذکر کیا ہے تو اس سے پرہیز کر خداوند تعالیٰ کو
مندوں کی نگاہ بدلے کہ جس کو وہاں سکوا آسمان کو اتارتا اور بجلی کرتا
دیکھیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ وہ ان کو کلام کر رہا ہو حالانکہ وہ بے
اسی غلطی سے بڑا ارتداد کر کوئی اور نقل و حرکت کر رہا ہو۔ اور یہ سب
اسلئے ہو کہ انکو معلوم ہو جائے کہ ارتداد سے ہر چیز پر قادر ہو جائے
کیونکہ ان احادیث میں کچھ اور معنی میں ہیں اور ان معنی کو سمجھنے کیلئے
ہر شایں بیان کی گئی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ تیسرا قول کسی اہل
حق کا نہیں، امام شریانی نے عذاب قبر کے باب میں ان حدیثوں
مقامات میں صورت (بہت اچھی طرح) بیان کی ہے چنانچہ فرمادیں کہ اس میں
اہل بصیرت پر یہ سب بالکل واضح ہے، لہذا جس کو اسے اسرار معلوم نہ ہوں اور اصل حقیقت کا علم نہ ہو تو اسے اٹھا کر جہنم میں

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
 باب ذكر الملأ الاعلى

باب ذكر الملأ الاعلى

قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويخضعون له ويستغفرون للذين آمنوا ان ربنا واسع رحيم
 كل شيء راحة وعلما فاخفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
 عذاب الجحيم ربنا واولهم جنات عدن التي وعدتهم ومن
 صلح من آباءهم واولادهم وخدمائهم انك انت العزيز الحكيم
 قاهم السيمات ومن تق السيمات يومئذ فقد رحمتهم وذلك
 هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوله
 الله تعالى الامم التي السام صيرت للملائكة يا محمد يا خضرنا انما خلقنا
 كانه مصلصة على صفوات فاذا اخبر عن قولهم قالوا لما ذا
 قال دكم قالوا الحق وهو الله الذي يروى رواية اذ اقصى
 امر اسبغ حلة العرش فثمهم اهل السماء الذين يولونهم حتى
 يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدائم قال الذين يولون حلة
 العرش لحلة العرش ما ذا قال دكم فثمهم ومن ما ذا قال
 فيستقبر بعض اهل السموات بضاعتهم فيلزم المجر اهل هذه
 السماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قمت من الليل
 فوضعت وصليتي ما قلدني فقصت في صلاتي حقا من عبادتي
 فاذا انما بيني وبينك وتعالى في احسن صورة فقال يا محمد قلت
 لبيك رب قال فيهم نعم الملأ الاعلى قلت لا ادري قال له
 قال فانيه وضم كنه بين كنه حق وجدت بردا نمله بين
 ثري في قطي لي كل شيء خرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال
 فيهم نعم الملأ الاعلى وقلت في لكارات قال وما هن قلت
 معنى النعام الى الجماعات والجلوس في المساجد بجل الصلوات
 واسما على الوضوء في كل ركعة قلت قال فيهم قال قلت في الدار
 قال وما هن قلت اطعام الطعام ولين الكلاء والصلوة
 بالليل والناس نيام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ان الله اذا حب عبدا دعا جبرائيل فقال في احبني فاقبله
 قال فيهم جبرائيل فثمم نادى في السماء فقول ان الله يحب
 من ساء له ما ساء له من ساء له ما ساء له من ساء له ما ساء له
 من ساء له ما ساء له من ساء له ما ساء له من ساء له ما ساء له

باب ملأ الاعلى (مقرب من فرشتون) کے بیان میں بخلاف
 فرشتوں کے ملأ الاعلى کے اٹھانے والے اور ہر اس کے ملأ الاعلى
 و تعریف کے ساتھ اس کی پانچویں بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان
 رکھنے ہیں اور فرشتوں کے گناہوں کی صفائی مانگتے ہیں اور یہ کہیں
 کہ ای ہمارے رب تو نے ہر چیز کو (یعنی) رحمت اور علم سے گھیر لیا ہے
 ہر چیز پر تیری نظر رحمت پر اور تو ہر چیز کو جانتا ہے پس تو ان پر
 بخشنے پر تیری رحمت پر اور رحمت پر رحمت پر رحمت پر رحمت پر
 ہیں اور انہیں درخشے کے عذاب بچا دیا ہمارے خداوند ان کو اور
 باپ داداؤں پر یوں اولاد میں کو جو تک ہو گیا ہوا سکون ان
 بیشکی کی منتوں میں داخل فرما دیا کہ تو نے ان کو وعدہ فرمایا ہے
 کیونکہ تیری زبردست اور حکمت والا ہے اور (ای ہمارے خداوند) تو
 برائیوں سے بھی بچا دیا جو جسکو تیرے لئے اُس دن برائیوں کو محفوظ رکھا تو
 اس پر تیرے (برائی) گم کیا اور یہی سب برائی کا سیانی اور اراد ہے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خداوند تعالیٰ عرش پر کوئی فرمان
 صادر فرماتا ہے تو فرمایا کہ ہر شے اپنے بار بار اور ہر شے اپنے بار بار
 وہ آواز ایسی ہوتی ہے جس طرح لفظ لفظ یا دیگر کلمات چکے چکے ہوتے
 سے آواز پیدا ہوتی ہے پھر اس کے دلوں سے خود اور اسطرب دور
 ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے پھر اس کے دل سے پھر اس کے دل سے
 تو کہے ہیں کہ (خدا ہی) حق ذات فرمائی اور وہی بلند اور ہر پروردگار
 روایت میں یوں ہے کہ جب خداوند تعالیٰ حکم دیتا ہے تو عرش کا اٹھانے
 والے فرشتے اسکی تسبیح (دہائی بیان) کہتے ہیں پھر اُس آسمان کو نشتر
 جمان (اوپر والوں) سے متصل ہیں پھر اس کے بعد ان کو کہتے والے ہیں
 کہ وہ تسبیح اس نے (دنیا) آسمان کو نشتر میں کو نشتر میں کو نشتر میں
 عرش کے نیچے والے عرش کا اٹھانے والوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے
 کیا فرمایا محتاج وہ انکو وہ بات بتا دے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے کہی
 ہوئی ہے پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کیا
 حکم (اس طرح) اس درجے (دنیائے) آسمان کے فرشتوں کو بھی
 درجہ پہنچ جاتی ہے اور ایک جگہ اپنے فرمایا کہ میں نے تجھ کو اٹھا تو
 دشمن کو جس قدر خدا نے چاہا تو تو بھی پھر فرمائی میں اٹھا کر
 میں کو ایک صاحب کے جو خوب رکھ لیا (اور میری عبادت کو) تو وہاں میں
 نے ذرا اٹھا ہر دفعہ اس کا لایا ہر دفعہ ہر دفعہ ہر دفعہ ہر دفعہ ہر دفعہ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

لہذا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ
ہو گا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ

وہ کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ
ہو گا جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ

نورۃ بمنزلۃ نادموسى ففتح فیہ نفوسا کثیرۃ وقسم اتقن
حدوث مزایم فی الممارات اللطیفۃ من العناصر واستوجبت
نفوس شافقة شدید الرض للالوات الہیمة، وقسم
ہم نفوس نسانیۃ قویۃ الماخذ من الملائکۃ لعلہ ما ذلت تعل
اعمالہا محفۃ تقبیل الحق ہم صطحت عنہا جلابیب ابدانہا
فانسلکت فی سلکہم وعدت منہم والملائکۃ لعلہ شأنا انہا
تتوجہ الی بارئہا توجہا معن الیہدہا عن ذلک التکامل
وہو معن قولہ تعالیٰ سبحون بحمد ربہم ویؤنسون بہ وتتلق
من ربہا استحسان لنظام الصالح من استحقاق خلافہ فیہ
ذلک ہایا من ابوابہا لہر ملاہی وہو معن قولہ تعالیٰ و
یستقرون للذین امنوا واولادہم لیتجمع الخواصم فتدخل
فیہا بینہا عدلہم والذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الوجوہ والانسۃ قہرہا لک کثی وحلہ نفسی حظیرۃ
القدس وربہا اصل فی حظیرۃ القدس جماع علی قامة جلہ
لغایۃ بغایۃ من مللہ واولہا لمعاشیۃ والمعادیۃ بتکلیل الذک
اللہ یومئذ وشمسیۃ امرۃ فی الناس فوجہ ذلک الہامات
فی قلوبہ المستعدین من الناس ان یتوجہ ویکنوا امۃ
اخرجت للناس ویوجب قتل علوم فیہا صلاہ القوم وعلام
فی قذہ وجہا وکفی اوہما وان تترأی لہ فکلمہ شفاہا و
یوجب نصرانہ ویتقوہم من کل خیر ولعن من صد عن
سبیل اللہ وتقریبہم من کل اثم وذلک لاجل من اصولہ لندو
فلم اجمعہم للمسلمین بتبید روح القدس ویتہم ذلک ان کث
لہم تعد فی العادۃ قسم بالجزات ودون ہولہ نفوسا کثیرۃ
فیضیانہا حاث مزایم معتدل فی مفارقات لطیفۃ لم یقلعہم
السعادۃ مبلغ الاولین ضاد کما لہم ان یتکون قاعدۃ لاعتقاد
ما یتبرعہم من فوقہا قاعدۃ ان یتبرعہم بحسبہ استعدا والقابل
تدعیوا لفاعلا یبعثوا الی تلک الاول وکما اتبع الطیو والتی
بالذوالنسی الطبیعیۃ وہو فی ذلک فانون علمہم انہم
باجتہاد الہام من فوقہم فیو ثرون فی قلوبہ لہم فیہا
سعی وکفی درلہم ہستہم ہی خواص درلہم ادرہم غی اوانک درلہم
سعی اسطرح سے خفیۃ اللہ قدس کے لوگ اس شخص سے جو سچی فی سدی دہدہ وکلام کرتے ہیں اور اس کی ہر س (جی) کے اجنبی وکلام لہم اصحاب کی مدد
سچی ہو کر اور ان کی ہمت کی اسباب کائنات ہر جگہ سے ہیں اور ان کے خالق اور اللہ کے سامنے سے روئے والوں پر نسبت ہو کر اور ان کی تکلیف ہم

نورۃ بمنزلۃ نادموسى ففتح فیہ نفوسا کثیرۃ وقسم اتقن
حدوث مزایم فی الممارات اللطیفۃ من العناصر واستوجبت
نفوس شافقة شدید الرض للالوات الہیمة، وقسم
ہم نفوس نسانیۃ قویۃ الماخذ من الملائکۃ لعلہ ما ذلت تعل
اعمالہا محفۃ تقبیل الحق ہم صطحت عنہا جلابیب ابدانہا
فانسلکت فی سلکہم وعدت منہم والملائکۃ لعلہ شأنا انہا
تتوجہ الی بارئہا توجہا معن الیہدہا عن ذلک التکامل
وہو معن قولہ تعالیٰ سبحون بحمد ربہم ویؤنسون بہ وتتلق
من ربہا استحسان لنظام الصالح من استحقاق خلافہ فیہ
ذلک ہایا من ابوابہا لہر ملاہی وہو معن قولہ تعالیٰ و
یستقرون للذین امنوا واولادہم لیتجمع الخواصم فتدخل
فیہا بینہا عدلہم والذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الوجوہ والانسۃ قہرہا لک کثی وحلہ نفسی حظیرۃ
القدس وربہا اصل فی حظیرۃ القدس جماع علی قامة جلہ
لغایۃ بغایۃ من مللہ واولہا لمعاشیۃ والمعادیۃ بتکلیل الذک
اللہ یومئذ وشمسیۃ امرۃ فی الناس فوجہ ذلک الہامات
فی قلوبہ المستعدین من الناس ان یتوجہ ویکنوا امۃ
اخرجت للناس ویوجب قتل علوم فیہا صلاہ القوم وعلام
فی قذہ وجہا وکفی اوہما وان تترأی لہ فکلمہ شفاہا و
یوجب نصرانہ ویتقوہم من کل خیر ولعن من صد عن
سبیل اللہ وتقریبہم من کل اثم وذلک لاجل من اصولہ لندو
فلم اجمعہم للمسلمین بتبید روح القدس ویتہم ذلک ان کث
لہم تعد فی العادۃ قسم بالجزات ودون ہولہ نفوسا کثیرۃ
فیضیانہا حاث مزایم معتدل فی مفارقات لطیفۃ لم یقلعہم
السعادۃ مبلغ الاولین ضاد کما لہم ان یتکون قاعدۃ لاعتقاد
ما یتبرعہم من فوقہا قاعدۃ ان یتبرعہم بحسبہ استعدا والقابل
تدعیوا لفاعلا یبعثوا الی تلک الاول وکما اتبع الطیو والتی
بالذوالنسی الطبیعیۃ وہو فی ذلک فانون علمہم انہم
باجتہاد الہام من فوقہم فیو ثرون فی قلوبہ لہم فیہا
سعی وکفی درلہم ہستہم ہی خواص درلہم ادرہم غی اوانک درلہم
سعی اسطرح سے خفیۃ اللہ قدس کے لوگ اس شخص سے جو سچی فی سدی دہدہ وکلام کرتے ہیں اور اس کی ہر س (جی) کے اجنبی وکلام لہم اصحاب کی مدد
سچی ہو کر اور ان کی ہمت کی اسباب کائنات ہر جگہ سے ہیں اور ان کے خالق اور اللہ کے سامنے سے روئے والوں پر نسبت ہو کر اور ان کی تکلیف ہم

نورۃ بمنزلۃ نادموسى ففتح فیہ نفوسا کثیرۃ وقسم اتقن
حدوث مزایم فی الممارات اللطیفۃ من العناصر واستوجبت
نفوس شافقة شدید الرض للالوات الہیمة، وقسم
ہم نفوس نسانیۃ قویۃ الماخذ من الملائکۃ لعلہ ما ذلت تعل
اعمالہا محفۃ تقبیل الحق ہم صطحت عنہا جلابیب ابدانہا
فانسلکت فی سلکہم وعدت منہم والملائکۃ لعلہ شأنا انہا
تتوجہ الی بارئہا توجہا معن الیہدہا عن ذلک التکامل
وہو معن قولہ تعالیٰ سبحون بحمد ربہم ویؤنسون بہ وتتلق
من ربہا استحسان لنظام الصالح من استحقاق خلافہ فیہ
ذلک ہایا من ابوابہا لہر ملاہی وہو معن قولہ تعالیٰ و
یستقرون للذین امنوا واولادہم لیتجمع الخواصم فتدخل
فیہا بینہا عدلہم والذی وصفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
الوجوہ والانسۃ قہرہا لک کثی وحلہ نفسی حظیرۃ
القدس وربہا اصل فی حظیرۃ القدس جماع علی قامة جلہ
لغایۃ بغایۃ من مللہ واولہا لمعاشیۃ والمعادیۃ بتکلیل الذک
اللہ یومئذ وشمسیۃ امرۃ فی الناس فوجہ ذلک الہامات
فی قلوبہ المستعدین من الناس ان یتوجہ ویکنوا امۃ
اخرجت للناس ویوجب قتل علوم فیہا صلاہ القوم وعلام
فی قذہ وجہا وکفی اوہما وان تترأی لہ فکلمہ شفاہا و
یوجب نصرانہ ویتقوہم من کل خیر ولعن من صد عن
سبیل اللہ وتقریبہم من کل اثم وذلک لاجل من اصولہ لندو
فلم اجمعہم للمسلمین بتبید روح القدس ویتہم ذلک ان کث
لہم تعد فی العادۃ قسم بالجزات ودون ہولہ نفوسا کثیرۃ
فیضیانہا حاث مزایم معتدل فی مفارقات لطیفۃ لم یقلعہم
السعادۃ مبلغ الاولین ضاد کما لہم ان یتکون قاعدۃ لاعتقاد
ما یتبرعہم من فوقہا قاعدۃ ان یتبرعہم بحسبہ استعدا والقابل
تدعیوا لفاعلا یبعثوا الی تلک الاول وکما اتبع الطیو والتی
بالذوالنسی الطبیعیۃ وہو فی ذلک فانون علمہم انہم
باجتہاد الہام من فوقہم فیو ثرون فی قلوبہ لہم فیہا
سعی وکفی درلہم ہستہم ہی خواص درلہم ادرہم غی اوانک درلہم
سعی اسطرح سے خفیۃ اللہ قدس کے لوگ اس شخص سے جو سچی فی سدی دہدہ وکلام کرتے ہیں اور اس کی ہر س (جی) کے اجنبی وکلام لہم اصحاب کی مدد
سچی ہو کر اور ان کی ہمت کی اسباب کائنات ہر جگہ سے ہیں اور ان کے خالق اور اللہ کے سامنے سے روئے والوں پر نسبت ہو کر اور ان کی تکلیف ہم

فتقلب اربابها واحداً ویت نفوسها الی ما یناسب الیہا المراد
ویدخلون فی بعض الاشیاء الطبیعیة فی تضاعیف حركاتها
تھو لا یھاکما ین حرج حرقہ وشرقیہ ملک کیم عند ذلک فہشی
فی الارض لکن کما یتصرف فی الملائکۃ ویرجع الی الصلحۃ فیکشف فی
النہر فحاجات افواجہ من الملائکۃ تلزم فی قلب ہذا السماء
ان تقفم وھذا ان تہرب وتقض حبلہا وتبسط اخری
وہی لا تعلم لم تفعل ذلک ولکن تتبع ما الہیت وربہا
تعالمت ففتان فہات الملائکۃ توبن فی قلوبہن الشیخۃ
والشیات باحدیث وخیالات یقتضیھا المقام وتلزم حیل
العلیۃ وتوید فی الرعی واشباہہ وفی قلوب تلک الضداد
ھذا الخصال یقتضی اللہ امر لک مقعولہ ویرما کان لما تشرع
ایلاہ فضل کسانۃ او تعجبہا فہات الملائکۃ کل سعی و
ذہبت کل منہب فکمن وبلاہ اولیک اخرون اولی
خفۃ وطیش وافکار مضادۃ الخیر واجب حد حشم تعفن
بحدات ظلماتیۃ ہم الشیاطین لا یز الوہن یسعون فی
اضداد ما سعت الملائکۃ فید واللہ اعلم

یا رب کرسنہ اللہ التقی شیر الیہا فی قولہ تع

وَلَنْ تَجِدَ لِسْتَةَ اللَّهِ تَدْبِیلاً

اعلم ان بعض افعال اللہ یلقب علی القویۃ النورۃ والاعمال
بوجہ من وجوۃ الترتب شہد بذلک العقل والعقل
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خالق آدم من
قبضۃ قبضہا من جمیع الارض فجاء بنوا آدم علی قد الارض
منہم الاحمر والابيض والاسود وبن ذلک والسهل والحزن
والخبث والطیب وسالہ عبد اللہ بن سلامہ ما ینز الوہد
الی ابیہ او الی امہ فقال ذلک اسبق ماء الرجل ماء النرۃ
نزع الولد واذ اسبق ماء المرأۃ ماء الرجل نزعہ ولا
ادخلہ حلی شاک فی ان الامانیۃ تستند الی الارض
او الی السم وان خالق الولد فی الرحم
وہو ان اللہ عزوجل خلق آدم من قبضۃ قبضہا من جمیع الارض
فجاء بنوا آدم علی قد الارض منہم الاحمر والابيض والاسود
والخبث والطیب وسالہ عبد اللہ بن سلامہ ما ینز الوہد
الی ابیہ او الی امہ فقال ذلک اسبق ماء الرجل ماء النرۃ
نزع الولد واذ اسبق ماء المرأۃ ماء الرجل نزعہ ولا
ادخلہ حلی شاک فی ان الامانیۃ تستند الی الارض
او الی السم وان خالق الولد فی الرحم

اس امر کی طرف توجہ کرتے ہیں جو انکی مراد و مقصود کے مناسب ہوتا ہو
اور بعض طبیعاتی چیزوں کی سرعت حرکات اور تبدلات میں بھی اثر کرتا
ہے جیسے اگر کوئی پتھر حرکت کرتا اور اڑا دکھاتا ہو تو کوئی بزرگ فرشتہ
اسکو عادت سے زیادہ تیز کر دیتا ہو اور یہ بھی ہوتا ہو کہ جب کوئی شے
دریا میں مال ڈالتا ہو تو فرشتوں کی ایک جماعت بعض پھلیوں کے
دل میں یہ بات ڈالتی ہے کہ اسیں آپڑا دو اور بعض کے دل میں یہ بات
ڈالتی ہے کہ بھاگ جاؤ اور بعض فرشتے رسی کھینچتے ہیں اور بعض
پھیلاتے ہیں ان (پھلیوں) کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کر رہے
ہیں بلکہ وہ الہام کی تابع ہوتی ہیں اور کبھی دوشکر آپس میں لڑتے
ہیں تو فرشتے اگر ان کے دلوں میں شجاعت ثبات قدمی اور غلبہ پاؤ
کی تدبیریں اور اس قسم کے خیالات ہیں جسے تیر اندازی اور گولہ بازی
کی تدبیریں کہتے ہیں لاڈلاتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں کرا
نہر خلافت خیالات (مثلاً بزدلی، ہراسانی اور بدحواسی) پیدا کرتے
ہیں تاکہ مقدر کی بات ظاہر ہو جائے اور کبھی انکو انسان کو راست
دارا مہاراج و ملکہ پناہ کا حکم ہوتا ہو تو وہ اس میں بھی ہر طرح کی
کوشش کرتے ہیں اور ان (فرشتوں) کے برخلاف ایک اور جماعت
بھی ہوتی ہے جنکے کام میں ہلکاپن، غصہ اور بڑائی ہوتی ہے وہ
(جماعت) عرصے ہو کر تارک تجارت سے پیدا ہوتی ہو اور ان کو
نشیاطین کہتے ہیں اور یہ بھی وہ شیطین ہیں جو ہمیشہ ان فرشتوں کی
اکوششوں کے خلاف کوششیں کرتے رہتے ہیں، واللہ اعلم

ہا بہ تبدیل نہ ہونے والی سنت الہی کی کیا میں
جسکا ذکر اس آیت میں ہے کہ تم خداوند تعالیٰ کی سنت و طریقہ کو
بدلتے والا نہ پاؤ گے اور واضح ہو کہ خداوند تعالیٰ کے بعض افعال
از، تو توں پر جو عالم میں رکھی گئی ہیں کسی نہ کسی طرح سو مرتب ہوتے
ہیں عقل و نقل و دونوں پر مشابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ
خداوند تعالیٰ آدم کو تمام زمین کی مشیت خاک کو پیدا کیا اور اس پر
ہی آدم اسی مشیت کے موافق، صریح اور سیاہ اور نیلے میں اور نرم (خاک)
اور سخت (نیل) اور سرد اور گرم پیدا ہوئے ایک دفعہ عبداللہ بن سلام فرما
کہ انحضرت سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے باپ یا مادر کی طرح پیدا
ہوئے یا اسکے مشابہ پیدا ہوئے تو فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری مشیت
میں تیری مشیت کی مشابہت ہوئی تاکہ میں اور اس میں کوئی فرق نہ ہو

الحمد لله الذي جعل في كل شيء حكمة
وآية لمن يعقل

۱۲۸

[illegible]

زندگی ہستادوں کی خاص خاص حرکات کے باعث وقوع پذیر ہوتا
 ترے سے ثابت نہیں بلکہ یہی علم ہے اس باری کی دلی غرض کہ انسان
 سے منع فرمایا ہے تا کہ ہر ایک شخص کو جو کچھ حاصل کیا تو اس کو
 کوئی ایک شخص پر کما جس کی رو سے غلبہ ہے اور جو کچھ اس کے
 میں توازنیت ہی شہد فرمایا کہ ہر نفس ظالم تبار کے نو و غروب
 ہونے یا طلوع ہونے سے ہوا بارش ہوئی اور ہم یہ بھی نہیں کہنے کی شہادت
 محمدیہ اس بات کی تصریح کر دی ہو کہ خداوند تعالیٰ نے ستاروں میں
 کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھی جس کو بواسطہ تغیر ہوا (جو ہر طرف پھیلی
 ہوئی ہے) کوئی اور پیدا نہیں ہوتا یا کوئی اور اس طرح کی بات ظہور
 نہیں آتی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہی صلہ کی کائنات سے منع فرمایا
 اور کہ کائنات جس کو پچھ پچھ کر غیب کی خبریں دینے کو کہتے ہیں اور ان
 کے پاس جاہلہ اور اس کی تصدیق کر کے دے سبڑی ہزاری ظاہر
 فرمائی ہو پھر جب کائنات کی حقیقت حال ہو پھر بھی تو اس فرمایا کہ
 جو نقصان آسمانی میں بعض فرشتے پائیں خداوند کی ذکر کرتے ہیں
 تو شیطان وہ بات لے بہا کر دے پھر اس کو کائنات میں کہتے ہیں آگے وہ
 ایک شخص میں سمجھوتہ ملا کر لوگوں کو بیان کر دے پھر آگے اور خدا تعالیٰ فرمے
 فرمایا کہ اے مومنو! ان لوگوں کی طرح مت نہو تا کہ انہوں نے کوئی اور
 ایمان بھائیوں کو یا یوں جو سفر یہ یا لڑائی پر نکلے تو اور مار دے تو یہ
 یہ کہا کہ اگر ہمارے یہ (بھائی) مار دیں یا اس رجز اور باہر نکلتے تو نہ
 ملے اور نہ قتل ہوئے اور یہی علم ہے فرمایا کہ ان کو جو ہر تہا را عمل
 جنت میں نہیں لیا گیا بلکہ خدا کا فضل بھی کوئی چیز ہے اور فرمایا کہ تم کو
 مہربان سامعین رفیق پور مہربانی و شفقت پیش آئے ہو و طیب اور
 صلوات خداوند تعالیٰ ہی ہو دی علاج کرتا ہو حاصل کلام یہ کہ کون کون
 میں بہت سی مصیبتیں اور بے شمار فوائد ہیں اور اللہ اعلم **باب**
حقیقت روح کے بیان خداوند تعالیٰ فرمایا کہ اے محمد
 لوگ تم کو روح کا حال دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو کہ روح تو اللہ کے
 حکم سے ہوا اور تم کو اس کے باری میں مشورہ اسلام دیا گیا ہے احسن خبر وہ ہے
 ان سے خود دوسرا کہ ان کے فکر کی جگہ و ما آؤ تو پڑھا ہو بصیرت غائب جس کی
 جہت سے کہ ان کو خود اس علم کی ایک شے میں اس وقت معلوم ہو گیا کہ

باب حقیقة الروح

قال الله تعالى مريدون ذلك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقر الاصل من رواية ابن مسعود وما اوتوا من العلم الا قليلا لا يعلمون من هذا ان كان الخطاب للروح الحاكمتين عن الروح وليست الالهية نصافي بانه لا يعجز احد من الالهة المرحومة حقيقة الروح كما يظن وليس بكل ما سكت عنه الشرع ان يكون حقيقة البتة بل كثيرا ما سكت عنه لاجل انه معرفة حقيقة لا يصلح لتعاليمها مجرد الالهة وان امكن لبعضهم واعلم ان الروح اول ما يبدى من حقيقة انما مبدأ الالهة في الحيوان وانه يكون حيا بفخ الروح فيه و
 منة ثم اذ الامع في التامل فحين ان
 اور اس آیت ہوسان طور پر نہیں لکھتے کہ کون کون سے افعال سے
 معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی روح درود میں آگے جاتی ہے بدن کے غمازات لطیف

بیشبب حرکات الکواکب فہما لم یثبت فی الشرع وقد
 فعل المبی علیہ علیہ وسلم الخوض فی ذلک فقال من
 اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من النجوم وقد
 قول معلنا بنو کذا ولا قول نصبت الشریعة علی الله
 فقال لہ یجب فی النجوم خراس تولد منها الحوادث بواسطۃ
 تغیر الوعاء المکتف بالانس وغیر ذلک وانت شعبان
 انبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہانة وهی الخرافات
 البین ویری عن ان کما هنا وصدقہ فہم ما سئل عن حال
 الکہان الخیران الملائکة تنزل فی العنان فتذکر الاسرار
 فیمن فی السماء فتسرق الشیاطین المہم فتوحیہ الملائکات
 فیکذبون معہا ما یتکذبه وان الله تعالی قال یا کیا ان
 امنوا لا تکنوا کالذین تعفونوا قالوا لا تعلم اذ اصغر وانی
 الارض وکانوا اغرورا کما تاتوا واما قتلوا وقال
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یدخل خل حاکم الجنة علیہ
 وقال انما انت رفیق واطیب للہ وبالجملة فالنہی بحد
 علی مصلک کثیرہ واللہ اعلم

مگر روح ہوائی سے روح حقیقی کا جدا ہونا اور جب مہلک امراض میں روح ہوائی دھماکات ٹھیل کر جواتے ہیں تو حکمت الہی کے بموجب وہ اس قدر ضرور باقی رہتے ہیں کہ ان کو روح حقیقی (وابلی) کا علالت و خلل قائم ہے جس طرح سے کہ آپ گمشدگی کی ہوا کو سہارا بنا کر پھینک کر اس سے زیادہ نہ بھیج سکیں یہاں تک کہ گمشدگی کے ٹوٹے کا خوف ہو تب بھی اس میں کسی قدر ہوا ضرور رہتی رہ جاتی ہے جو پھر خلل ہو کر اس میں پھیل جاتی ہے سو یہ ہوا کی طبیعت کا سر اور راز یا جوہر ہے پس اسی طرح شمس (یعنی روح ہوائی) میں بھی ایک سر اور راز یا جوہر ہے اور اس کی ایک خاص مقررہ حد اور اندازہ ہے جس سے تجاوز نہیں ہو سکتا اور جب آدمی مر جائے تو اس کی ریح ہوائی کی ادنی صورت پیدا ہو جاتی ہے، پھر روح حقیقی کی وجہ سے اس کی حس شکر میں کو بچھ باقی تھا اس میں ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو عالم مثال کی مدد سے قوت کو گائی و شوائی و بینائی کا کام دیتی ہوئے اس کو ایک ایسی قوت ملتی ہے جو محسوسات و مجردات کے بین بین ہوتی ہے جو جیسے کہ افلاک میں یکساں قوت رکھی گئی ہے اور ایسا اوقات روح ہوائی کو عالم مثال کو ذریعہ کیس نورانی یا ظاہری کی قابلیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ عالم ہند کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں پھر جب سور (درستیا) چھو کا جائیگا یعنی جب باری الصبر کی طرف کو مد فیض عالم ہو گا جو شروع میں پیدائش عالم کے وقت ہوا تھا جبکہ اوسام میں ارواح ڈالی گئی تھیں اور اس طرح عالم مہر الہی کی بنیاد مستحکم کی گئی تھی تو اس وقت روح الہی یعنی حقیقی روح کے فیضان کا اس کو پھر لباس جسمانی یا ایسا لباس پہنایا جائیگا جو عالم مثال اور جسم کو بین بین ہو گا، پھر سب باتیں بتلی جو صمدان علیہ السلام کو خبر دی تھی ایک ایک کے پیش آئیگی اور دیکھو کہ روح ہوائی جو ہم ادنی اور درجہ الچی کے نتیجے میں ایک ہند اور واسطہ کو قیہ ضروری ہو گا کہ اس کو کچھ مست اسطرت ہو اور کچھ اسطرت پس وہ نہ ماسبت ہو (عالم) قدس کی طرف ہو اس کو ملکیت (یعنی فرشتہ بن) اور جو ماسبت ہو جسم ادنی کی طرف ہو اس کو ہمیت (یعنی وحشی بن) کہہ کر پہلے علم حقیقت روح کے باری بنیں کہ اس کی قدر و مقدرات و مبادیات و انکشاف کرنا چاہیے تاکہ اس علم کو تسلیم کرنے کے بعد ان برقرجات و مرقب کی جائیں اور مختلف مسائل مستطیع کئے جائیں کہ اس کے کسی اعلیٰ درجہ علم کو چاہیے جو اس کے پائین تر ملکیت کے بیان میں خدا تعالیٰ فرمایا ہو کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پانیوں کو اسے مات کر پیش کیا تو وہ مانسے اٹھائے سے انکار کر کے اوردھر گئے نہ اسطرح باب خلاصت کو کتب خوب غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ انسان کی دور دراز میں انکشاف ہوا ہے پھر بدن کے کلمات لطیف

لفظ مستعلا الذین لتولید حال تکفک الروح القدس عن النسمۃ واذ انحلت النسمۃ فی الارض لم یبق النسمۃ فی حاکمۃ اللہ ان یبق الشئ من النسمۃ بقدر ما یصل انتباط الروح الالی یہا کہ انک اذا مصبت الیہود من القارونۃ فخلخل الیہود وجعلتہ یلم علی حد لا یخلخل بحدۃ فلاستطیع المصل ویتفق القارونۃ وماد لک الالسرناشی منطیج الیہود کذلک لیسرق النسمۃ وحل لہا الیجا وزہا الیہود اذا مات الانسان کان النسمۃ نشأ اخری فیئشی فیئش الروح الالی فیہا قوۃ فیہا فی من احسن مشترک کذلک فیہا السمع والیہود والکلاہ بعد من عالم المثال عنی القوۃ المنطوط بین المجرید والمخصوص لمنبتہ فی الافلاک کفی واحد یونہا تستعد النسمۃ حیثما للباس نورانی وظلانی بدن من عالم المثال ومن ہناک لتولد عجائب عالم البرزخ ثم اذا فزع فی الصور ای جاء فیض عام من باری الصور یہ نزلۃ الفیض الہدی کان منہ فی ہذا الخلق حین فخلل الارواح فی الجساد فاسس عام لوالیہ وجب فیض الروح الالی ان یکتسب لہا سجا من الالیاسا بین المثال والمجسم فیمتق جمیع ما خبیرہ الصادقہ مصل علیہ افضل الصلوات وامن الثقیات ولما کانت النسمۃ برزخا مستط بین الروح الالہی والبدن الارضی وجب ان یکون لہا وجہ الی ہذا وجہ الی ذلک والوجہ للمثال لالقدس ہول للکلیۃ والوجہ للمائل الی الارض ہوالہجیمۃ و لنتقن من حقیقۃ الروح علی ہذا المقدمات لتسلم فی ہذا العلم وتفرع علیہا التقاریر قبل ان یتکشف الحجاب فی علم اعلیٰ من ہذا العلم واللہ اعلم

باب سر التکلیف

قللہ تعالیٰ لہنا عرضنا الامانۃ علی السلوات والارض والجمال فابین ان مجہلہا واشفق منہا اسطرح اس کو تسلیم کرنے کے بعد ان برقرجات و مرقب کی جائیں اور مختلف مسائل مستطیع کئے جائیں کہ اس کے کسی اعلیٰ درجہ علم کو چاہیے جو اس کے پائین تر ملکیت کے بیان میں خدا تعالیٰ فرمایا ہو کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پانیوں کو اسے مات کر پیش کیا تو وہ مانسے اٹھائے سے انکار کر کے اوردھر گئے نہ اسطرح باب خلاصت کو کتب خوب غور کیا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ انسان کی دور دراز میں انکشاف ہوا ہے پھر بدن کے کلمات لطیف

لفظ مستعلا الذین لتولید حال تکفک الروح القدس عن النسمۃ واذ انحلت النسمۃ فی الارض لم یبق النسمۃ فی حاکمۃ اللہ ان یبق الشئ من النسمۃ بقدر ما یصل انتباط الروح الالی یہا کہ انک اذا مصبت الیہود من القارونۃ فخلخل الیہود وجعلتہ یلم علی حد لا یخلخل بحدۃ فلاستطیع المصل ویتفق القارونۃ وماد لک الالسرناشی منطیج الیہود کذلک لیسرق النسمۃ وحل لہا الیجا وزہا الیہود اذا مات الانسان کان النسمۃ نشأ اخری فیئشی فیئش الروح الالی فیہا قوۃ فیہا فی من احسن مشترک کذلک فیہا السمع والیہود والکلاہ بعد من عالم المثال عنی القوۃ المنطوط بین المجرید والمخصوص لمنبتہ فی الافلاک کفی واحد یونہا تستعد النسمۃ حیثما للباس نورانی وظلانی بدن من عالم المثال ومن ہناک لتولد عجائب عالم البرزخ ثم اذا فزع فی الصور ای جاء فیض عام من باری الصور یہ نزلۃ الفیض الہدی کان منہ فی ہذا الخلق حین فخلل الارواح فی الجساد فاسس عام لوالیہ وجب فیض الروح الالی ان یکتسب لہا سجا من الالیاسا بین المثال والمجسم فیمتق جمیع ما خبیرہ الصادقہ مصل علیہ افضل الصلوات وامن الثقیات ولما کانت النسمۃ برزخا مستط بین الروح الالہی والبدن الارضی وجب ان یکون لہا وجہ الی ہذا وجہ الی ذلک والوجہ للمثال لالقدس ہول للکلیۃ والوجہ للمائل الی الارض ہوالہجیمۃ و لنتقن من حقیقۃ الروح علی ہذا المقدمات لتسلم فی ہذا العلم وتفرع علیہا التقاریر قبل ان یتکشف الحجاب فی علم اعلیٰ من ہذا العلم واللہ اعلم

شعبت رانی یا عنصری طیفانی میں غرق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد
 یہ بھی دیکھئے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت کا لہرے انسان میں کد
 تو میں رکھی ہیں۔ ایک قوت توحید کیلئے جو اس روح انسانی کا
 فیضان ہے جو روح کو جو سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے،
 یہ وقت اپنا تابین پہنچاتی رہتی ہے۔ اور اس فیض کو قبول کرنا اس کا
 خاصہ ہے اور فیض اس پر غالب آتا ہے۔ دوسری قوت تکبیر ہے
 جس کا مبدأ و منبع وہ نفس حیوانی ہے جو تمام حیوانات میں پایا
 جاتا ہے اور میں وہ تمام قوی حاصل و موجود ہوتی ہیں جو روح
 طیفی میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ (قوت تکبیر) خود مختار ہوتی ہے
 اور روح انسانی اس کا حکم مان لیتی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ
 کہ ان دونوں قوتوں میں باہم مخالفت و تضاد نہیں کھینچتا ان
 ہوتی ہے کبھی یہ قوت تکبیر، بلندی کی طرف کھینچتی ہے
 کبھی وہ (قوت تکبیر) پستی کی طرف کھینچتی ہے جب تکیمیت
 غالب اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو تکیمیت پست و
 مغلوب ہو جاتی ہے اور اس طرح جب تکیمیت غالب ہوتی
 ہے تو تکیمیت پست ہو جاتی ہے، اور خداوند تعالیٰ تو ہر نظام
 کو جہاں تاسے (اس طرح کہ وہ ایک خاص انداز سے مناسب
 انواع پر و قورچہ پذیر ہوں) جہاں شہد استعداد اصلی یعنی طیفانی
 و ذاتی، اور کسی جس چیز کا قاضا کرتی ہے خداوند تعالیٰ اس کو
 وہی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی عبادت تکبیر یعنی وحشیانہ پیدائش
 کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اسی کو سامان میسر کر دیتا ہے اور جب کسی عبادت
 تکبیر یعنی فرشتہ پرستی کا حوالہ، حال کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ بھی اس کو
 مناسب سامان عطا فرماتا ہے جو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کی راہ
 میں بد مال و زر، دنیا و آخرت کی، فایز کرتا ہے اور ہر حق کی تقدیر کرتا ہے
 تو ہم اس کے نیکی باطن آسان کر دیتے ہیں اور ہر حق کو جہاں جہاں کرتا ہے
 اس کے خوف پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ اس کا تو ہم اس کے لئے نبی باطن آسان
 کر دیتے ہیں اور ایک حکم فرماتا ہے کہ اس کے لئے ہم تمام سبب عزائم
 بخش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بد و فتنہ اس کی بھی اور اس کی بھی نہ کرے کہ اسے
 رب کی یاد دہی، عزائم و بخشش کسی پر نہیں ملتا ہے بلکہ قوت
 میں رنج اور راحت ہوتی ہے (یعنی لذت و عالم ہوا ہے لذت قوانین طبیعت کو مانی چھوڑ کر کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی طبیعت
 کے مخالف چیزوں کو کہتے اور ہر داشت کر کے کوئی نہیں دیکھتے جب آدمی کو کوئی مقرر دین کر کے دانی پر چڑھائی جاتی ہے تو اس پر اس کی طبیعت

جسدی و اند فاعلی ما تعطیہ الطبیعة فقط۔
 ثم تعلم ان الله تعالى قد اودع الانسان بخلقہ الہا ہرۃ
 قوتین قوۃ ملکیتہ تنسحب من فیض الروح الفصوصۃ
 بالانسان علی الروح الطبیعیۃ الساریۃ فی البدن وقبولہ
 ذلک فیض وانفہارہا لہ، وقوۃ بہیمیۃ تنسحب من
 النفس الحيوانیۃ المشرکۃ فیما کل حیوان المنشیۃ بالغو
 القائۃ بالروح الطبیعیۃ واستقلالہا بنفسہا واذعان
 الروح الانسانیۃ لہا وقبولہا حکمہا، ثم تعلم ان بین
 القوتین تضاداً و تضاداً فینہ و تعذب الی العلو و دون
 تلک الی السفل و انزلت الی بہیمیۃ و غلبت آثارہا کما کنت
 للملکیۃ و کذلک الی العکس وان للباری حل شانہ عنایۃ
 بکل نظام وجودہ بکل ما سألہ الاستعداد الاصلی الکیسب
 فان کسب حیات بہیمیۃ امد فیہا و سیر لہ ما یناسبہا
 وان کسب حیات ملکیتہ امد فیہا و سیر لہ ما یناسبہا کما
 قال اللہ عزوجل فاما من اعطی و اتق و صدق بالبحسب
 فسنیسرہ للیسر و اما من بغل و استغنی و کذب بالبحسب
 فسنیسرہ للعسر و قال کلا من لہ اجر عندہ و لا یؤخر
 اجرک عن ربک و ما کانت عظم ربک مخطوۃ و ان لکل
 قوۃ لان و لذلک فاللذۃ ادرک ما ینالہا و لا لمراد و لا لہ
 فی لقیہ و ما اشد حال الانسان بحال من استعمل عند
 فی بدتہ فلو یجد الم لمح النار حق اذ اضعف اثرہ و رجح
 الی ما تعطیہ الطبیعہ و جد الامر انشد ما یون و اخیار
 الود علی ما ذکرہ الاطباء ان فیہ ثلاث قوی قویۃ رضیۃ
 تقهر عند السخ و العلامۃ، وقوۃ عامیۃ تقهر عند العسر
 و الشرب، وقوۃ عداۃ فی نظر عند الشم، فغلبت ان
 الکلیف من متقضیات النوع و ان الانسان یسأل ربہ
 بلسان استعدادہ ان یوجب علیہ ما یناسب القوۃ
 الملکیۃ ثم ینیب علی ذلک و ان یحرم علیہ الاستعداد فی
 الہیمیۃ و یعاقب علی ذلک و اللہ اعلم۔
 طبیعت کو مانی چھوڑ کر کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی طبیعت
 کے مخالف چیزوں کو کہتے اور ہر داشت کر کے کوئی نہیں دیکھتے جب آدمی کو کوئی مقرر دین کر کے دانی پر چڑھائی جاتی ہے تو اس پر اس کی طبیعت

و جسے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے رب سے اپنے رب کی راہ میں بد مال و زر، دنیا و آخرت کی، فایز کرتا ہے اور ہر حق کی تقدیر کرتا ہے تو ہم اس کے نیکی باطن آسان کر دیتے ہیں اور ہر حق کو جہاں جہاں کرتا ہے اس کے خوف پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ اس کا تو ہم اس کے لئے نبی باطن آسان کر دیتے ہیں اور ایک حکم فرماتا ہے کہ اس کے لئے ہم تمام سبب عزائم بخش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بد و فتنہ اس کی بھی اور اس کی بھی نہ کرے کہ اسے رب کی یاد دہی، عزائم و بخشش کسی پر نہیں ملتا ہے بلکہ قوت میں رنج اور راحت ہوتی ہے (یعنی لذت و عالم ہوا ہے لذت قوانین طبیعت کو مانی چھوڑ کر کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی طبیعت کے مخالف چیزوں کو کہتے اور ہر داشت کر کے کوئی نہیں دیکھتے جب آدمی کو کوئی مقرر دین کر کے دانی پر چڑھائی جاتی ہے تو اس پر اس کی طبیعت

باب (۷)۔ تقدیر کے تکلیف پیدا ہونے کے بیان میں۔

[illegible][illegible]

اور اس کو حق میں غائبہ مند نہیں ہے۔ یہ سارے الہامات ان کے پروردگار کی طرف سے صورت نوعیہ کو صادر کرنا ہیں۔ انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پھولوں کو وضع وضع نقش و نگار اور پھولوں کو ذوق و اذہان سے اپنی صورت نوعیہ کو پابند ہیں۔ اور احکام انواع میں سے بعض احکام تو ایسی ہوتی ہیں جو ایک نوع کو تمام افراد میں پائے جاتے ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف انہیں افراد میں پائے جاتے ہیں جن میں مادہ صلاحیت رکھتا ہو اور اسباب بھی صحیح ہوتی ہیں اگرچہ اصل استعداد سب افراد میں برابر پائی جاتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھیوں میں ایک فرد کا سہارا بھروسہ ہوتا ہو اور پرندوں میں کو ایک طوطا جو کہ کھانا ذوق کرنا کے بعد گوشت کی آوازوں کی ہو جو نقل انسان کا کھانا چاہے جو آپ ذرا نوع انسان کو دیکھئے اس میں اس کو وہ سب باتیں ملیں گی جن سے انسان جو حیوانات میں پائی جاتی ہے مثلاً کھانا، چائی لینا، ڈنگ لینا۔ فضلات کا دفع کرنا اور یہی ہوتی ہیں ماں کی چھانٹیں (سودھ) کو چھوٹا اس کو سہاڑے سہاڑے باتیں بھی ملیں گی جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہو گا مثلاً کھانا کھانے کا مقصد بد یہیہ (آسان و سہل ابتدائی اصول) کو سمجھ کر تجربہ حاصل کر کے تلاش و جستجو کر کے اور اپنی ذاتی و زیر کی اور گمان و انداز سے کو کام لاکر کسی علم کا حاصل کرنا۔ اور ان امور کا اتمام کرنا جنکو صرف اس کی عقل اچھا جانتی ہو گودہ اس کو کم اور سر میں نہیں آسکتے جیسے تہذیب و تزکیہ نفس اور قائم و محالک کو اپنے قبضہ قدرت میں لینا۔ اور یہ باتیں جو چنگو نوعی اور یہی باتیں ہیں اس کو تمام قبیل اور مکانی زمین یہاں تک کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والی وحی ان باتوں میں مشترک اور یکساں ہیں۔ اور یہ سب باتیں اس کی صورت نوعیہ کو تفصیل سے ہیں۔ اور اس کا اصل راز یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہے چاہے تنگ کر اس کی عقل اس کو قلب پر غالب نہ ہو اور قلب پر پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ کی جس تدریس اور اس تربیت و لطف و کرم دیکھئے جو ہر فرد میں مثال حال ہے۔ دیکھئے کہ نباتات میں جو کھسک و حرکت کا مادہ نہ تھا خدا ان کی جڑوں کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ وہ اس مادہ

کو جو ہوا پانی اور تلیف و باریک خاک کو جمع ہو جائے اس کو چربی شامیہ وغیرہ میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اور جیواں چونکہ حساس ہیں اور مرضی کو کاموافی

وكل هذه الالهامات ماتت وتوهم عليه من جانب بارثا
من كوة الصورة التوخيية ومثلها كمثل قاطط الاثر
وطعور الشعرات في تشابكها مع الصورة التوخيية. ومن
احكام النوع ما يتيم الافراد ومنها ما لا يوجد الا في البعض
حيث تستعد المادة وتنطق الاسباب وان كانت اصل
الاستعداد يعبر الكل كالصبوب من بين النمل والليف
يتعلم مما كانت اصوات الناس بعد تعليم وتبين دشم
نظروا في نوع الانسان تجد له ما وجدت في الاشجار
وما وجدت في اصناف الحيوان كالسعال والقطعة الجثة
ودفع الفضلات ومصل الثدي في اول نشأته وتجد
مع ذلك فيه خاص يمتاز بها من سائر الحيوان متما
النطق وفهم الخطاب وتوليد العنوم الكسبية من
ترتيب المقد مات البدئية بومن القربة والاستعداد
والحدس ومن الاله قام بأمر يستحسنه بقله ولا يها
لبسة ولا وجهه كتهذيب النفس وتغيير الاقاليم تحت
حكمه ولذلك يتوارى على اصول هذه الامور جميع الهم
حتى سكان شواحق الجبال وما ذلك الا لسترنا على من
حوار صورية التوخيية. وذلك السران مزاج الانسان
يفتقن ان يكون عقله قاهر اعلى قلبه وقلبه قاهر اعلى
نفسه، ثم انظر الى تدبير الحق لكل نوع وتربيته اياه
ولطفه به فلما كان النذات لا يحس ولا يتحرك جعل
له عروفا قصص المادة المتجعة من الماء والهوا وظيف
الغرب ثور فيرقية في الانصاف ونيرها على تقسيم تعطى
الصورة التوخيية، ولما كان الحيوان حساسا متحركا
بالارادة لم يجعل له عروفا قصص المادة من الارض
بل البهية طاب الحبوب والمحشيش والماء من مظانها
وابهية جميع ما يتمايز اليه من الارتقاقات والنوع الذي
لا يمكن من الارض تكون الديدان منها بدلالة ان

زیریں، ایک کس کو نہ پتا کہ یہ کچھ اور کھائے اور پانی ان مختلفات و حرکات کے لیے بہا کر دے۔
 نے نہ دیکھا، جو اختلاف کیا ہے۔ ہرے مکھے کو کہتے ہیں جو سارے مہاں کا پادشاہ ہوتا ہے ۳۴

[illegible]

کہ ان کو کوئلہ و متاسل کی قوت دی اورادہ (دھوئیں) میں ایک ایسی
 رطوبت پیدا کی کہ اس کو وہ جنہیں دھل کہتے، کی تربیت میں صرف
 کرتے ہیں پھر اس (رطوبت) کو خاص دودھ بنایا اور پھر کو الہام کیا
 کہ وہ چھاتیوں پر چڑھا اور پھر دودھ کو اس کو خلق کو اتارا اس طرح
 وہ دودھ پیئے کہ قابل ہوا اور مٹی میں ایسی رطوبت رکھی جس کو وہ
 اڑنے سے بنا کر صرف کرتے ہیں پھر چھ اڑنے سے دے چکی پھر اس کو
 منزل میں بھی پیدا ہوا چھ اڑنے میں خالی ہوا چھ اڑنے کی جھڑک
 اس کو ایک ایسا جنون سپاہی بنا ہوا چھ اڑنے پھر وہ اپنے جسم کو اس لحاظ
 دیکھنا چاہتا کہ ترک کر کے ان اڑنے کو اپنے پیٹ کی گھنٹی سے کہہ کر
 چڑھا کہ اپنے پیٹ کو کھلے کو پڑھو اور کوئی کھوٹے میں عجیب قسم کی
 صحبت و الفت پیدا کی اور کوئی کھیت کو کھلے کو اڑنے سے بیڑ کا باعث
 بنایا پھر اس کی رائدہ جو بت کو کھنے میں تبدیل کر کے بھول پڑا اس کو
 رحمت کا باعث بنایا تاکہ اس کی وجہ سے وہ اپنے بھول کو ادنیائی
 چھاتی پر اڑا اور اس کو کراس کا گریہ بنایا جس کو کسب کردہ
 (اس ہاسے میں) اس کی تقلید کرتا ہے اور ان بھول (چھڑوں) کا
 مزاج مرطوب بنایا پھر اس رطوبت کو پر بنائے میں صرف کر دیتا کہ
 وہ ان کو ذریعہ اوکھیں اور انسان چونکہ باطن و باہر مت ہوا اور
 الہامات تجلیہ اور علوم طبعیہ کو قبول کر دئی وجہ سے داخل اور علوم کسبہ
 کا حاصل کرنے والا تھا تو اس کو کھینچ کرنا، درخت لگانا اور تجارت و
 معاملات میں الہام فرمایا۔ اور بعض کو باطیع و بالافتقار سرطو اور قاتا
 اور بعض کو اسی طرح سرطلام و حکوم بنا یا اور کسی کو بادشاہ بنایا اور
 کسی کو اس کی رعیت اور کچھ کو حکیم و دانایا تاکہ وہ حکمت الہیہ اور
 حکمت طبعیہ اور باطنیہ اور دھل کے دقائق و حقائق بیان کر اور کچھ
 کو ایسا بھی پیدا کیا کہ وہ غیر تقلید کران علوم کو سمجھیں نہیں سکتے اور کچھ
 کو لوگوں کو چاہیہ وہ شہری ہوں یا دیہاتی اسی طرح کچھ گروئے قائم تھیں
 ان پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں۔ یہ تمام کام بیان ان خواص اور
 ظہری بندہ یوں کی شرح ہے جو اس (انسان) کو محاش اور قوت
 بھیجے اور متعلق ہیں۔ اب اس کی قوت ملیکہ کی طرف طبعیہ بھیجے ایک
 یاد پر کہ انسان اور جنوں کی طرح نہیں جی جلد اس کو داناتی سب
 حیوانات سے جو وہ تہی ہے اور اس کو ان علوم میں جس کو سوائے ان
 کہ وہ (ان) سے جدا ہے (ان) سے و تمہیت (زندگی) کا سبب دریافت کر

اور اس قدر بخدا خذہ (جو دین فطرت کا تقاضا ہے) ہر شخص پر ضرور
ماضی و ہستی تا جو جاہودہ انبیاء کی بعثت و پیغمبر گرامی ہو جاوے
میں لیکن جو تیسری قسم کی جزا و سزا اور جزا و نجات کا تقاضا ہے
تو وہ زمانوں کی بدلتے ہوئے بدلتی رہتی رہا و اس کی کیفیت بھی اور سوال
میسور ہر کر میں چنانچہ پیغمبر کس قول میں اس طرف
(اشارہ ہے) کہ میری اور جو کچھ خدا کو دیکھ کر بھیجا ہوں (یعنی ان میں مثال
جو کہ جسے کوئی شخص کسی قوم کی کس کر کے کہے کہ اس قوم میں فرشتے
انکھول کر دشمن کی فوج میں داخل ہو کر اس قوم کے دل میں
اور چوکتا کرتا ہوں لہذا تم بھی گواہ رہی چنانچہ اس قوم کو
ایک گروہ فرما کر اس بات مان لے اور اس فوج کو کہ جسے پیغمبر کو
مات سورسے و اس کو اگر آدم کیسا ہے جسے اللہ فرمادے کہ ایک گروہ
فرما دے جو کچھ مانا اور اس کی بات کو نہ مانا اور جس تک و پیر اپنی جگہ
پر بٹھارے۔ تو صبح کو اس دشمن کی فوج فرما لے گا کہ اے اے اے
کاسٹیا کاس ناس کو دیا ہے یہی اس کی مثال جو جس فرسری طاعت کی
اور میرے کہنا مانا اور جو میں لایا اس کی بروی کی کہ وہ نجات پا جائیگی اور
اور اسے یہی شکل مثال جو جس فرسری نافرمانی کی اور جو حق بات میں
یکرا یا ہوں اس کو بھلا کر دے و بالک ہنگام اب ہر حق قسم کی
جزا و سزا کی صورت جو جنت و انبیاء کو جو کسی بھی تو وہ اس وقت تک
نہیں جو حق تک کہ انبیاء جو جنت نہ ہر جائیں اور (کو کوئی) شکوک و
شہادت و دہرہ جو جائیں تو ایسی (دین) اور چھوٹے سے نہ ہر جائے تاکہ
جس کو گروہوں ہلاک ہو مانا ہو و در تمام جنت (راضی) دلائل کی جگہ و اسے
ہلاک ہوا اور جس کو دہرے دہرے نذرہ ہوتا ہو تو وہ بھی دلائل و ثبوت
دلی و دہرہ بصیرت زندہ ہو

باب اس بیان میں کہ دین کی حقیقت کا اختلاف کیو جسو اس کے
افق و اعمال اور مراتب میں ان اختلاف و فرق پایا جاتا ہے۔
اور دلیل اس بات میں ہے کہ پیغمبر کی کتاب میں ہے کہ کوئی
پہا و پڑی جگہ کو فرمایا کہ تو چاہے جہاں لوگوں کو آگے نہ لے کر
شخص کو خلاف و عداوت دلی، بدل کو تو اس کو کسی بھی نہ لے کر
شخص پھر اپنی جہاں حالت دہا، مینت پر لوٹ کر آگے نہ لے کر
آپ فرمایا کہ کوئی آدمی مختلف طور پر پہنچ کر کہہ ہے۔ ان میں
نکسہ کی حدیث بیان فرمائی اور قصدا و حقوق و قرصن و تقاضا میں
کے مختلف روایت کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ یہی فرمایا کہ لوگ

یوں ادا کرتے تھے۔ یہاں اللہ کا حقیقتہ قبل بعثۃ الانبیاء و
بعد ہا سوا و ادا انبیاء کا باوجودہ الثالث مختلفہ باختلاف
الاصناف۔ (یعنی مختلفہ علی بعدہ الانبیاء و الرسل و الایمان)
الاشارہ فی قولہ علی اللہ علیہ وسلم انما خلقنا و مثل ما
یعنی اللہ یہ کہیں رسول کی قیوماً فقال یا قوم انی راہبت
الجمیش وینی وانی انا الذی یزعمون انی راہبت
طائفتہ من قومہ قالوا کجوا فانطلقوا علی علمہم فجاءوہم
طائفتہم فاصبحوا مکانہم فاصبحہم الجمیش فہلکہم
واجتمعہم فکذلک مثل من اطاعنی فاتبہ و ما جئت بہ و
ومثل من عصانی وکذب ما جئت بہ من اثم و اطاعنی فاتبہ
بالوحید الایم فلا یخونک الا بعد بعثۃ الانبیاء و کشف الشیبتہ
و حۃ التبلیغ لیکلک من ہلک عن ینتہ و یحیی من حی
عن ینتہ۔

باب اختلاف الناس فی جبلۃم الاستوجب
لرشدہ (یعنی اختلافہم اعمالہم و مراتبہم بحکالہم
والاصل فیہ ما رآہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال اذا سمعتم رجلاً یقول من کذب علیہ وسلم
واذا سمعتم رجلاً یقول من کذب علیہ وسلم
یضار الی ما جعل علیہ و قال الا ان یؤامر خلقہ علی
شیئہ فہم من یولون موما ذکر الحدیث بقولہ و ذکر
لیفقاتہم فللعنوب و تقاضی الدین و قال الذین
کذبوا عن الذہب و الذین کذبوا عن النہد و قال کل
یحل علی شاکلہ (یعنی طریقتہ القیوم علیہا و ان شئت
ان یسطعہ ما فتح اللہ علی ہذا الباب و فہم من معافی ہذا
الحدیث و قال من ان القوة الملکیۃ تخلق فی الناس و یولون
لحدھا الویلۃ للما سب بالما لا یعلم الذین شامہم الانصباغ
بعلومہم و الصفا و معرفۃ الحق و المہدوت و خلق نظام
علی و مہ الا ساطعہ بہ و اجتماع الہمۃ علی طریقتہ و انما
موضع من یولون بہ یولون بہ من کافر بکرم و قیل انما یولون بہ
نکسہ کی حدیث بیان فرمائی اور قصدا و حقوق و قرصن و تقاضا میں
کے مختلف روایت کا ذکر فرمایا اور ایک جگہ یہی فرمایا کہ لوگ

والانصاف بصريحها وان كانوا دون ذلك في العقوبة بالديارات
والاعداد والعجبة بامارات الملكية من كشف وارشاف و
القبالة الدعاء ونحو ذلك وله في بنو من النواوير به
تقوم الاملى حيل قهر الضبيعة وجلب الافراد فله اصول
اعطاه الله من انفقها استخيل احواله الله الله ومبلغ كماله
وعظم اشاراته عن انفسهم وخروج مرات سألوه وذلك
من فضل الله علينا وعلى الناس لكن أكثر الناس لا
يشكرون -

اور ان کے رنگ میں گینے میں مسرور میں ہی اور اگر اس (علوم) سے کم ہوں تو
بہاؤتھیں اور دہو میں چھپنے میں گے اور کشف اشراق اور قیامت
و فیض اور فاعلیہ سے خوش رہیں کیونکہ خاص و فانی (یعنی اسرار الہیہ) میں
دل کی تیریں تیریں میں جسے جب طبیعت پر چڑھ کر ان کا کاسہ پائیں
تو یہ وہ اصول جو کہ ہر دور کا ہے مجھے عطا فرمائیں جو ان کو خورے
کھائے اور قابل اللہ کے احوال میں ہر شے ہوا کیسے اگے ذاتی کلام
اشارات کی انتہا سے وہ واقف ہوا کیسے اور ان کے سلوک کا یہی سبب
علوم ہو جائے یہ مرحلہ عرف و تعالیٰ کے فضل کی بدولت (عطا ہوا)
چہ ہوا جس میں ہر بار وہی قائم ہوگا یہ کیا لیکن اگر کوئی اس کی ان غفلتوں کا
شکار ہو جائے

یاد ادا کن خواہو تو کھانا اس کے یہاں جمع اعمال ادا کستیں
 واقع ہو کر انسان کے ان خواہوں وغیرہ کی حالت کا جو اس کو کسی کام پر لگا رہے
 و محنت و لگائی ضرور کوئی ناکامی سبب ہو گی اور کلامِ حادث (توہید) شدہ
 بیرون اس حالت و الجہ میں ہی رہا ہے کہ ان کے درجوں اور کچھ کوئی ناکامی
 سبب ضرور ہوتا ہے۔ منہا جسے بچو اور صحیح خود فکر سے بیات تمام ہوا ہے
 کہ اس کے بہت اسباب ہیں جو ہیں ممکن اس کے سبب اس سبب انسان کی
 وہ جگہ ہے جو اس کی خلقت میں رکھی گئی ہے چنانچہ اس کو اگر ایک ہی بیٹ ہیں
 اس کے بیشتر بچے کہے بغیر ان کے انسان کے خواہوں طبعی ہے جو کھانا پیئو نہ وغیرہ
 جیسی ضروری غریزات و حالات بدلتا رہتا ہے چنانچہ جو کھانا کوئی کھانا طبع
 کرتا ہے اور پیرا پانی پاتا ہے بالغ اور بچہ و جوان و شخص صحت کی خواہش کرتا
 بعض اوقات انسان ایسی غریزوں کو کھاتا ہے جو تباہ (خوب) کو کثرت
 پہنچاتی ہیں جیسے کہ ان میں غریزوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور میرے کہہ سکتے ہیں
 ایسے لیے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو حلقہ غریزوں سے ہوتا ہے اور جو یہ خیالات
 سکھتے بہت (نا قابل ذکر) افعال کے گرد پڑا کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات
 انسان ایسی غریزوں کو کھاتا ہے جو کھانا کو بھی نہایت پیدا ہوتا ہے جس کی
 وہ قوت سے کہ کہ حرکت کر بیٹھتا ہے اور بہت سی ان باتوں پر بھی غصہ پیدا ہوتا
 ہے اور لوگ غصہ میں پڑ جاتے وہ باتیں تمام غصہ ہوتی ہیں۔ پھر کسی کو دوسرے قسم
 کے شخص جب یہ کام خود اپنے لئے کرتے ہیں کہ ان کے لئے یہاں سے بڑے ہو جائے
 اور یہ حالت نکال دیا ہوتا ہے تو ان کی ہر حالت بہت حد تک بدل جاتی ہے
 فعلی طور پر ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو باتیں تھیں وہ کچھ نکل دے اور چاہا حال اس
 کو گلاس لینے کی حالت دیکھ کر بڑی تیزی سے ممکن ہے کہ کسی کی حالت اور اس کے

Handwritten notes in Urdu script.

[illegible]

تیسرا باب عالم برزخ میں لوگوں کو مختلف احوال۔

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

[illegible]

انقضوا المأوى ودموا كواحلها فانما كثر وعقلنا من سجون
الظلمات والكلوب والقمع والقيود والسيوف والرمم
عليه عية الا الا في وقتي شدة لا يذوقه الا الضيق والعبء

بِأَخْتِلَافِ أَهْلِ النَّاسِ وَالْبُيُوتِ

[illegible]

اور اوت کو کھڑا کر دیا اور یہی ایک نئی اور ایسی صورتوں میں رہا کہ جو ان حیالات اور
 باوقوب میں مبتلا ہو کر ان کو خوب میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ صرف اس قدر کہ جو ایک ایسا
 فعل اور خوب میں ہے جس میں کہ یہ چیزیں اور صورتوں اور کائنات میں موجود ہیں

کھانے پینے کا شکر کرتے ہیں تو ان کی خواہش پوری کر کے دیو اسطے انکو دیا کہ
اسی ہی چیزیں کھیں پینیں۔ لیکن کہ وہ خواہش کرتے ہیں اچھا کچھ پڑھن بھی کر
اس نیت میں مصروف رہا کہ وہ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ
اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انکو ہم دست خیر الیہ دیں گے وہ جس کو چاہیں
پاس سے رزق درود میں پائے گا اور جو کچھ ان کو نصیب ہے ان کو فضل بھی دیں گے
اگر خوش ہیں الیہ سارے انہیں کے مقابل میں ایک اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو
شیطان کے بہت مناسب مکتوب ہیں یا تو بھڑکے یا کسی طویر سے جھکی ہوئے
اس طرح ان کا زمانہ ان کی فاسد ہوتا ہے جس سے وہ کسی معجزوں جو کہ حق کے
مخالفت تمام عمل کی راہ سے برخلاف اور کام اخلاق سے بھی جاتی ہیں
اور امتیازی کسی طویر سے ان کو نہیں دیکھیں اور فاسد افکار و خیالات
کا جامہ پہن لیتے ہیں اور ضیاع فی خیالات کے تابع ہو جاتے ہیں اور انکو خدا کی
بارگاہی و محبت بھی نہیں ہے چنانچہ وہ مہر جاتے ہیں تو شیطان میں جاتے
ہیں اور ظالمی لباس پہنتا کرتا اور کدو کہنی مانتا اور کتب جو وہ اپنی ہوتا
نفسانی کے پندار کرتے دیکھتے تھے عقل کے پندار کے کھانی جاتی ہیں پہلی قسم کے
لوگ تو اس نوع میں پیدا ہونے سے قواب نام پائی ہیں اور دوسری قسم کے
تھکے اور کم چھٹکھانے سے عذاب و تکلیف پاتے ہیں جیسے کہ محنت سے محنت
کمر نہ تازہ نہ انسان کی بدترین حالت ہوتی ہے وہ اس گمراہی اور گمراہی سے
لیکن اس کا نہیں پاسداری ہے۔ قسم چارم میں وہ اہل اصطلاح (مصابیہ) تھے
لوگ ہوتے تھے جن کی قسمت قریب غالب اور دولت ملے غلوب ہوتی ہے اکثر لوگ
اسی قسم کے ہوتے ہیں ان کے اکثر امور اس صورت میں ہوتے ہیں جو ان کے
تصرف کر کے خرقہ رقی سے چنانچہ موت واقع ہو جائے سے انکی روح کا اخلاق
ان کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے ان میں ہوتا ہے کہ ان کے جسم سے خلیق ہو
جاتا ہے اور وہی روح خلیق باقی رہتا ہے ان کا نفس بکھر کر ملک و شہر کے
قطعے طور پر پڑ جاتا اور یقین کرتا ہے کہ وہ میں ہم ہے۔ سو اگر گمراہ کو چلا جائے یا
کاٹا جائے تو ان کا نفس بقیہ نہیں کرتا ہے کہ وہ عالم خود بھی ہو رہا ہے ان کو کوئی علامت
ہے کہ لوگ حاصل دل سے اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ہماری روح خود
ہم پر کدو ہو ایک عمر سے ہم پر جو ہم پر طاری ہو کسی کی تعلیم یا کرم ہو
زبان حال سے اس کے خلاف کہیں ہے لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان پر اس ملکہ
کیلے سے انوار چمکے ہیں اور اپنے ہونے کی حالت و صورت نظر کرتے ہیں اور
بالکل وہی حالت پیش آتی ہے جہاں اہل برائیت کو پیش آتی ہے اور خوب
پائیں بھی خیالی صورتوں کے پندار میں اور بھی عالم مثال کی دوسری عالمی
صورتوں سے بڑھ چکا ہوتا جاتی ہیں جیسے کہ اہل برائیت کو دکھائی جاتی ہیں
پس ان رقصوں سے اعمال کیلئے ہوتے ہیں تو ان کے اعمال کی کھلی کا کل کھلوایے
فرشتوں کی صورت میں دکھایا جاتا ہے جن کی نہایت حسین شکل و صورت ہوتی
ہے اور ان کے ہاتھوں میں طائر بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس سے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ
میں ہونے پر وہ طویر سے ٹھٹھک کر کہتے ہیں اور ان کے لئے جنت کی کھلی کھول دی جاتی ہے جن میں سے اس کی خوشیوں سے آگے گئی ہیں اور ان رقصوں سے بڑھتے
اعمال کے ہوتے ہیں اور حکایت کے خلاف اور موجب لعنت ہوتے ہیں تو ان (اعمال کی نادرگی کا طائر ہے شکل فرشتوں کی صورت میں نظر آتا ہے کہ یہ
چہرے ہوتے ہیں اور وہ محنت کی نوعی ہیبت ناک پائیں کہتے ہیں صاحب مسطور دکھایا جاتا ہے اس طرح نہ ۴۰ ۴۱ (حاصل شدہ) ۴۲۔ لہذا فرشتوں کو جاتے

مطموع و غیور و قامل فیما اشتهی قضاء لشوقہ، والیہ اللہ الشاک
فی قوله تعالیٰ ولا تحسبن الذين قالوا في سبيل الله امواتا
بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
الآیۃ وبأنا هؤلاء قوم قیوم المآخذ من الشیاطین جبلة
بان کما من مزاجهم فاسدا یتوجب ان رما نقبہ للحق
منا فاقه للمرائی الخفی علی طرف شامع من محاسن الخلاق
کسیا بان لا یت هیئات خسیسة واکثر فاسد و انقلد
لوسوسة الشیاطین واحاط بهم اللعن فاد امانوا الحق
بالشیاطین، والیسو الداس انما یدصولهم فیضون به
بعض طرهم من الملائکة المضیسة وازدل ینعم بچش ولبہام
فی نفسه والثانی یدب ببقیق وغم کالخنث یدلم الخنث
انواع حالات الانسان ولكن لا یتستقیم القلام عنها ووصف
هم اهل ملامح قویة بهیبتهم ضعیفه ملکیتهم وهم اکثر
الناس وجودا یتکون غالب امورهم تابع للصورة الجویة
المجیولة علی التصرف فی البدن والاعمال فیہ فلا یتکون الوقت
انفاکا لنفسهم عن البدن بالکلیة بل تنفک تد بیا واک
تنفک واما مقلد علم من کذا البیعت لا یختص صندھا امکان
مخالفة انما تعین الجسد حق ووضو الجسد او قطع لیت
انہ فصل ذلک بها وعلامتهم انہ یتقون من جلد وولیم
ان اردو اجموع علین اجسادهم و عرض طاری علیہا وان
نقطعت السننهم لیتقلید اور رسم خلاف ذلک فاولئک اذا
ما اتوا بوق علیہم بآرق ضعیف وتولوی لہم رجول طیفی مثل
ما یتکون ہنا لہم راضیین وتشبہ الہم و فی صونیة الیہ تالذ
ومثالبہ خارجیہ اخرى کما قد تشبہ لہم راضیین فان
کان لایس اعلا ملکیتہم من علم الملائکة فی شایام الاذک
حسان الوجہ بالید ہم الحیور و محاطبات و هیات لطیفہ
وفوق بل لہم الملائکة تالی منہ روا نھا وان کان لایس اعلا
منا فاقه للملکیة او جمالیة للعن دس علم ذلک الخفی اشام
ملا فکک سود الوجہ و محاطبات و هیئات خفیہ کہما
۴۳۔ اس کی خوشیوں سے آگے گئی ہیں اور ان رقصوں سے بڑھتے
۴۴۔ لہذا فرشتوں کو جاتے

۴۵۔ لہذا فرشتوں کو جاتے

[illegible]

ان کا مزاج صبیح صبح نہ خود و نہ توں پہا بانی دیکھا مکمل ہوئی جو یہ قوت اور اس
 (بھگنا) معاشقہ یعنی ولایت حاصل کرنا اور اپنے مقصد کو حصول اور رائے وانی
 مقصد سے بچنا یا لینے مستعد رہنا غرض ہرگز کا ایک بند کا نہ طریقہ ہی نہ ہرگز
 غیبی نہ کسی کو دیکھنے کے خیزد و غفلت علی اس کو کس طرح و کیوں نہ ہو نہ دیکھوں
 نہ کہو نہ جان کن کہ کمال کائنات اور اپنے ہمنسوں کیلئے کون سے دوسرے
 کیوں نہ شہا بن کر اور اور میں نے ان کو دیکھ کر اس کے اندر ایک طرف سے
 پرچھوڑ دوں گا مگر نہ شہا بنائیں انڈے سے کشیں اور اپنے نگاہیں اور جب بچو
 اڑنے لگیں تب ان کو یہ سکھایا کہ یہاں پانی اور وہاں دان ہے اور اور نہیں لگا
 درست اور دشمن سے تلاو اور یہی مسئلہ اور کئی اور دکھائی دیکھو دشمن سے
 بھاگ کر لوں اور انا چاہتا ہوں اور اپنے ہم جنس سے حصول منفعت اور اپنے حق
 کیلئے کیوں اور انا چاہتا ہوں کوئی عقل نہ لگا یہ کہ ہر کسٹ پر کر کے احکا نزع کے
 احکا میں ہیں؟ یا دیکھ ہو کہ ان فرد کی سعادت اور ہی ہو کہ ان میں نزع کو کھا
 ہوئے پرست ہے نہ میں اور ان کا وہاں سے نہ ہی کرے اور نہ کوئی کی جیسے
 کو اس کا جنس ہی خاص ظاہر نہ ہو سکیں اور اس کا آپ اور او کو سعادت اور
 شقاوت میں مختلف احوال ہا ہے ہیں اور یہ تک وہ اور اور نزع کو مقتضا
 کے موافق چتے ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچیں لیکن ان فرد کی فطرت بھی
 عاجی اور اسباب کو جو تفریق برجاتی ہے جیسے وہ دیکھو ان حضرت کے اس
 قول میں اسطرح اشارہ ہو "پھر اس کے بعد ایک باب اُسے یہودی نصرائی"
 یا جو سی بنا دیے ہیں پتہ

معلوم ہوتا چاہے کہ انسانی روح میں نوعی حیثیت کی تفسیر و القدس کی
 طرف بھی تو بصیرت اور سمیت ہے صحیح چرائی ہیں اور بھی اسوجہ کہ قرآب
 و عذاب دیئے گئے وہاں کے اس کا شکل جو دیکھتے ہوئے ہیں پہلے جس کے
 انجیل یا دستکش (جو بصیرت و سمیت پر مبنی ہے اس) کا لایہ حال کہ چھان
 کوئی شخص ہمیشہ غماست سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو جھٹ و ہاں
 پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی کچھ کچھ بائیں اور سیر مختلف ہو جاتی ہیں چنانچہ
 بنی صو کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے کہ "اگر آدمی دوسری اپنے خدا کے
 ہاں جمع ہوئے اور ان حضرت کے مندر طریق سے یہ روایت کیا گیا ہے انصاف
 کو کوئی ارواح ہوں انظم کے پاس اس کی جو باقی ہیں اور چنانچہ دوسری کو
 انجیل یا دستکش کا تعلق تو اس کی تشریح ہو کر حصول کا قیام تک نہ وہ بارہ
 انصاف اور ہر انصاف اور ان کا وہاں سے ان کی زندگی نہیں ہو کر یہ ہی (یا انصاف)
 زندگی کا نتیجہ ہے سمیت زیادہ کا حکم یا سمیت ہی کیونکہ گراں نہ ہو تو سمیت
 و لوگ پہلے لوگ نہ ہوئے بلکہ یہ غیر ہو کر اور اپنے انصاف کا خود ہوئے
 واضح ہو کہ سمیت کی کسی چیز کا جو عروج میں یا باقی حوالی میں مناسب معنی
 اہم میں مشکل ہو کر باقی اور ان میں اسطرش ہو جاتی ہیں جس کے کہ کہ کہ کہ
 لہذا حق انصاف میں سمیت کی صورت پر ہوا چلوں گا اگر سے دیکھو کہ گواہ دیکھ
 حضرت انصاف اس کو کہہ کر یا یہودی سعادت حاصل کر کے کہ انصاف سے
 لوگ کا وہاں لوگ ہوتے وہ لوگ نہ ہوئے جو دنیا میں پیدا ہوئے کہ انصاف ہے

عالم خواب میں ہوا کرتی ہیں اسلئے حضرت داؤد کے سامنے دوشے ماریاؤ
 ماری علیہ السلام کی صورت ظاہر ہو کر اور ایک جھلک فیصل کر لئے لائے پس داؤد
 نے جان لیا کہ یہ وہ قصہ ہے جو مجھ سے ادبیا کی بیوی کی بابت سرزد ہوا ہے
 لہذا انھوں نے اس حضرت ماریا کو در تائب چھوئے۔ اور جیسے (شب معراج کو)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ نے پیش کئے کہ ایک شرب کا اور ایک صبر
 کا اور آپ نے دوسرے کو لیا پس فرمایا۔ اس واقعہ پر حضرت علی (ع) اور شہوت
 (نفسانی) ان دونوں کی موجودگی اگر آپ کی ہمت کے سامنے ظاہر ہوئی
 تھیں۔ اور آپ کا دورہ کو بند نہ رہا یا ان رشتہ و ہدایت کا ظہر (اسلامی) کو
 متناظر کرنا ہے۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوس کی مسابہ
 ہو کر بیٹھا اور حضرت عثمان (ع) کا جاگہ پر لئے کیجئے ان سے ملنے و بکر بیٹھنا
 اس امر کا تصور تھا کہ قریش میں بیٹوں صاحب تو جمع رہ گئے اور یکے ذریعہ
 ہو گئے لیکن حضرت عثمان ان سے ملنے نہ ہو گئے۔ چنانچہ ستر ستر سیسے بھی
 اس معاملہ میں بھی پیمان فرمایا جو شکر کے واقعات سمجھنے کیلئے پیش لیں
 آپ کو کہ ان میں کیسے وہاں اکثر واقعات اسطرح کے پیش ہو گئے
 واضح ہو کہ عام کو جو کچھ نفوس اس قدر (اچھے) کا تسمہ (روح جیونی یا ہوائی)
 سے بہت ہی کم ارتقا ہوتا ہے اور وہ (عام مثال کے اعلیٰ بعد کے سمجھئے ہیں
 لیسے ہوتے ہیں جیسے اور ذرا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ رنگ اور روشنی کا تحلیل ہی
 نہیں کر سکتا اور اس کے تحلیل کی خواہش نہ کرتا ہے۔ البتہ ایک مدت و زماں اور
 طول و فانی میں مختلف صورتوں اور مثالوں کو سمجھ کر وہ ان کا تحلیل قائم کر سکتا ہے
 اسطرح ان عام لوگوں کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعات علم و ہدایت
 ہو گئے چنانچہ اول ان میں نفوس میں ہوتے ہیں کہ ان سے آسان ہے
 یا مشکل حساب کیجئے اور دیکھا جائے اور بعض کو یہ علم ہے کہ اگر وہ اس کا کچھ
 اس سے سادہ تر کے ساتھ گذر جائے لیکن اور کچھ چیزیں اور جس کو کھانگاس
 طبع ہوگا کہ ہر شخص اس قدر اور وہاں کے کچھ جانے گا اور اس کی سہولت میں یا تو
 مالک ہوگا یا محتاج یا بے گناہ۔ یا اس طرح ہوگا کہ اس کے ہاتھ بڑے کلام کے
 اور وہ نامہ اعمال کو سمجھ سکے۔ یا اس طرح ہوگا کہ اس کا عمل خود میں آجائے اور
 اسکو وہ پیشہ و رابطہ بھیجے یا اس سے اسکو داغ دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہوش آجائے تو اسے اعمال اور اذکار کی اپنی صورت کو سمجھ کر ان کی شکل میں
 جسم ہو گئے اور وہ انسان برکات میں پیدا ہوئے اور وسیع اور روح پرانی فراخ
 ہو کر تو بہت کمالات و تفکرات حضرت کے لئے تین خوب اور اس طرح ہوں گے
 اسی لئے جو علم کے ذریعہ ہے کہ میری ہمت کو اس قدر غریب نہیں میں ہو گا۔ اور
 خوشی بہت سے ایسے امور میں تشکیل ہوں گے۔ بلکہ ہر ایک بار وہ سمجھئے جیسے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت عامہ کی ہدایت کو جس کی شکل میں اور نفوس انسانی کے
 محفوظ و محفوظ حالتوں کو سمجھتے ہیں ظاہر ہو گئے۔ لہذا وہ اس کی بہت ہی چیزیں
 ہو گئے۔ اور اسطرح ہمت اپنی ہمت لیکر ان میں شرب طہور لباس کا ذخیرہ
 ہو گیا اور ضرورتوں میں اس کی ضرورتیں ظاہر ہو گئی اور ظلمات کیلئے سے حیات پر نعت اپنی کیلئے
 سے ان کے بہت سے عجیب عجیب طریق ہیں۔

باجسام مناسبہ لہا کم ظہر من لیل الحکمة لا دود علی السلسلہ
 فی صورتہ خیمین و رجعت الیہ القصبہ غفرانہ تشہیم
 لما فرط منه فی امراءہ اودیا فاستغفر و اناب، و کما کان
 عرض قدی المحضر واللین علیہ علیہ وسلم اختیار
 اللین تشہیم العرض لظفرہ والشہوات علی متہ واختیار
 الراشدین منہم الفطرۃ و کما کان جلوس بنی صلی اللہ علیہ
 وسلم والی بکرو عمر جمیعین علی قفلہ ثم جلوس عثمان
 منفرد اہم تشہیم لما قد لا للہ تعالیٰ من حال جوہر و
 ملازم علی ما اولہ سعیدین المسید نہایک بہ و اکثر
 الوقایم المحرمۃ من ہذا القیل
 واعلم ان تعلق النفس بالانطق بالسمۃ کبید شدید
 فی حق اکثر الناس وانما أمثلہا بالنسۃ الی العوام البعیدۃ
 من مآذیہا کما لکمل الاکمل لا یقل الا لوان والا ضواء اکمل
 ولا ملہم لہا فی حصول ذلک الا بعد الحجاب کثیر و ملہ
 متطاوۃ فی ضمن الشجاعت وقشاش، والنفس اول ما
 تحت قیازی بالکمال الی السیاس والعیسایہ والمرد علی
 الصراط النجایہ وحد و شاد و بان یتبع کل حد متبوعہ
 یفجی اویہک او تنطق الیہی والرجل وقدرۃ العصف
 او بظہور ما یجلی بہ اوجہ علی ظہور ادا کی بہ، وبالجملة
 فتنشجات وقشاش لماعذ ہا بما تعطیہ احکام الصورۃ
 النوحیہ واما رجل کان اوثق نفسا و اوسم شہۃ
 فالتنشجات الحشریۃ فی حقہ اتم و اوفی و لذلک اخبر
 الذی صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ذل انہ متہ قوی و تم
 و ہذا لک مقلہ تنقل فی النفوس فی مشکلہا کمالہا یۃ
 المیسوۃ بیعتہ النبی علیہ اللہ علیہ وسلم تشہیم حوضا
 وتشہیم اعمالہا المحصاة علیہا و ذل الی غیر ذلک وتشہیم
 النعمۃ قطعہ شعی و مشرب مری و مسکن شہی و ملین
 رضی و مسکن بھی

و الخروج من ظلمات الخلق الی النعمۃ تد رجات
 الخروج من ظلمات الخلق الی النعمۃ تد رجات
 الخروج من ظلمات الخلق الی النعمۃ تد رجات

الخروج من ظلمات الخلق الی النعمۃ تد رجات
 الخروج من ظلمات الخلق الی النعمۃ تد رجات

چنانچہ یہ شخص جس کا طولی سال بیان فرمایا ہے جس کے آخر میں دوزخ کو
 پہنچے گا کھٹوس کو کوئی اٹھانے سے سوائے خواہشات اور شہوات نہ ہوں گی اور اگلے
 سوائے غریب امت یا متشدد ہوں گی علاوہ اور بھی شہوات ہوں گی جن کی وجہ سے ایک
 شخص دوسرے سے ممتاز بنائے جائے یا غلبہ کی اس درمیان میں اسی طرف
 اختارہ فرمائے جن کی میں جنس میں داخل ہوا تو ایک جوان کی گندم کوں
 سرسراہ دکھائی دیں جسے جبرئیل سے پہچان کر کوں ہے؟ وہ تھوڑوں نے کہا
 کہ خداوند تعالیٰ نے جعفر بن ابی طالب کی رعیت کو گندم کوں سرسراہ لائی
 کی طرف پانی تو اس کے سوائے ہی عورت ان کیلئے نہ رکھی **۱۱** ایک اور جگہ یہ مسلم
 فرمائے جن کی سبب دوزخ میں جا کر ہے یا پھر ایک بابت کے کہ جس شخص سے رسول
 ہو کر اسے جہنم آجائے تو اس کو قیامت ہے بھگت محمول ہو جائیگی اور جبری
 خواہش پوری ہو جائیگی **۱۲** اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ ایک مسیحی شخص نے اپنے رب سے
 کا شکایا کہ اے امانت چاہیے خداوند تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ایک جگہ جہنم کوں
 کے سوائے ہی جہنم میں دینی؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں بلکہ دینی کو بھی ہے
 لیکن جس گھنٹی سے بہت غریب رکھتا ہوں اور وہ بوسے گا اور میرے پیش
 کر دیکھنا کہ گھنٹی اگلے جاگی اور پھر ایک کرکٹ بھی جائیگی اور پھر کہے
 اتان کے پہاڑوں میںے دو گھبرا جائیگی تب خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ
 اے امان آدم! اے قریب! اس کی چیز سے نہیں جہنم ہے بھیراں سب چیز جو بعد
 خداوند تعالیٰ کے دیدار کی تجلیات سے مشک کے ٹیلوں پر چڑھ کر دیکھنا
 ہوں گے اسکے بعد کہ اور بھی ہوگا جسکو میں اللہ کی اقتدار کے پوز
 کر نہیں کرتا اور سکوت اختیار کرتا ہوں کر یہ جہنم کی آجائیں کوں کر لیا

مبحث سوم: تدبیرات نافعہ کا بیان

پہلا باب (۱۸)۔ تدبیراتِ نافعہ کے حصول کی کیفیت۔

[illegible]

عجيبه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل
الذي هو أضر أهل النار أضر حوا منها وإن النفوس شهوات
تتأرجح عليها من تلقاها نوعها تمتلئ بها النعمة وشهوات
دون ذلك يتخير بها بعضها من بعض وهو قول النبي
صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أجارية آدماء
لصساء فقلت ما هذه يا جابريل فقال إن الله تعالى عرف
شهوة جعفر بن أبي طالب للأدم العيس فغتنى له هذا
وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلك الجنة فلا
تتأمر أن تعمل فيها على فرس من ياقوته سمراء تطير بك
في الجنة حيث شئت إلا فعلت وقوله إن رجلا من
أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له السبت فيها
شئت قال بلى ولكنك أحب أن أزرع في ربيد الرطوب
نبات واستودع واستخصم ما كان إهتال الجبال فيقول
الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبع شيء ثم أخرج
ذلك رؤي رب العالمين وظهره سلطان القليات في
جنة الكتيب ثم كائن بعد ذلك ما أسكت عنه ولا
أذكره اقتداء بأشاره صلى الله عليه وسلم

المبحث الثالث مبحث الارتفاقات

باب كيفية استنباط الارتفاعات

اعلم ان الانسان يوافق ابناء جنسه في الحاجة الى الاكل والشرب والجماع والاستئصال من الشمس والمطر والاستدانة في الشتاء وغيرها، وكان من عناية الله تعالى به ان الهمة كيف يرتفق باء هذه الحاجات الهامة الطبيعية من مقتضى ضرورة النوعية فاجرم يستأكل الافراد في ذلك الاكل محل ح عمت مادته كما انهم ياكلون كيف تاكل الفئران ثمكيف تتخذ بيتا يحمي فيه اشخاص من نوعها ثمكيف تتقاد ليعصو بها ثمكيف تفصل

جنت کے سایہ دار درخت دکھائی دیں گے تب وہ میرنہ کرسیک گیلہ لپڑا عرض کریگا کہ اے اللہ! اس کے پاس لے جائیگا وہ نہادھو کر صاف ستھرا ہوگا پھر جنت کے اندر کے حدیث و سامان

[illegible]

اور اس طرح پر نمودن کوئی کار نہ ہو اس طرح کہیں سے واسطے نہ کرنا میں اور پانی
اس طرح نہیں اور پانی شکاری جیسے ششوں سے اس طرح جھگ کرنا نہیں اور پانی
بھی ان کی صورتات میں مانع جو اس سے اس طرح جنگ کریں اور وقت تو پیش
خود ماہ سے اس طرح جتنی کرے اور چھوڑ دوں گا باقی اس طرح گھڑ سلا بنائیں
اور چھوڑ دوں اور انہوں کے سینے میں ایک دوسرے کے اس طرح معاون بنے
رہیں اور پھر اس طرح کچھ نکالیں اور انھیں چھ نکالیں غرض اس طرح ہر نوع کی
ایک جدا گانہ شریعت (طوطی) اگر ہم فرد کے درمیان اکل مقرر ہو کر
موافق احکام کا اہتمام کرتا ہے چنانچہ انسان کو بھی اس صورت کی بہت بات
ہو کر اور کسی نے کھیل کر کیا کیا تاہم انھیں کر کے گھر سے فرار کر کے کسی حد تک
انحصار کے موافق ان باتوں کے علاوہ اس کو ان باتوں میں بھی نہ گزرتی ہیں وہ
تمام ان باتوں پر مانع بن گیا کہ پہلے اول دلوں کے موافق کسی چیز کا اور نہ کیا چاہے
چوہا یوں کو صرف طوطی خود کھس کسی میں ہر وہ چیز کو جو بیکار نہ رہے آہ کر
تے جیسے سموسا پیاس اور شہوت جماع میرٹھان انسان کے کوئی اور مسئلہ
نفع کیلئے قصد کرتا ہے جو کسی طبیعت کے طبیعت نہیں ہوتا چنانچہ بھی تو وہ کھس
میں رہا نہ ظلم قائم کر کے کھس کرنا ہے اور کسی نے ان کو کھس کرنا نہیں چاہا
کرنا ہے اور بھی عذاب آخرت سے منجائی نہ کرے کہ نہ کھسے اور نہ کھسے
وجاہت حاصل کر کے کھس کرنا ہے دوام کے وہاں وجاہت سے بیکار کرنا نہیں
معمول اور اطاعت بھی چاہتا ہے چنانچہ چاہے اسے اس میں اس میں نہ رہے
کام کرتے ہیں لیکن انسان حاجت روانی کے علاوہ اپنے دل کی خوشی اور بیکار
بھی چاہتا ہے قدر حاجت و پس نہیں کرتا چنانچہ جسے بیرون لذت کھسے جسے
لباس اور بلند مکان پسند کرنا ہے مستحکم کہ کھس کرنا نہ ہو اگر بھی ہوتے
ہیں جوئی عقل اور دانشمندی سے عموماً وہ نیک نیت نامہ سوچے اور اختیار کرتے
ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں پر ذہن تیز بات ان ہی طرح دانش
مندوں کے دلوں میں آتی ہیں لیکن یہ لوگ غرض ہوتا ہے کہ یہ انھیں اختیار نہیں کر سکتے
چنانچہ یہ جب کسی دماغ کھس کرنا پسند کرنا کرتے ہوئے دیکھتے یا سنتے ہیں تو
اس کی تدبیر کو دل سے پسند کرتے ہیں اور اس کا یہ نظم اپنی کے ہاتھ پر کرتے
پایا نہ ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اس کی آپ کو ایسے میں سے جو ہو کر اور چاہے
ہوئے ہیں اور کھانا پانی نہ کھسے کہ جو سے بہت کھسے انھیں انھیں نہیں دیکھتے
ان کو کوئی دماغ ناپاکی میں ملتا ہے تو ان میں حاجت رفع کرنے کیلئے اس سے اتفاق
تدبیر بھی کرتے ہیں اگر بھی طرح نہیں کر سکتے یہ اتفاق سے جب
کسی دانش مند اور تبحر کو بھی ایسے حادثہ پڑے ہے میں تبا کھانے کے
قابل التاج کی تہیہ کرنا اس کی ذراعت کرنا اس میں باقی سنبھالنا
پھر اس کو کھس کرنا کہ خرم کو کھس کرنا جو میں صاف کرنا اور آئندہ
حاجت کے لئے جمع کر کے رکھنا سیکھتے ہیں۔

وَمَا كُنَّا لِنَعْلَمَ بِمَعْنَى كَيْفَ يَتَمَّ أَنْصَابُ الْغَاثِيَا وَكَيْفَ يَرُ
لِلْمَاءِ وَكَيْفَ يَفْرَعُ الْمُسْتَوْدَعُ الْمَجْمُوعُ وَكَيْفَ يَفْقَهُ الْفَلَّاحُ نَوْبًا
حَتَّى يَحْتَابَ الْمَاءَ وَكَيْفَ يَسَاحِدُ ذِكْرُهُ الْفَتَى عِنْدَ الشَّبَقِ ثُمَّ
يَتَحَلَّنُ عِنْدَ عَمَلِ الْجَمَلِ ثُمَّ كَيْفَ يَتَعَلَّوْنَ فِي حَصْدِ كَرْمِ
الْبَيْضِ ثُمَّ كَيْفَ يَتَقَالَنَ الْفَرَاخُ وَكَذَلِكَ الْفَلَّاحُ نَوْبًا شَرِيحَةً
تَتَفَتَّ فِي صَدْرِ أَفْرَادِهِ مِنْ طَوِيلِ صَوْرَةِ الدَّوْعِيَّةِ وَكَذَلِكَ
الْهَجْلُ الْإِنْسَانُ كَيْفَ يَتَفَقَّ مِنْ هَذِهِ الْفَنُونِ وَبِاتٍ فَتُفَرِّقُ
أَنْصَابُ لَهُ مَعَ هَذَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ مُفْتَقِرَةٍ صَوْرَةِ الدَّوْعِيَّةِ
الرَّابِعَةِ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ أَحَدُهَا الْإِنْشَاءُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ رَأْيِ بَحْلِي
فَالْبَيْعَةُ إِنَّمَا تَبْعُثُ إِلَى غَرَضٍ مَحْصُوسٍ أَوْ مَوْجُودٍ مِنْ
دَاعِيَةٍ نَاشِئَةٍ مِنْ طَبِيعَتِهَا كَالْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالشَّبَقِ
وَالْإِنْسَانُ رَجَائِلُ يَتَبْعُثُ إِلَى نَفْعٍ مَعْقُولٍ لَيْسَ لَهُ دَاعِيَةٌ
مِنْ طَبِيعَةٍ بَلْ فَيَقْبِضُ عَلَى فَضْلٍ نَفْطَامَا مَرَاكِبِي الْمَدِينَةِ
أَوْ يَكُنْ حَلْقُهُ وَجْهٌ بِنَفْسِهِ أَوْ يَفْقِرُ مِنْ عَدَاوَةِ الْخَوَرِ
أَوْ يَكُنْ حَاجَهُ فِي صَدْرِ رَأْيِ مَنْ أَتَى إِلَى أَنَّهُ يَهْجُرُ مَعَ
الْإِتِّعَاقِ الظَّاهِرَةِ فَالْبَيْعَةُ أَمَّا تَبْعُثُ مَآئِدَةً خَلَّتْهَا
وَتَذْخُرُ حَاجَتُهَا فَقَطُّ وَالْإِنْسَانُ رَجَائِلُ يَدَانِ أَفْرَعِيَّةٍ
تَلْذِزُ نَفْسَهُ زِيَادَةً عَلَى الْحَاجَةِ فَيُطْلَبُ رُوحُهُ جَمِيعًا وَطَعَامًا
لَذِيذًا وَمَلْبَسًا فَأَخْرَاجُ مَسْكَنَاتِهَا مَآئِدَةً وَالثَّلَاثَةُ أَنَّهُ يُوْجِدُ
مُتَمَرِّضًا خَلِّقًا وَدَرَابِيَّةً يَسْتَنْبِطُونَ الْإِرْقَ فَأَدْرَاكُهَا
وَيُوجِدُ خَيْرًا مِنْ يَتَقَبَّلُ فِي صَدْرِهِ مَا خَلِّقَ فِي صَدْرِ رَأْيِ مَنْ
وَكُنْ لَا يَسْتَنْبِطُ الْإِسْتِطَابَ فَأَدْرَاكُ مِنْ الْحُكْمَاءِ وَمِنْ
مَا اسْتَنْبَطُوا تَلَقَّاهُ بِقَلْبِهِ وَغَضَّ عَلَيْهِ بِنَوَاجِيهِ لَمَّا
وَحْدَهُ مَوْفَقًا لَعَلَّهُ الْإِحْمَالِي فَيُحَالِ نَاسُ يَجْعِدُ وَنَظْمًا
فَلَا يَحِلُّ لَطْعَمُ وَالشَّرَابُ فَيَقَاسُ الْمَآشِدَ بِمَا حَقَّ يَجْعِدُهَا
فِيهَا وَلَوْ تَفَقَّاقَ بَازِعُهُنَّ الْحَاجَةُ وَلَا يَهْدِي سَبِيلَهُنَّ
يَتَفَقَّ أَنْ يَلْقَى حَكِيمًا أَصَابَهُ مَا أَصَابَ ذَلِكَ فَتَعْرِفُ الْحُبُوبَ
الْغَاوِيَّةَ وَاسْتَنْبِطُ دَهَاوِ سِقْمِهَا وَحَصْدَ دَهَاوِ دِيَارِهَا
وَتَذَرِيهَا وَحَفْظُهَا إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَاسْتَنْبِطُ حَقَرِ

اداسی طرح پھنسل اور مہر دوسے بعد زمین کے لئے گنوئیں گھوڑا گلابا بنی کر
اور وراثت کے ڈونگے بنا کر نیا کھاد کرے پس اس قدر تیرا کھاد بد وادہ مکمل
جاتا ہے اور زمین ایسا ہوتا ہے کہ جو کھوکھلا یا سیاہی لپکا جا چڑھتا ہے خواہ کھوہ میں
بھرنے نہیں ہوتا اور چھل کھاتا ہے وہ اس کے پیٹ میں نہیں پچھتے تب وہ اس
بامیں کچھ کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا اس نشان میں کہ اس ایسے کھم جو وہاں شمشیر
ملتا ہے جس کو کھانا چھوڑنا اور روٹی پکا کر آنا ہے وہ اس کو دیکھ کر کہ اسے اور ادا خدہ کوڑھتا
ہے اور سپرد تیرا کھاد کو دوسرا دروازہ بھی مکمل جاتا ہے پس اس لئے انسان کی ہر چیز
حامیات کو قیاس کر لینا چاہئے ان وجوہات سے جس کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں ایک
خو کوڑھ لا شہر و زمین ماسی تیرا کہ پانا ہے جو بیٹے متعین زاد گذر تاربا اور لوگ اسی
طرح کرتے رہے ہیں تیری مقدار زمین ایسے معلوم الہامی کہ جس کو تیرا کھاد ملتی
رہتی تھی اور جو لوگوں کے کوئیں ہیوست ہو گئے تھے جس کو جی تاربا اور تہی زندگی
اور صحت کا دار و پلہ کر۔ جس کلام الہامات ضروری ہے ایسے ہی تیرا اقسام کے
سائنس اور غرض کے ماحدیں کہ دونوں کامل درجہ نہایت ضروری ہے یا وجود دیگر
چھوٹے اور بڑے سائنس میں ایسے اختیار ہے +

اور جبکہ یہ قول باقی تمام انسانوں میں پراپور ہو کر نہیں رہا جیسا کہ دیگر مروج
اور حصولِ جن سے واسطہ کی حاصل ہوتا ہے تو گوئیں مختلف بعض لوگ زمین پر
ہیں انکے حالات تدابیرِ عمل کا دشمنِ غور و فکر اور پیروی کا نہیں ہیں کساں نہیں سمجھتے
حلا وہ بڑی بہت سی باتیں اور عقائد بتاتے ہیں جیسا کہ اسے تیسری اور دوسری مغربی
حد قول یعنی تیسری تکریم سے کم درجہ جس کی کو مغربیوں نے وہ جس کی جنگلی کسانوں
اور ہزار ہا بیستوں دور وازار سے لے کر اب تک سب شریک ہیں اس کو ہم اپنی
اصطلاح میں ارتفاقِ اول کہتے ہیں۔ حدودِ دوم یعنی وہ اعلیٰ درجہ جس
میں مشرکوں اور آباد بیستوں کے لوگ شریک ہیں جہاں تک کہ اور عمدہ
عقائد کے لوگ پیدا ہوئے ہیں کیوں کہ ایسی جمہوں میں اکثر لوگ کو ان اجتماع
جہاں سے ضروریات اور تجارت سے واسطہ پڑتا ہے اور ایک عمدہ معاشرہ
پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہر شخص دل و جان سے پسند کرتا ہے اس حد
کی طرف اعلیٰ درجہ سے کم کو ثلاثین عمل میں لاتے ہیں جہاں پورے
سامان تعین کی وجہ سے اطراف و وجائب کے حکماء جمع ہو کر ایک
عمدہ طریقہ معاشرت پیدا کرتے ہیں اس کو ہم ارتفاقِ دوم
کہتے ہیں ۴ ۵ ۶

الأب للبعيد من العيون والزمان وأصلنا من القتل
والقرب والقصاص فيقتل ذلك أباً بآب من الاتفاق ثم إنه
يقفهم الحبوب كما هي فلا تمضهم في معدته ويرتق الحبوب
نبذة فلا تمضهم فيها أول شيئاً بأداء هذه فإليه هتك سبيل
فيلق فيكم الاستبط الطعم والقي والطحن والخبز فيقتل
ذلك أباً بأخروقتن على ذلك حاجاته كلها والمستبد
يتهد عذراً لما ذكرنا حول كثير من المرافق في البلدان
بعد ما لم تكن فيضن على ذلك قرون وليريدوا يفعلون
ذلك حتى اجتمعت حملة صالحة من العوام الإلهامية
المؤيدة بالكتابة ونشبت عليها نفوسهم وعليها كان
هياهم ومما تهم وبالمجمل فماك الإلهامات الضروبية هم
هذه الأشياء الثلاثة كمثل النضر الصلوة وكونكم منزلة
حركة النبض وقتلهم معه الاختيار في صفة الرفاس
وكبرها *

ولما كانت هذه الثلاثة لا توسد في جميع الناس سواء
الاخلاق اجتمع الناس وعقولهم الموجبة للنجاة من
داع كل والحبال الطرقة والاستنباط الزفقات والافتراء
فيها والاختلاف هم في التفرغ للنظر ونحو ذلك من الاسباب
كان للارتقاءات حلال الاول هو الذي لا يمكن ان
يفرق عنه اهل الاجتماعات العامة كاهل البلد وسكان
شواهل الجبال والنواحي البعيدة من الاقاليم الصحوة و
هو الذي سمي به بالارتقاء الاول والثاني فاعلى اهل
الحضر والقرى العامة من الاقاليم الصالحة المستحبة
ان ينشأ بها اهل الاخلاق الفاضلة والحكماء فانه كثر
من ذلك الاجتماعات وازدهرت الحاحات وكثرت الفياض
فاستنتجت سنن جريئة وعضوا عليها بالانوار والنظر
الاطم من هذا المحل ما يتعامله الملوك اهل الرفاهية
الكاملة الذين يروى عليهم حكماء الامم فينتقلون منهم سنن
صالحة وهو الذي سمي به بالارتقاء الثاني ولما كمل

جب یہ ارتقاء پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو ارتقاء سرمد پیدا ہو جاتا ہے یہ مسوقت ہوتا ہے جب لوگ نیکل حاسد اور نادار و غریب ہوتے ہیں انہیں اختلافات اور جھگڑے ہر جہات سے ہیں، نری خواہشات کے مغلوب اور دلیری سے نوٹ مار کر نیکے عادی ہو جاتے ہیں جو کھانا کے لوگ تہا بر کی نفع رسانی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں اور ان سب کو علی مقتدرہ کیلئے ایک شخص میں طاقت نہیں ہوتی یا اسکو سہولت نہیں ملتی یا اتنا باہمت نہیں ہوتا تو عجبو زایہ سب ملکر ایک رئیس مقرر کرتے ہیں جو ان میں عدل و انصاف سے فیصلے کرتے جو مجرم اور سرکل لوگوں کو مراد سے جو لوگوں سے محصول و مال گذاری وصول کر کے ضروا مصارف پر خرچ کر دیتے۔ اس سے نیکتر ارتقاء سے ارتقاء چہاں پیدا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے جب ہر شخص اپنے اپنے شہر کا خود مختار ہو جاتا ہے ہر طرف سے اسکیا مال جمع ہونے لگتا ہے اور وہ زمین حق تہتی کرتا ہے اور آپس میں جمل احراض اور خوش پیدا ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے باہم قتال کرنے لگتے ہیں اور کواکب خلیفہ منتخب کر کے نری ضرورت پڑتی ہے یا لیک شخص کو تسلیم کریں جسکا ان پر تسلط خلافت کی نری طرح ہو پھر دوبار نری مراد خلیفہ کو ایسا شخص پر مسکو اس درویشان و مشرکات حاصل ہو کر کوئی ایسا ملک چھین نہ سکتا ہو اور کیشو جوعتیل اور کیشو اموال کے خرچ کے بغیر کوئی اس سے نعرض نہ کر سکتا ہو یا لیک شخص زندہ دراز کے بعد کو بھی پیدا ہوتا ہے اور دروگلوں کی اختلاف عادات اور کیشو خلیفہ بھی مختلف الحال ہوتا ہے اور اس قوم کی طبیعت میں خلد اور تیزی زیادہ ہوتی ہو یا نسبت ان لوگوں کے تمہین جمل اختلافات کم ہوتی ہے خلفاء اور ملوک کی نیا وہ محتاج ہوتی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ان تالیف اور معاشرت کے اصول اسی طرح بتلاویں جس طرح مذہب اور صاحب اخلاق قوموں سے پسند کیا اور اور طریقہ کار نیا جاتے جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہیں۔ پس جو کچھ آپ کو نیک لگتا جاتے اس کو غور سے سمجھئے۔

دوسرا باب (۱۹)۔ ارتفاق اول کا بیان

۱۵. ارفاق سے مراد تدابیر اولیٰ ہے۔

الارتفاق الثاني اوجب ارتفاقا ثالثا وذلك انهم لما دلت
بينهم المعاملات وادخلها الشئ والحصة المثل وانما احد
نشأت بينهم اختلافات ومنازعات وانهم نشأ فيهم من
تعلم عليه الشهوات الرديئة واوجب على الجماعة في
القتل والنهب وانهم كانت لهم ارتفاقات مشتركة النظم
لا يطبق واحد منهم اقامتها ولا تسهل عليه ولا تسم
نفسه بها فاضطر والى اقامة ملك يقض بينهم بالعدل
وينجز عاصيهم ويقاوم جرميهم ويجبر منهم الخواص و
يصرفه في مصرفه وادرج الاتفاق الثالث ارتفاقا رابعا
وذلك انه لما انفرد كل ملك بمدينته وجبل ليه الاصول
وانضم اليه البطال وادخلهم الشئ والحرص والحقد
تنشأ جوار فيما بينهم وتقاتلوا فاضطروا الى اقامة الخليفة
او الانقياد لمن تسلط عليهم تسلط الخلافة الكبرى و
اعتق بالخليفة من يحصل له من الشوكة ما يرى معه
كامل متعم ان يسليه رجل الخو ملكه اللهم الا جد اجتماعات
كثيرة وبذل الموال خطيرة لا يمكن منها الا واحد القوي
المعاطلة ويختلف الخليفة باختلاف الأشخاص والعادات
واى امة طامعها أشد وادعى سحر الى الملوك والخلفاء
من هو دونها في الشئ والاعتناء ونحن نريد ان ننهيك
على حصول هذه الارتفاقات وفيها أرس اجزائها كلها
وجه عقول الامم الصالحة ذوى الاخلاق القائمة
والخذ واسنة مسلمة لا يختلف فيها اقصاها ولا ادانيهم
فاسقم لما يتلى عليك :

باب الارتفاق الاول

منه اللغة المعبرة عما في ضمير الانسان والاصل
في ذلك افعال وهيات واسماء تدل على ما بالجملة
او التسبيل وغيرها فيكون ذلك الصوت كما هو ثم يتغير
فيه باستتقاق الصيغ باناء اختلاف المعاني ويشبهه

اور جو اس قدر نظر میں ہو کہ معلوم نہیں یا نفس کی ہیئت میں زمین سے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو ہم اول کے ساتھ تعبیر دیتے ہیں اور لگا لگا کر ہر قسم کے اسطر کی آواز بناتے ہیں۔ پھر ہر قسم کے جسمانی اور فانی چیزوں کا تعلق ہر چیز پر بدیہ نقل کے کسی علاقہ کی توجہ داری کے ذریعہ میں اور یہ ہر چیز کو دیکھتی ہے۔ اس بار کیوں اور بھی قواعد میں دیکھا ہے ہمارے بعض تقریر میں پانچ بجے جملہ اسکے کھینچ کرنا درست لگتا ہے کہ ہمیں کہہ دینا کہ اس میں پانچ بجے جملہ اسکے مرتب اور دیگر کرنا ہے۔ جملہ اسکے ہر پانچ بجے قابل ہیں کہ اس میں جمع کر کے کہہ سکتے ہیں تاکہ ان پر توجہ لا دجائے اور ان کے گوشت کھانا یا ان اور دودھ اور ان سے نفع حاصل کیا جائے۔ جملہ اسکے جانے کے وقت کہ اس کو گرنے سے روک محفوظ کر کے خواہ پرانی کوئی کھو ہو یا چوتھں کا بھی پتہ نہ پڑے اور یہ۔ جملہ اسکے ہر سچ چوڑوں کے قائم مقام ہے خواہ چوڑوں کے چہرے کا ہونا یا کھانے کے پتوں کا ہونا یا پتہ سے بنا ہو۔ جملہ اسکے کسی صورت عذر کا ہے جس میں کوئی اور پیش کی ہو اس کی شہوت پوری کر کے یہ پیش کش کرے اور اس کو مانا دے اور اس میں اولاد کی پرورش اور تربیت میں اس کے بدلے انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات میں تربیت بعض اتفاق کا نام ہے جو زمانہ کے کسی پتہ یا ایک ساتھ پیدا ہونے اور دونوں کا ہونا ایک کھانے سے یا کسی اور بات کی وجہ سے پیدا ہونا ہے۔ جملہ اسکے لیے آلات کا حال کرتا ہے جسکے بغیر کھیتی کرنا درست لگتا ہے کہ اس کھودنا اور چوڑوں کا کھوکھلا کر وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے پھل اور ڈولوں میں زریں اور اس کے علاوہ دوسرے آلات ہیں۔ جملہ اسکے اشیاء کا تامل اور دوسری معاملات جو بعض امور میں ضروری ہیں جیسے جملہ اسکے انھیں سے زیادہ علم الہی اور زور اور کھوپڑی سے جو دوسرے مخلوق کے کہ اس کو سوا دھائے اور کھڑکی طرح اپنی سرکاری کوئی بات کے جملہ اسکے ہے کہ انھیں کوئی ایسا چیز طریقہ ہو جسکی وجہ سے معاملہ اسکے فیصلے کے جائیں۔ ظالم کو ظلم کے مرتبہ اور جو کوئی جنگ کا ارادہ ہو اس کو روک دیا جائے۔ اور ہر قسم میں ایسے نفس کا ہونا جس میں ضروری جو ہر ہمت بالشان امور میں تامل کے طریقے وضع کرے جو اس کو اور اس کے اتباع کریں۔ اور انھیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو تربیت عیش و آرام اور ہوس کو نہ کرنے میں خواہ وہ کی طرح سے ہوں اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق کی شجاعت تجارت اقتضات اور داناتی وغیرہ پر نظر کرتے ہیں۔ اور بعض بات اس کو درست رکھتے ہیں کہ اس کا کھانے کی قیمت جو اور جو اس عزت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر اسان کی اس قدر اپنی کتاب ظہر میں اس

اور موقوفہ فی الارحام اور وحدۃ الہیات وحلانیۃ والنفس یا القسم الاول ویكلف له صوت كشه ثم اتسعت اللقا بالقیۃ لشدۃ (وفاورۃ والنقل الحلقۃ ما، وهناك اصول متوی۔ عقید ہا فی بعض کلامنا، ومنه الزرع والغرس وحفر الاربار وكيفية الطير والاشجار، ومنه اصطناع الاروانی والقرب، ومنه تسخير الہائم واقتناؤها ليستحان بظهورها ولحومها وجودها واشعارها واولاها والنباتات واولادها، ومنه مسكن یزويہ من الحواجر من الغيران والعشوش ونحوها، ومنه لباس یقوم مقام الریش من جلود الہائم واوراق الاشجار ومساخمت ابدیہم، ومنه ان اھتدی لتحصین متکوعة کلا فیما فیہا اصل بد فہم ہاشیقۃ یدیرانہا نسلۃ یستعین بہا فی حوائجہ المنزلیۃ وقی حضانۃ الاولاد ونزیدتها وغیرہ الانسان لا یعینہا الا بنوع من الاتفاق ویكون ما توامان ادرکا علی لما ففۃ ونحو ذلک، ومنه ان اھتدی لصناعات لایتم الزرع والغرس والحفر وتسخیر الہائم وغیر ذلک الا بہا کالمحول والدلو والسلة والحبال ونحوها، ومنه ان اھتدی لمبادلات ومعاونات فی بعض الامور، ومنه ان یقوم اشدھم دایا واشدھم بطشاً فیخیر الخیرین دیراس ویریع ولو بوجہ من الوجوہ، ومنه ان تكون فیہا سۃ مسئلۃ لفصل خصوصیاتہم وکھفظ المہم دفع من یرید ان یغزوہم والبدان کیوں فی کل قوم من یستند بطرق الاتفاق فیہم ہم شاذۃ فیقتدی بہ سکا الناس وان کیوں فیہم من یحب الجمال والرفاہیۃ والدنۃ ولو بوجہ من الوجوہ، ومن یراہی بالحقۃ من الشیاعۃ والسماحۃ والفصاحۃ والکیس وغیرہا، ومن یحب ان یطیر صیدۃ یرتقم جاہہ وقد من اللہ تعالیٰ فی خلق العظیم علی عبادہ بالہا شعب هذا الاتفاق لاجلہا بان التکلیف بالقولان یعم اصناف الناس وانہ لا یشملہم

جميعا الالهة النوع من الاتفاق والله اعلم

باب فن آداب المعاش

وهو الحكمة الباقية عن كيفية الاتفاق في المعاش
 المدينة من قبل على الحال الثاني والاصل فيه ان يعرض
 الاتفاق الاول على التجربة الصعبة في كل باب فبما لا يفتن
 البعيدة من الضرر القريبة من النعم ويترك ما سؤد لك
 وعلى الاخلاق الفاضلة التي تجعل عليها اهل الارضية الكفا
 فبما رما توجهه ونقصه ويترك ما سوى ذلك ولا حسن
 الصعبة بين الناس وحسن المشاركة معهم فغوا في من
 المقاصد الناشئة من الراي لئلا ومعظم ما سؤد لك آداب
 الاكل والشرب والشيء القعود والنوم والسفر والخلاوة
 الجماع واللباس والسكن النظافة والزينة ومراجعة الكثر
 والتمسك بالادوية والرقى في العاهات وتقدم المعرفة
 في الحوادث المحببة والولاء عند عروض فرح من ولادة
 ونكاح وعيد وقدم مسافر وفيها والماتم عند المصائب
 وعيادة المرضى ودفع الموتي فانه اجمع من يعتد به في
 الارضية الصعبة سكان البلدان المعهودة على ان لا يترك
 الطعام الخبيث كالميت حقا نفه والمنعش والحیوان
 البعيد من اعتد المزاج وانتظام الاخلاق ويستحقون
 ان يؤتمتع الطعام في الاواني وتوضه على السفر وغوا
 وان ينظف لوجهه واليدان عند اداة الاكل ويغتسل ويغتسل
 الطيش والشوك والقي تورت الضغائن في قلوبه المشاككين
 وان لا يشرب لئلا الخمر وان يهتزم من الكرم والعب و
 اجمعوا على استحياء النظافة نظافة البدن والثوب و
 الممكن عن شين عن الفحاشات المتنتزة المتقذرة وعن
 الاوساخ النابتة على قبح طبعي كالخيزال بالسوء الفسح
 الاطط والعانة وكنهه الثياب واعشيش البيت وعلى
 استحياء ان يكون الرجل شامتا بين الناس قد سوى

اذا اتفاق في نوع ان سبب بان جاتي ہے واللہ اعلم

تیسیم باب آداب معاش کا فن

آداب معاش اس علم کا نام ہے جس میں حدیثی پر ان سبب بات کی تعلیم
 سے بحث کی جاتی ہے جو پہلے بیان کی جائے ہیں اور اس باب میں قاعد کلیہ
 یہ ہے کہ اتفاق اول کو صحیح تجربہ کے موافق کرنا چاہئے پس جو صدمہ جس سے
 بعید اور نفع رسان ہوں اگر کا اختیار کرنا چاہئے اور دوسری سبب تلافی کو چھوڑ
 دینا چاہئے اور اس طرح ان اخلاق میں وہ کہ موافق کرنا چاہئے جو کامل مزاج کی
 فطرت میں ہیں پس جس کا اخلاق حریف فساد کرکے کھو اختیار کرنا چاہئے اور
 باقی کو چھوڑ دینا چاہئے اور اس طرح حسن صحبت جو لوگوں میں موجود ہے
 اور باہمی مشاکت اور اس کے نفع و مفاد جو ہر جگہ سے پیدا ہوتے ہیں ان سبب
 کے موافق کرنا چاہئے۔ اس فن کے کئی مسائل یہ ہیں۔ کھانے پینے پہلے پہلے
 سونا کرنا اور آداب گفتگو و صحبت جماع لباس مکان پاکیزگی زینت اور باہمی
 بات چیت کے آداب۔ دو کرے آفات میں چھاؤ متکررے نجوم حوادث میں
 پیش پیش کرے اور ولادت نکاح عید قدم مسافر وغیرہ کی خوشی میں دلیریا
 کے آداب مصائب کیوقت نام کرے المریضوں کی عیادت کرے اور میت
 کے دفن کرے کے آداب سے واقف ہونا ہے کیونکہ اکثر آدمیوں میں بخل والے
 جھگڑا صمیم المزاج اور متبرک لوگ ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ کڑا کھانا کھانا چاہئے
 جیسے حور جانی ہو سگ حرا اور متعش اور وہ حیوان جس میں اعتدال مزاج اور
 انتظام اخلاق ہو۔ اور درختیں کھانا کھانا اور درخت پر وہ خیر چیزوں پر رکھ کر
 کھانا منہ اور ہاتھوں کا کھاتے وقت صاف کرنا سبک تنزیہ کسب سبب
 اور صبر کھانے سے جس میں حفاظت میں رہنا چاہئے باوجود طریقہ ساتھ والوں
 کے دلوں پر نصرت پیدا کرے احتراز واجب ہے اور متعش پانی کو نہ پیا جائے
 اور جانوروں کی طرح منہ سے پانی پینے اور گٹنگ کر پینے سے بچا جائے
 اور سب کا یہ اتفاق ہے کہ بدن لباس اور مکان دونوں میں کچھ نہایت
 سے پاک و صاف رکھا جائے۔ قسم اول وہ نجاستیں ہیں جن میں بدبو
 اور تعفن ہے قسم دوم وہ نیکل پیل ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے جیسے
 گندہ و تہی بوسواک سے دور کی جاتی ہے اور جیسے فیصل اور زینت کے
 بال پھولوں کا میل اور کھرا کوڑہ کرکٹ۔ اور اس راستہ ہی سبب اتفاق
 ہو کہ آدمی لوگوں میں پاک و صاف رہے۔

اس کا لباس درست ہو، سر اور ڈاڑھی میں کنگھی کرے اور محبت جب کسی کے نکاح میں ہو تو نہندی اور زبولات وغیرہ سے متوقن رہے اور یہ کہ بڑی کنگھی کھینچے اور لباس نہایت ہے اور ذوق و شکر گاہوں کا کھلا کھانے پھری جو اور پورا لباس وہ جسے جس سے جام بد چھپا رہے اور شکر گاہ چھپا کر لباس باقی بدن چھپانے کے لباس سے مجاہد ہے۔ اور اس بڑی اتفاق ہے کہ خواب یا نجوم یا مگول یا فال یا کہانت یا رمل وغیرہ سے کسی چیز کا پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ سب سے۔ اور جو شخص مڑا کھینچے اور ذوق سلیم رکھتا ہے وہ اپنے کلام میں مہر دے ایسے الفاظ استعمال کرے گا جن میں یہ صلتی اور زبان پر گزرتی نہ ہو اور کلام میں ایسی ترکیب اختیار کرے گا جو نہایت صحت ہو اور طرز کلام میں ایسا رکھے گا کہ دل و کان اس طرف مائل ہوں ایسا شخص فصاحت اور خوش بیانی کی تہ زین ہے۔ محال کلام ہے کہ کبریاہ میں اجماع مسائل کو تمام شہر لکھتے تسلیم کیا ہے گو وہ ایک دوسرے سے دور درازی کیوں نہیں۔ اس کے بعد آداب معیشت کے قواعد مرتب کرکے ان لوگ مختلف ہیں پس عالم طبیعت قواعد طبع کے استحضات کو پسند کرتا ہے اور خوبی ستاروں کی خاصیت کا لحاظ رکھتا ہے اور الہیات کا واقف انضام و احسان کی رعایت کرتا ہے جس کا کہ آپ انکی کتابوں میں مفصل پاتے ہیں اور ہر قسم کی عادت و روش بدل جاتا ہے کیونکہ انکے مزاج عادات و دیگر امور میں اختلاف ہے۔

چوتھا باب :- نیکائی و تہذیب کا بیان

یہ وہ علم ہے جس میں ارتفاق مانی پاس و رابطہ و تعلق کے تحت فطری کیفیت کے بحث کیجاتی ہے جو ایک مکان کے رہنے والوں میں ہو کرتا ہے اور اسکے چار حصہ ہیں ازدواج و ولادت، ملک ہونا، اور باہمی محبت، اسکی اصل یہ ہے کہ محبت جماعت سے مزاج و عورت کے درمیان تعلق اور محبت کو پیدا کیا ہو کر یہ شفقت والدین اسکی پرورش میں ایک دوسرے کے اعانت کی باعث ہوگا پھر جبکہ بالطبع عورت کو اولاد کا پرورش کے ایسے طریقے معلوم تھوے عقل کل کے محنت کے کاموں کی جی چلے تو اولاد زیادہ پیداوار، خاتمہ نشینی کی طرف مائل اور فی ادنی امور میں خوب کوشش کرے والی اور فرماں بردار تھی۔ اور مرد بہ نسبت عورتوں کے عقل مند، غیر متدبا، باہمت، بابرقوت، زور آور اور مقابلہ کرنے والا تھا۔

لیاسہ و سرحد راسہ و لحيته و المرأة اذا كانت تحت جل تقزین بخصایح حلی و نحو ذلک و علی ان العری شین و اللباس زین و ظہر و السواکین عاروان اقم اللباس ما ستدعاة المیدن و کان ساتر العورة غیر ساتر المیدن و علی تقدمة المعرفة بشئ من الاشياء اما بالرویا و اما بالنجوم و الطیرة و العیافة و الکھانة و الرمل و نحو ذلک و کل من خلق علی فزاج صحیح و ذوق سلیم یجتار لا احوالة فی کلامه من الالفاظ کل لفظ غیر وحشی و لا ثقیل علی اللسان و من التركيب کل ترکیب متین و جهد و من الامتاليہ کل اسلوب یعمل لیه الدھم و یزکن الیہ القلب و هذا الرجل هو میزان الفصاحة، و یا کلمة فقی کل یاب مسائل اجماعیة مسئلة بین اهل البلدان و ان تباعدت و الناس بعدھا فی تمہید قواعد الادب مختلفین فالطبیعی یجہدھا علی استقسانات الطب و المنجم علی خواص النجوم و الالهی علی احصان کما یجدھا فی کتبہم مفصلة، و کلک قوم فی و اداب یتیمزون بہا یوجیہا اختلاف الامزجة و العادات و نحو ذلک

باب تدبیر المنزل

و هو الحکمة البآخئة عن کیفیة حفظ الربط الواقم بین اهل المنزل علی الحد الثاني من الاتفاق و فیه اربعہ اجل، الزواج، والولاد، والملکة، والصغیة، و الاصل فی ذلک ان حاجۃ الجماع اوجبت ارتباکھا و اصلھا بالین الرجل والمرأة ثم الشفقة علی المولود اوجبت تعاقبا و ما منما فی حضانتہ و کانت المرأة اھدھا للحضانة بالطبع اخصھا عقلا و اکثرھا انھی ما من المشاق و اتمھا حیاء و لزوما للبلد و احسن قیام سعیا فی محقرات الامور و اخرھا انقباضا و کان الرجل سھدا عقلا و اشدھا ذبا عن المال و احرھا علی الاقترام فی المشاق و اتمھا تہیئھا

و تسلطاً و مناقشة و غیره فکان معاش هذه لا تقم الا بذلک، و ذاک یحتاج الی هذه و لا وجبت مرأحات الاربعین علی النساء و غیرہم علیہن ان لا یصلح امرہم الا بتعظیم اختصاص الرجل بزوجہ علی رؤس الاشہاد و اوجبت رغبة الرجل فی المرأة و کرامتها علی ولیہا و ذنبہا عنہا ان یکون دہر و خطیبة و تصد من الولی و کان لو فخر رغبة الاولیاء فی المہارم (فقد ذاک الی ضرر عظیم علیہا من عضلہا عما تمن ترغب فیہ وان لا یدون لہا من بطال علیہا بحقوق الزوجیة مع شدۃ احتیاجہا الی ذاک و نکد یرحمہم من ذرات الضرات و فوجہا مع ما تقضیہ سلامۃ المزاج من قلة الرغبة فی التی نشأمنہا و ان نشأت منہ او کانا کخصیفی دوحة و ادراجہا لجماع عن ذکر الحاجة الی الجماع ان تجعل مد سوسة فی ضمن عروج بنیو قم لہا کاذہ الغایۃ النی و حیل لہا و اوجیل لتلطیف فی التلذذ و جعل لملاک المنزلی عروجاً ان تجعل ولیمة بدعی الزمان لہا و دنف و طرب و یالجلۃ فلو جوجہ جماعاً ذکراً و محاضراً فاعتمدوا علیہن فی الذکیاء۔ کان للکاح بالہیئۃ المعتادۃ اعنی نکاح غیر المحارم محض من الناس مع تقدیم مہر و خطیبة و ملاحظۃ کفایۃ و قصد من الاولیاء ولیمة و کون الرجال قوامین علی النساء متکفلین بمعاشہن و توفین خادمات حاضرات مطیبات سنة لازمة و امر اسلاماً عند الکفاۃ و فطرۃ فطر اللہ الناس علیہا لا یختلف فی ذلک عہدہم و لا عہدہم، و لما لم یکن بذل الجہش منہا فی التعاون بحیث یجعل کل واحد ضرر الآخر و دفعۃ کالواجب الی نفسہ الابان یوطنان انفسہما علی دامة النکاح و لا ید من اقل طریق لخالص اذالم یطاعا و عالم یترأخیا و ان کان من البخل لمساکات و جب فی الطلاق ملاحظۃ قیود وعدا و کذا فی وفاتہ عنہا تعظیماً لامر النکاح فی النفوس و ادا بل بعض حق

اصلی ہستی کی زندگی بغیر مرد کے نام تمام حقی اور مرد کو عورت کی احتیاج تھی۔ اور عورتوں کے بایں میں مردوں کی مزاحمت اور غیرت اس بات کی باعث ہوتی کہ انکی اصلاح اس میں ہے کہ مردوں کے ساتھ اسکی ہوی کا کسی شخص سے لئے خاص ہونے پر جائے اور عورت کی جانب مرد کی ذہیت ولی کی نظر میں اسکی عزت اور حمایت اس بات کی باعث ہوتی کہ مرد کو کچھ ایسا کہ ہم اور سنگنی اور ولی کی جانب سے کچھ سہ پر دانی ہو۔ اگر محارم میں اولیاء کی ذہیت جائز ہے تو عورت کو اس پر اعتراض کتنا تھا ولی عورت کو اس شخص سے روکتا جو عورت کی نظریں میں مرغوبہ اور عورت کیلئے کوئی ایسا شخص ہوتا جو اس سے حقوق و ذہیت کا مطالعہ کرنا تھا لاکہ اسکا ان حقوق کی نہایت ضرورت ہے۔ اور مردوں کے جھگڑنے وغیرہ سے صلہ رحمی میں فرق آجاتا۔ اسکے علاوہ صحت مزاج کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو اس عورت کی طرف رغبت نہ ہو جس کو وہ خود پسند ہوا ہے یا اس عورت پر برا ہوتی ہے یا وہ دونوں ایک ساتھ ذہنت کی دو شاخوں کے انہ میں اور حاجت جوار کے ذکر و کشش حیا کا جو اناس بات کا باعث ہو کہ ہمیں خود میں بڑھنے طویر اور اس طرح ہمارے گویا ہونے والوں کا مسعود و غلی تھا۔ اور لطیف شہرت اور ملاک منزلی جو عروج خمار کیا ہے ولیمہ کی باعث ہوتی ہمیں لوگوں کو ملایا گیا اور گلے بجائے کی خوشی ہو۔ حال کلام یہ ہے کہ بہت سی وجوہ ہیں جن میں بعض حق ہوتے ذکر کیا اور بعض کو لوگوں کے ہم پر امتداد کر کے حذف کر دیا۔ نکاح کی یہ حالت کہ آدمی کو غیر محارم سے نکاح لوگوں کے گنج میں ہو اس سے پہلے ہم اور سنگنی ہوں اولیاء کی جانب سے بے اعتنائی اور رکھو کی رعایت ہو ولیمہ کیا جائے تو رکھو رکھو کے سر پرست اور انکی معاش کے کنیل رہیں، عورتیں خاگی خلیوت۔ بن معنوسہ امیں اولاد کی پرورش میں اطاعت کیں تمام لوگوں کی نظریں لازمی طریقہ اور اس طرح ہو گیا ہے اور مفرطی ہو گیا ہے جس کو لوگوں کو خزانہ پیدا کیا ہے عرب اور عجم کی اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ اور ہر دووں کی باہم اعانت اس میں طور پر ہر ایک دوسرے کے شفع و نقصان کو اپنا ہی نفع و نقصان خیال کرنے بغیر اسکے ممکن تھی کہ ہر ایک نکاح کے باقی رہنے کو دل و جان سے قبول کرے اور جب آپس میں ناموافقت ہو تو اسکے کوئی خلاصی کا طریقہ بھی ضروری تھا اگرچہ یہ طریقہ کی سیاح امور میں سے نہایت ہی معنوسہ ہے اس لئے طلاق اور عدلت میں قیود کا لحاظ ضروری قرار دیا گیا۔ اور اس طرح خاوند کی وفات میں عدلت کا لحاظ رکھا گیا تاکہ نکاح کی تنظیم دونوں میں باقی رہے۔

یہ وہ علم ہے جس میں اوقاتِ ثانی کے طور پر سب اور معاوضت اور کرکے احوال سے بحث کیجاتی ہے اور اس بابت میں قاعدہ و کلیئے کے کرب انسان کی ضروریات بہت زیادہ جو گھٹیں اور ان میں ہر ایک اپنی حاجت کو ایسے طور پر پورا کرتا یا تھا تا کہ جس سے آنکھوں کو نازیکی اور دل کو سوسور حاصل ہو جو ہر ایک کے تہرا ہی انجام دہی مشکل ہوئی یہ کیا کلیض کے پاس ضرورت سے زائد لیکھا تا تا لیکن بانی نہ تھا اور بعض کو پاس ضرورت سے زاید یعنی ان فقیرانہ کما نہ تھا تو ہر ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا سو اور سوائے باد کے کوئی اور صورت نہ بن رہی پس یہ سب امر بالکل ربح و حاحت کیلئے اچھا قرار پایا اور ضرورتاً بغیر قرابا کے ہر شخص ایک حاجت کے سر انجام کو بطرف متوجہ ہوا۔ مسکو خوب مستحکم کرے اور اسی کے تمام وسائل مہیا کرنے کی کوشش کرے اور یہ واسطہ سازد اپنی تمام حاجات کا ان کو ذریعہ برائے ۔ پس یہ لوگوں کی نظر میں ایک مسلم قانون بن گیا ۔

باب فن المعاملات

وهو الحكمة الباشعة عن كيفية اقامة للمعادلة
وللمعاونات والاكتساب على الارتفاق الثاني والاصل
في ذلك انهم اذا قدمت الحاجات وطلبا الاتقان فيها
وان تكون على وجه تقوية الاعين وتلذذ الالفة لتقوية
اقامتها من كل واحد وكان بعضهم وجد طعاما فاضلا
عن حاجته ولم يجد ما اوجبهم ما فاضلا ولم يجد
طعاما ارفع به كل واحد فيما عند الآخر فلم يجدوا سبيلا
الى المبادلة فوقت تلك المبادلة وقم من حاجتهم
فاصلطوا بالضرورة على ان يقبل كل واحد على قامة
حاجة واحدة وانفقوا السعي في جميع اذاتها ولم يجدوا
ذريعة الى satisfaction الا بالواسطة للمبادلة وضاعت تلك

اور ایک بعض لوگ ایسے تھے کہ کوئی ایک چیز پر غور نہ کرتے تھے جو دوسروں کو نا پسند
 اور کراہی خاص شخص سے ملتا تھا جس سے وہ وہاں تک نہ تواریک اور نقد نہ لے لیا
 کہ نہ پڑا اور انھیں بعد میں جو دوسروں کو پسند نہ آیا۔ بقیہ جیسے یہاں لکھا
 ہے۔ میں فرمودہ یاد ہے کہ ایک مسلمان گلیاں اور ان جو ہرگز سے اور
 چاندی زیادہ موزوں تھے کیونکہ انکا حجم چھوٹا اور فراوانی اور ان انسانوں
 کیلئے نافع تھے اور ان سے زمین حاصل ہوتی تھی اس کی سبب دو دنوں میں
 قدرتی طور پر نقد قرار پائیں اور انکا سودا دوسری چیز پر غور کرنے سے بہتر نہ تھا
 اور کسی چیزوں کے حصول سے راحت چاہا یا نہ کرنا اور خشکی سے بڑی سے
 چیزیں لانا جیسے معدنیات نباتات اور معدنیات ہیں۔ اور بخاری نے لکھی
 اور کپڑا بافی اور دیگر مسکریاں ہیں جو قدرتی جوہر کا کارآمد کرتے ہیں غیر
 تجارت میں ایک پیشہ ہو گیا اور شہر کے مساعی کا سرمایہ بن گیا پیشہ ہو گیا
 اسکے بعد یہ کہ جسکی طرف لوگ محتاج ہوتے پیشہ ہو گیا یا پیشہ جو ہوں
 لوگوں سے جتنی کی اور عشر و عشرت میں غرق ہوتے گئے اسقدر نکاح سے
 مستغلات پہلے گئے اور ایک شخص ایک ایک پیشہ کے ساتھ متصف ہو گیا
 جسکی توجہ نہیں تھی۔ وجہ اول مناسبت تھی کہ پیر ہوا آدمی جو ایک لڑکے سے
 دیکر اور قوی عالمی لحاظ حساب کر لیا کہ اور نہایت توانا یا بزرگوار اور
 محنت کے کاموں کیلئے مناسب۔ اور وجہ دوم اتفاقات ہیں جس کو ہر ایک
 پیشہ اور اسکے ہمسایہ کیلئے ہر قدر کام کرمان چوکاسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا اور نہ
 ان کوئی کوئی دوسرا کام ایسا آسان معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے حامل پرے
 والوں کے لئے چھل کا حکم کرنا جتنا آسان ہو سکتا ہے کسی دوسرے کیلئے جتنا مشکل
 نہیں کہ اور ہی اسکے لئے کوئی دوسرا کام مقدر ہو سکتا ہے۔ باقی رہے وہ لوگ
 جنکو کوئی اور پیشہ نہیں آیا تو انھوں نے شہر کیلئے ضروریات پیشہ اختیار کئے
 جیسے چرمی ہوا گدگری۔ مبارک کی صنعت سوئے ہیں۔ مبارک کھیتی کا شغل
 کے ساتھ چربی سے اسکو تیل یعنی خرید و فروخت ہوتے ہیں۔ اور کوئی شغل و کس صنعت
 حاصل کی جاتی ہے اسکو اجارہ یعنی مزدوری کہتے ہیں۔ اور دیگر شہری انتظام شہر
 الفت اور محبت کے نہیں ہو سکتا تھا اور الفت موقوف یا مقتضی تھی کہ
 ضرورت کی چیزیں بلا معاوضہ دیا جائیں اور اجارہ کی صورت میں دیا جائے۔ اور یہ
 ہر روزی کو ضروری حاجت برائی کے بغیر یا تمام تعلق سے ضرورت کی چیزیں
 اس باہمی انتظام اور اعانت کی یہ بات بھی مقتضی ہے کہ بعض لوگ حق بعض کا گذر

سنة مسلمة عندهم، لما كانت كثير من الناس يرغب في شيء
 وعن قوم فلا يجدون ما يعامله في تلك الحالة اضطرروا الى التفتت
 التفتت، وانفذوا الى ان شغلهم على جواهر معدنية توفيقا
 طويلا ان تكون المعاملة بها امر اسهل عندهم وكان الالبق
 من بينها الذهب الفضة لانهما رخصتهما ما تافلا فراهما و
 عظمتهما مما في بدن الانسان ولتأتي القبل بها فكانا قد
 بالطم و كان غيرهما قد ارا الاصطلاح
 واصول لمناصحة في الزرع والنفقات الى ان قال في
 من الدواب والحيوان والمعادن والنبات والحيوان والنباتات
 من الحاجة وحداثة وحماكة وغيرها ما هو من جعل الجواهر
 الطبيعية بحيث يأت منها الاتقان المطلوب ثم صارت
 التجارة نسا في زمان القيام بعد الحال المدينة كسبا ثم صارت
 الاقليل من كل ما يحتاج الناس اليه كسبا وكما رقت
 النفوس واهمعت في حيلة الذرة والرفاهية تفرعت حواشي
 المكسب في المنفعة كل رجل بحسب الحال شيئين مناسبة
 القوى والقول الجاهل في ما يتيسر له من الغنى واليسر
 انصاف وقوى الجاهل في ما يتيسر له من الغنى واليسر
 والاتقانات توحد فولد الحدا وجارح يتيسر له من صناعة
 الحدا ولا يتيسر له من غيرها ولا اعز منها وقاطن
 ساحل البحر ياتي منه صيد الحيات دون غيره ودون غيرها
 وبيت نفوس اعيت بهم المذاهب لصالحه فانهم والى
 اكساب منارة المدينة كالسوقة والقمار والتدلى واليا دله
 اما عيز بعين وهو الباع وغيره بمنفعة وهي الاجارة ولما
 كان انتظام المدينة لا ينفك الا بتسامع القافة ومجبة بينهم كانت
 الالفة كثيرا ما تقف الى بدل الحناج اليه بلان له وتوقف
 عليه اشعبت الهبة والعارية والانتهم البذل الاموال القليل
 اشعبت الصدقة وادجبت للمعدات ان يكون منهم الاتق
 والكا في والمالح والمثري والمستكشف في الالوال الضخيمة
 وغير المستكشف والذي اذومت عليه الحاجات والمترغ

یہ کہ مال کو برہنہ میں دینے یا چھپکے سے چھپری کرے یا کسی اور مردی کے لئے اس بات منسوب کیے کہ جو قابل ملامت ہو یا اس کے ساتھ بدگلائی کرے اور ان خبریں نہیں ایسے اعمال ہی داخل ہیں جو پوشیدہ طریقہ پر نہ ہو تو نقصان پہنچانے میں جیسے کہ نہر خوان اور گونگوسف یا تو کئی نعمت پر نہ لایا گیا ہو یا بدعت وغیرہ میں لکت اور ایک اور خسوسے برکت نہ لگے اور ان خبریں میں سے عادات قاسمہ ہیں جن سے فطری منع نہیں تلف ہو جاتی ہیں جیسے لواطت حلق چار پاؤں سے عبادت کرنا میرنگہ میب اور کج سے باز رکھنے ہیں یا ایسے عادات جو فطرت سے ایک خلاف ہیں جیسے مرد پر زنا نہیں اختیار کرنا اور عورت کو مرد پر زنا اختیار کرنا یا ان عادات کے بڑے سے مزاح پیدا ہوتے ہیں جیسے جھڑپا جس کا باہم مزاح سے کتا ایسی عورت کہیں جو ایسی کسی کے لئے خاص نہیں ہو اور جیسے ہمیشہ شراب پینا اور ان خبریں میں سے وہ معاملات بھی ہیں جن سے شہری زندگی کو نقصان پہنچتا ہے جیسے قمار بازی سود در سود کا حصول رشوت کا لین دین پیاز اور دوا میں کمی کرنا یا سنا یا تجارت میں عیب کو مخفی رکھنا اور بچے خرچ سے بچے کیلئے شہرے باہر ہی ناجو رہنے سے مال خرید لینا بوقت خرید غلام کو بی کر کے رکھنا اور خریدار کو خریدی دوسرے کو بھینسا کیلئے زیادہ دام لگانا اور اپنی خرابیوں میں سے شکایت نہیں چھپیں ہر فرقہ پر مشہد ایسے جن میں تپاے اور صلہ کیلئے نہیں چھپتا پس کسی حالت میں شہادت علف و دوا سے تجارت قرآن حال و فلاح میں ملتی ہو اور ان مقدمہ میں کبھی تاوان کی حکم کی حق کو چھوڑ کر ظاہر کر لیں اور فیصلے کے مکلف معلوم کر لیں ضرورت پڑتی ہو اور ان خبریں سے یہ کہ شہر کے رہنے والے یا بی بیشتی اختیار کر لیں اور ارتقا کی ادول پر ان کا کر لیں یا کسی دوسرے شہر میں جا بیس یا اس کا سبب ہو اس طرح یہ جسک پر جسک شہر پر نہ پڑے مثلاً اگر لوگ زراعت چھوڑ کر تجارت پیشہ ہو جائیں یا انکی اکثریت فوجی پیشہ اختیار کر لے اور مسابہ ہی ہے کہ زراعت پیشہ لوگ اکثریت کے قرار دی جائیں اور مثلاً اگر تاجر عاقلین ملک بنائو گنگ کے سمجھے جائیں جس سے فدا کی اصلاح ہوتی ہے۔ ان خبریں میں سے حملہ اور دوا اور دوا ورموزی جن شہر مال الاصل کا پھیلنا ہے سو ان کے فائدہ کی کوشش ضرورت ہے اور ان کی بیکواری معاملات کی نیولی چھوڑ کر ان کے مالدار کا بنانا ہے جس کے نفع میں ہر ملک کے کے شریک ہوں مثلاً شہر بنائیں، سر زمین، قلعہ جات، سرحدیں یا کارخانے اور ایسے ہی کوئی دوا کا کھانا یا چھوٹا مکان یا کوئی تیل کا سال میں دیا یا لڑائی کرنا اور نیز سودا گرو گواؤں و دواؤں کے لئے اسپرٹ کرنا کہ باہر سے اجناس و غیرہ لائیں شہر بہ

من خضیب حجرۃ او سرقة خفیۃ اوقی عیضہ من نسبتہ الزیادۃ من قبایح بلائم بہ و افلاطون القول علیہ بوصفہ اعمال و مارتہ بالکلیۃ منہ امر اخفیۃ کا الصبر و دل السم و تعلیم الانام و انفسا و تخمیب الرعیۃ علی الملک و العبد علی المولود و الزوۃ علی زوجہا و منہ عادات فاسدۃ فیہا انما الارزاقاۃ الواجبة کالواطۃ و السحاۃ و اتیان البیاع ثم فانہا تصد عن النکاح و النسل من لفظ السلیۃ کالرجل یؤت و المولود تذکر او حدوث لمن زاعۃ عریضۃ کالمرآۃ علی موطوعۃ من غیر اختصاص بہا و کادک انحصار و منہ معاملات ضارۃ بالمدینۃ کالقار و الیاضعاۃا مضارۃ و الرشوة و تعطیف الکبیل و الوزن و التالیس فی السلم و قنایۃ الحیاط (احتکار و البقش) و منہ خصوصیات مشککۃ فی نفسہ و فی کل بشیۃ و لا تکشف جلیۃ الحال فی حق الی القسک بالبینات و الایمان و الوثائق و قرائن الحاکم و نحوہ او دھا الی سنۃ مسلمۃ و ابداء وجہ التوجہ و معرفۃ حکم الی المتخاصین و نحو ذلک و منہ ان یبد و اهل المدینۃ و لیکتوا بالارتفاق الاول و سید خافی غیر ہذہ المدینۃ و یکن توزعہم فی الاقبال علی الاکساب بحیث یصور الملک مثل ان یقبل اکثرہم علی التجارۃ و یدعو الزراۃ او یتکسب اکثرہم بالغزو و نحوہ و انما یبلغن ان یتکون الزراع بمنزلۃ الطعام و الصناع و القوار و الحفظان بمنزلۃ المصطلک و منہ انتشار السباع الضارۃ و الہوام المؤذیۃ فیجالیس فی اذنائہا و من باب حال الحفظ بانہ الایۃ الثانیۃ یشرکون فی الانتفاع بہا کالاسوار و الدیو و الحبوب و الثمر و اللؤلؤ و اللؤلؤ و الناطیل و منہ حق الیاد و استنباط العیون و تہیئۃ السقن علی سواحل الانہار و منہ عمل القمار علی المیسرۃ بتانیسم و قال فیہم و توصیۃ اهل المیلاد ان یحسنوا المعاملۃ مع الغریب فان ذلک یتفق بآب کثوۃ و رود و دھ و عمل الزراۃ علی ان لا یتکوا الرضاۃ و حیلۃ و الصناع ان یحسنوا المعاملات

وینقوہا واهل البلد علی کتساب لفضائل کما یطویر علیہا
والنار یضرب والطیف الوجوه الصبیحة من تقدمة المعرفة، و
منہ لخبائر البلد لیتیمز الازعر من الناعم ولیعلم المحتاج
فرعان وصاحب صنعة مرغوبة فیستعان بہ وغالب
سبب خرابی البلدان فی هذا الزمان شیئان احدهما
تضییقہم علی بیت المال بان یجاءوا التکسب بالاحذ
منہ علی انہم من الغزاة ومن العلماء الذین لہم حق فیہ
او من الذین حوت عادة للولایہ بصلیة کما لہا فی التعل
او یوجہ من الوجوه التکدی ویکون العبد عندہم هو
التکسب فی النقیب بالصلیة فیدخل قوم علی قوم فیدعہم
علیم ویبایرون کلاھما المدینة، والثانی ضرب خرابی
الثقل علی الزراع والتجار والمحققة والتندی علیہم حتی
یقتضی الخجاف لمطاعین واستمسک الہم والی تم علی
باس شدید ویقیم واما تصلی المدینة بالجماعیة الیسیر
واقامة الحفظة بقدر الضرورة فلیتنبہ اهل الزمان لہذا
النکة واللہ اعلم

باب سیرۃ الملوك

یحسن ان یتكون الملك متصفا بالاخلاق الحمضية
والا کان کلاھما المدینة فان لم یکن شیئا حاضر عفن
مقاومة المحاربین ولم یظفر الیہ الرعیۃ الایمن الموان
وان لم یکن حلیا کادہم یسلطوہ وان لم یکن حکیما
لم یتنبط التندی المصلح وان یتكون عاقلا بالغ الحرا
ذکرا ذارای وسمع ویعمر ونطق من سلم الناس شرف
وشرف قوہ وداوامنہ ومن ایاک الماثر الحمیدۃ و
عرخا لہ لایا او جهلا فی اصلاح المدینة ہذا کلام یدل
علیہ العقل واجمعت علیہ اہم یقیم اہم علی تبادل بلانہم
واختلاف دیا انہم لہما احصوا من المصلحة المقصود من
نصب الملك لا تتم الا بہ فان وقم شی من اہمالہ

اہل کو محمد فضاائل محل رکشی تا کی رکنا کہ دو کتا سرب علم تاریخ و طب اور
بیش بینی کے عمدہ و مطوطہ طریکیں اور اسطیخ ظہر کے حالات کا علم رکھتا تاکہ
اچھے کرے کہ امتیاز رہے اور تاکہ مختار کا حال علوم ہو تو اس کی مدد کی جائے اور کئی
عمدہ دست کا معلوم ہو جائے تاکہ اس سے مدد کی جائے اور اس زمانہ میں شہر کی چوکی
کے دو چوک سب ہیں ایک متب تو یہ ہے کہ وہ بیت المال پر بوجھ ہیں اس طرح کہ
خاڑی اور علمائے جنگا بیت المال میں حق ہے شعرا اور زبان و غیرہ جسے چکے ساتھ
سلاطین سلوک کرتے ہیں بیت المال سے محل کرنا پیشہ بنالیا ہے یہ لوگ کئی
خدمت نہیں کرتے اور اگر گذارہ بیت المال سے جتنا ہے نہیں، ایسے لوگ یکے
بعد دیگر رہتے ہیں ایک دوسری دھڑکی دھڑکی کر رہے ہیں اور شہر پر ایک بار بار
ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ کاشنک زوں، ناجروں اور اہل حرفت پر بھاری ٹیکس
لگا دینا اور پھر ان پر سختی کرنا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہیں ہر روز لوگ چلتے
ہیں اور ان کا قہقہہ ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ رہتے بغاوت
ہو جاتے ہیں۔ البتہ شہر کی اصلاح خفیف امکان سے اور بقدر ضرورت
محافظین ملک کے قائم کرے سے ہوتی ہے۔ اہل زمانہ کو اس نکتہ سے
واقف رہنا چاہیے واللہ اعلم

ساتواں باب بادشاہ کی سیرت کا بیان

بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ اچھی پسند و اخلاق ہوں ورنہ وہ شہر پر بار بار
جائے گا اگر وہ شجاع نہیں ہے تو اپنے مخالفوں سے پورا مقابلہ نہ کر سکے گا ورنہ
اسکو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا اگر وہ بہادری نہیں ہے تو اپنی سطوت سے لوگوں کو
بہادری کو ڈانڈے گا اور اگر صاحب سمکت نہیں ہے تو فتح بخش تیرہ کوئل میں لائے
سے عاجز ہوگا اور بادشاہ کیلئے ضروری ہے کہ عقلمند بالغ آزاد مرد ہو،
صاحب رائے، دینا، مشنوا اور گویا ہو۔ لوگ اسکے شرف اور اس کے
خاندان کے اعزاز کو کلمہ کہتے ہیں اس کے اور اس کے ابا و جد اور اسکے فضاائل لوگ
دیکھ چکے ہوں اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ مصلح کی کیا پالیسی کرے گا تو کتنی
بہتر کہتا۔ اور عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوئے ہیں اور تمام جی آدم اس پر متفق ہیں
خواہ کچھ شہر نہیں کیسا ہی بعد کو پیش ہو اور وہ کسی جی نہ دیکھے کیوں نہیں دیکھو وہ
خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے شکر کرنے سے جو مصلحتیں نصیب ہوں وہ ان کے لئے ہوں تاکہ
ہوگی اگر بادشاہ ان امور میں غور کرے اور احتیاط کرے تو لوگ اسکو خلاف مقصود جانیں گے

میں نے ان کے لئے ایک اور نیا اور بہتر طریقہ سوچا ہے۔

الحمد لله رب العالمين

اور اپنی طرف سے کاملہ کے سامنے۔ اور جب اپنی فرج میں کسی جماعت کے اتفاق کر لینے کو پائے تو فوراً ان کے مقابلہ میں دوسری جماعت متعین کرے جو ان موافقت نہ کر سکیں۔ اور جب کسی کو اختلاف کا غواہاں دیکھے تو فوراً اس کی شوکت کو ذائل کر دے اور اس کی قوت کو کمزور کر دے۔ اور غلیظہ کے لئے ضروری ہے کہ اپنے حکم کے منوائے کی اور غیر خواہی بہت حق رہے کی لوگوں میں عادت ڈالے اور اس بارہ میں محض قبول کرنا کافی نہ سمجھے بلکہ قبول کی کوئی علامت ظاہر ہو جس سے دھمایا پروردگار کو گہر کر سکے مثلاً اس کے لئے دھارنا، بڑے بڑے مجھوڑوں اس کی تعظیم مہرنا اور لوگوں کا ایک دفعہ اور نہایت چرس کا غلیظہ سے محکم دیا جائے پابند رہنا جیسے ہمارے زمانہ میں اشرفیوں پر غلیظہ کا نام کندہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم +

مسؤل باب (۲۷)

اصول اتفاقات پر لوگوں کو اتفاق کا بیان +

واللہ جو کہ اقامت معمرہ کے شرشر اور اتفاق میرہ اور مسئلہ مزاج اقوام پر ہر قوم آدم جلیل السلام کے بعد سے لیکر تک اصول عقائد سے خالی نہیں تھی اور اصول پر مذہب سب کے نزدیک سب کے لئے ہے جس میں کئی مخالفت کرنا یا لوگوں کو یک ہیست بنو سمجھتے ہیں اور بدو بہت سے ان اصول کو یہی سمجھتے ہیں۔ اور بعض فروعات متذکر اور ان کی بعض صورتوں میں اختلاف ہونے سے آپ جانے بیان میں ایک تذکرہ۔ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ رسول کی معفوت دور کیا اور ان کا مستحق چھپا ہے لیکن اس کی صورتوں میں اختلاف ہے بعض نے زمین میں دفن کرنا پسند کیا اور بعض نے آگ میں جلا نا چھپا تھا۔ سب اس پر متفق ہیں کہ کھانچا گھر ہست کی جائے اور بعض نے کے سامنے اس میں بارود ڈالیں تمیز جو جائے لیکن اس کی صورتوں میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض کو اہل بیت اور بہاؤ قبول اور ولید کو بہت سمجھا اور بعض نے دھکا گانا اور اہل و پاس فائر کو جو صرف بڑی بڑی دھواں میں ہی بنایا جائے تھا غصیا کر لیا۔

زانی اور چوکسہ آدمیہ میں سب کا اتفاق ہے لیکن اس کی صورت میں اختلاف ہے کچھ بعض نے مسکدار اور ہاتھ کاٹنا پسند کیا اور بعض نے سخت مار پیٹ اور باشتقت قید بھاری بھاری جلاؤں کی سزا اختیار کی۔ اور میزان اصول سے اور فقہ کی مخالفت ہمارے قول مذاق سے ایک ہزاروں کے ایک فرقہ ان حق کو لوگوں کی

بالبتفاق الناس على اصول الاتفاقات
اعلم ان الاتفاقات لا تخلو اعينها مدينة من الاقليم المعصية ولا امة من الامم اهل الرخصة المعتدلة في الاخلاق الفاضلة من لدن ائمة عليه السلام الى يوم القيامة و اصولها مسلمة عند الكل قروناً بعد قرون وطبقة بعد طبقة لئلا يؤولوا الى نكروت على من عصاها انشد تكذيب و يرونها امور ابدية هية من شد تشبهتها، ولا يصعد نك عاد كذا اختلافهم في صور الاتفاقات و فروعها فاتفقوا مثلاً على ازالة نك الموت سائر سواتهم ثم اختلفوا في الصور فاختار بعضهم الدفن في الارض وبعضهم الحرق بالناك و اتفقوا على تشييد امر النكاح وتمييزه عن السفاح على رؤس الاشهاد ثم اختلفوا في الصور فاختار بعضهم الشهود والايجاب في القبول والولاية وبعضهم الدف والغناء وليس ثلثاً في الفخوة لا مجلس الا في الولائم الكبارية و اتفقوا على زجر الزنا والسارق ثم اختلفوا فاختار بعضهم التويم وقطع اليد و بعضهم حرق الضويرة لا ليلهم والحبس لوجيع والغرامات المنهكة، وان لا يبدل نك ايضاً مخالفة طائفتين احدهما السبله

الملاحقون بالہائم من لایشک المحموان امزجہ فاقصة
وعقوله من حجة وصاروا یستدلون علیہ بالہائم بما کون
من علم انقیادہم انفسہم بھذا القیوہ والثانیۃ الغمار
الذین لو نفق مافی قلوبہم ضررہم ہرمتیقتون والاتفاقات
لکن تغلب علیہم الشہوات فیعضوہا شہادین علی انفسہم
بالغمر وینزلون ببناۃ الناس واسواتہم ولویثی بنیۃ تم
واخواتہم کادوا یتقیزون مع الغیۃ ویصلون قطعاً ان
الناس یصیبہم ما اصاب ولہذا ولان اصابة ہذا الامور
مخلۃ بانتظام المدیۃ لکن یصیبہم الہوی، ولذلک الکلام
فی السمرۃ والاضغریۃ غیرہا ولا یذنی ان یطلو انہم انفقوا
علی ذلک من غیر شئی بانزلة الاتفاق علی ان یتغنی بطعام
واحداً ہل لشارق والغارب کلہم وهل سفطۃ تشد
من ذلک؟ بل الفطرة السلیۃ حاکمۃ بان الناس لہم
یتفقوا علیہا مع اختلاف امزجہم وبقیۃ اعد ہل انہم و
تشتت مذاہبہم وادیانہم الالمناسیۃ فطریۃ منشعبۃ
من الصورۃ النوعیۃ ومن حاجات کثیرۃ الوجود یتوارد
علیہا افراد النوع ومن اخلاق توجبہا الصیۃ النوعیۃ
فی امزجۃ الافراد ولوان انساناً نشأ بادیۃ ناکمۃ عن
البلدان ولم یتعلم من احد سماکاً لہ لاجرم حاجات
من الجوع والبطش والعلمۃ واشتاق لامعالۃ الی امرأۃ
ولابد عند صیۃ مزاجہا ان یتولد بینہا اولاد وینبہل
ابیات ویشتافیہم معاً ملات فینظم الارتفاع فی الاولاد
انصرۃ ثم اذا کثروا والابدان یکون فیہم اہل خلق فاضلۃ
تقیم فیہم وفاقاً ثم توجب سائر الارتفاعات واذا غلب

باب التسمیۃ السائرۃ فی الناس

اعلم ان التسمیۃ من الارتفاعات ہی بمنزلة القلیۃ
من جسد الانسان وایاها قصص الشرائع اولاً
بالذات وعنہا البحث فی النواہیل الالہیۃ والیہا الاکوار

جن کی حالت چار پایوں سے ملتی جلتی ہے۔ لوگوں کی بڑی اکثریت ان کے
ناقص العقل اور ناقص الفہم کے ذریعہ نہیں کرتی اور ان کی طاقت کو بھی
ذلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان قیود کا پابن نہیں سمجھتے۔ دوسرے فرقہ فاسق
لوگوں کا ہے اگر ان کے دلوں سے شرف نکال دیا جائے تو وہ ان تباہی کے قند
سہو جائیں لیکن ان پر لسانی خواہشات غالب ہیں جس کی وجہ سے خود کو کفار
سمجھتے ہوئے ناقصی کرتے ہیں۔ لوگوں کی بیسیوں اور چوبیسویں سے زائد قسمیں
اور اگر کوئی ان کی بیسیوں اور پینسویں سے زائد قسم سے قطعاً نہیں اور
قطعاً جان لیں کہ لوگوں میں ان برائیوں کا وہی اثر ہوتا ہے جو ان پر ہوتا ہے۔ اور
ان باؤں سے شہ سے ان نظام کو ضرر پہنچتا ہے لیکن خواہش ہے ان کو اذہا
کر رکھا ہے اور یہی حال چالیسویں اور عصب وغیرہ کا ہے۔ اور ان کی یہ خیال نہ کر کہ
لوگوں سے ملے وہ ان تمام چیزوں سے متعلق ہیں جس طرح تمام اہل مشرق و
مغرب کا کما کما کی نسبت غلابائے میں اتفاق ہو جائے۔ کیا ایسا خیال
کرتے سے بڑھ کر کوئی ہو کہ ممکن ہے؟ بلکہ فطرت علیہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمام
لوگ باوجود وہاں کے مزاج مختلف ان کے شر ہر دماغ ان کے مذہب
ملا جائیں ان اصول پر مشرک کسی مناسبت فطریہ کی وجہ سے متفق ہیں۔ یہی
مناسبت فطریہ ہے جو نوعی صورت کی وجہ سے اور ان حاجات کثیرۃ الوقوع
کی وجہ سے جو نوع کے افراد کے امتیاز کیا ہے اور ان اخلاقی کی وجہ سے جو کہ نوعیت
نوعی سے افراد کے مزاجوں میں قائم کر دیا ہے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی نوعی شہ
سے دور دراز جگہ میں پرورش پائے اور کسی کی کم رعایت سے واقف نہ ہو تو
ضرور کہ اس کو بیوقوف بنیاد اور خواہش فحش کی حاجتیں پیش آئیں گی اور
بلا حاکم صورت کی طرف رغبت پیدا ہوگی اور ان دونوں کے تحت مزاج سے اولاد بھی
پیدا ہوگی اور مردوں کے باہم ملکر رہیں گے اور ان میں معاملات پیش آئیں گے
پس ان اتفاق اولیٰ نظم ہو گا اور جب اس کی اور کثرت ہوگی تو جو چیزوں میں مسائل
میں بھی پیدا ہوں گے اور ان میں معاملات پیش آئیں گے جن سے تمام تباہیوں میں لائے گی
ضرورت پڑے گی۔ واللہ اعلم

گیا تہواں بالہائم۔ لوگوں کی باہمی رسوم کا بیان

واقع ہر کہ رسوم کو تہواں ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ انسانی ہے۔ ہر ایک
معتقد وادارہ کے لیے اور شرائع الہیہ میں اس کا مسدود اور احکامات ہیں کہ

اور ان رسوم کے چند اسباب ہیں جن سے یہ پیدا ہوتی ہیں مثلاً ملک کا ان کو مستحق کرنا
اور ان لوگوں کے دلوں میں جو زندگی سے سونے میں ابراہم الہی کا ہونا اور جو اسباب
ہیں وہی کہ جو یہ رسوم کو گھٹے سے گھٹے کر کے یا بڑھانے کے طریقہ کا رسم ہو جائے جس
کے گت شیعہ چون ان رسوم کا لوگوں کے دل میں خالوات کے سلطان ہونا چھوگوں
اپنی دلی شہادت سے قبول کر لیتے ہیں اور اگر کسی سخت پانچندی کرنے کے بھی اسباب ہوتے
ہیں کہ ان کے ترک کرنے میں غلیبی سزا کا یا سنی کرنے میں فساد واقع ہو چکا ہے تو
ہوتا ہے۔ یا ماسب اس لئے تسلیم کر کے کہ اس کے ترک پر ملامت کرنے میں دیکھنا
اور دانا آدمی ان نظائر سے جھکو ہنسنے لگتا ان رسوم کے بعض شہروں میں جاری
اور بعض شہروں میں فوت ہوتے ہیں ہماری بات کی خوب تصدیق کر کے گا۔ اور
رسوم و برعش الامر میں بھی ہیں کیونکہ تاریخ میں کسی بھی محافظہ ہیں۔ اور اذراں فی
کونہ کے ذریعے کمال نظری یا عملی حاصل ہوتا ہے اور ان کے نہ ہونے سے اکثر
لوگ بہا مطلع ہو جائیں۔ بہت سے آدمی نکاح و دیگر معاملات میں شک و شبہ
طریقہ سے کرتے ہیں اور جب ان سے ان قبیلہ کی پابندی کا سبب پوچھا جائے
تو موافقت قوم کے سوا کوئی جواب نہ ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ ان رسوم کا علم
اجل ہوتا ہے جسکو صف اور برائی کے ان میں ان میں ایک ہی ہو جائے ان نتائج
فوائد کی تفسیر بیان کر سکیں۔ ایسا شخص اگر ان رسوم کی پابندی نہ کرے تو بہت
صفت شمار کیا جائیگا۔ لیکن ان رسوم میں سے بعضی داخل ہو جائیگا کہ ان میں
وہ جو لوگوں کو اپنے آپ سے طریقہ کی تفسیر میں اشتباہ نہ رہا ہے۔ اور بڑے رسوم کے بعد
بڑے کیو یہ ہوتی ہے کہ کسی وہ لوگ سردار ہو جائے تو جن چیزوں میں غالب ہوتی
ہیں اور صفا کے لیے اس لیے کہ وہ دندنوں کے کام لگتے ہیں جیسے
ہرگز ان کو غلبہ و غفر بیان سے شہوت میں کے کام سرد ہونے میں جیسے لوگ
ادھر دور کا زمانہ ہیں یا ہر زمانہ میں اپنے اختیار کرتے ہیں جیسے سو غوری اور تاب
قول میں کہ۔ یا اس اور جو ہوں یا ہے عادات اختیار کرتے ہیں جسکا انجام اس
ہوتا ہے اور ان کے ہر کسی بڑے انجام کی طرف ہوتی ہے۔ یا قریب کیلئے اپنے
شوق بڑھانے میں جسکے سبب امور معاش و معاشی جوں میں جیسے گانا
بھانا یا شہر میں لڑائی وغیرہ یا مسافر میں ہر شہقت حصول نظر کرتے
ہیں اور جو جسکے خراج وصول کرتے ہیں جسکے تباہ ہوجاتی ہے۔ یا ہم جنوں میں
نیا کہہ لیتے ہیں کہ یہاں پہلے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسا نہ کرنا۔ اور اسکو
تا بند کرنے کے کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں۔ مگر وجہ اس اور دور کی

ولہا اسباب تشاؤنہا کا مستنداً حکماء و کلامہا م الحق
فی قانونہ المکونین بالذوالملکی و اسباب متشہہا فی
الاناس مثل کونہا ستمہ ملک کبیر دانہ لہ الرقاب اى
کونہا تفصیل لہا لہجہ الناس فی حد و ہرہ فیتلقونہا
بشادۃ قلوبہم و اسباب یعصون علیہا بالمو ابحر لہا
من تجویہ ہما زانۃ غلبیہ علہا ہا لہا او وقوع فساد فی انفا لہا
او کا قامة اہل لاداء الراشدۃ اللایعہ علی ترکہا و نحو
ذلك و المستمر رہا یوق لتصل یق ذلك من احياء
سان و اما تنہا فی کثیر من البلدان بظا ائروا کذا و السن
السائۃ و ان كانت من الحق فی اقل امرہا لکونہا حفظۃ
علی لا تفاقا ت الصالحۃ و مقصیۃ با افراد الانسان الی
کہا لہا النظری و العملی و لولہا لا یلقی اکثر الناس لہا اثم
فکر من رحیل یا شرا لکنا و المعاملات علی لوسوہ المطالب
واذا استل عن سبب تقیید بتلك القبول یجی جوابا لک
موافقۃ القوم و نمایہ سجدہ علم۔ یا لک یعرب عندنا
فضلنا عن تمہید لرفاقہ فہذا الولم یلزم سنۃ کلا یلقی
بالہا اثم لکنہا قد یبضم معہا یا طل فیلاس علی الناس
سنہم و ذلك بان یتواس قوم یغلب علیہم لاداء الجزیۃ
دون المصالح الکلیۃ فیمضون الی اعمال سبعیۃ قطعہم
الطریق و الغصب او شہوہ یا بخل و انک الرجال
او انسا یا سادۃ کا لویا و تقنیۃ لکیل و الوت او اعدات
فی انزی و الولائم تمل فی لاسلاف و تحتاج الی تمتع بلیم
فی انکنا ایل و لا اوقات و مع لاسلیات یبیت یفعلوا لہا
الامر لہا شرا و المعاد کا لہا و ان شہرہم و الصبی اقتناء
الحمام و نحوہا لوجیایات منہکۃ لایعہ الہیل و خراج
مستأصل للرعیۃ او الشا اثم و الشا اثم فی ایل ہم
ہیس تحسنون ان یفعلوا مع الناس و لا یستحسنون ان
یفعل ذلك معہم قل انکر علیہم ایل لہم و وسولہم
فیجی فجور القوم فہتقدون بہم و یبصر بہم و یبذلون

ادوار اعمال کے پس لائیں بڑی کوشش کریں گے۔ اور پھر ایک قوم ایسی آئے گی جس کے دلوں میں اعمال صالحہ کا قوی میلان ہوتا ہے نہ اعمال فاسدہ کا پس پورے اس کی حالت کو دیکھ کر انہیں بھی اپنی اسو کی آنا کو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایک باقوں کا پیسہ ہی نہیں چلتا اور ایسے خاندانوں کے آخر میں ایسے لوگ باقی رہ جاتے ہیں جن کو کبھی نہیں دیکھا اور ان سے سبیل چل کر نہیں دیکھتے اور جس کی حالت میں خاموش رہتے ہیں پس ان کی خاموشی سے بڑی دیکھیں قائم اور مستحکم ہو جاتی ہیں۔ کامل العقل لوگوں کا فرض ہے کہ حق کے پیچھے لڑنے و جدائی کر نہیں اور باطل کے نالہ و کہے میں پوری کوشش کریں اور بسا اوقات یہ بات بھی سمجھ کر سے اور لوگوں کے ممکن نہیں ہوتی پس ان کو لڑائی سمجھ کر سے تمام ملک کا دلوں میں افضل شمار ہوں گے اور جب دنیا میں نیک روی کا طریقہ قائم ہو جائے پس ہر زمانہ میں لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ یہاں تک زندگی اور موت ہو گئے گے اور اس کی ان کے دلوں اور زبانوں میں جم جائیں اور وہ اس طریقہ کو جوڑا وعدہ اصول کا لازم سمجھ لیں تو پھر کوئی اس کا باز نہ ہو سکا۔ جو اس کے اس شخص کے کافر بننا پاک ہو کر عقل ہو مشہور ہو جائے اور اس کی گردن نفس پر ہی سوار ہو پس جب وہ اس طریقہ سے باہر نہ ہو سکے گا تو پھر دلی میں گہرے گار ہو جی خدشات کو پائے گا۔ مصحفیت کی اور اس کے درمیان ایک فرقہ حال ہو جائے گا۔ اور جب وہ کام لے گا یا ظہور کرے گا تو اس کے نفس انسانی کی ہر شر سے بچ جائے گا۔ یعنی اس کے نفسانی مرض کی کیفیت صاف قلم معلوم ہو جائے گی اور یہ اس کے دین پر دھم ہو گا۔ پس یہ طریقہ نیک جب پورا ہو گا کامل اور مقرر ہو جائے گا تو اس طریقہ سے اس طریقہ کے موافقین پہلے دعا اور حق الطریق لے کر ہندو صا در ہو جی ہے اور طریقہ القدس میں موافق کیلئے بھاسنری اور عرف الف کیلئے ناراضی ظاہر ہو جی ہے۔ جو ایک طریقہوں کی یہ حالت ہو جی ہے تو وہ اس طریقہ سے شاکر کے جانے ہیں جن پر خدا نے لوگو کو پیدا کیا ہے۔ والہ اعلم

السعی فی اشاعة ذلك وبخروج قوم لم يخاف في قلوبهم ميل قوي الى الاحمال لصاحبة ولا الى اضدادها فيحصل لهم ما يرون من الرضا على انفسك بذلك وربما اوعيت بهم المذاهب للصالحمة ويبقى قوم فخرتهم مودية في اغنيات القوم الى الطومهم وليستكون على غيظ فتعقد سنة سيئة وتناكد، ويجب بذل الجهد على هل الاراء الكلية في اشاعة الحق وتمشيته واتخاذ لباطل حصد قريباً لم يمكن ذلك الا بمخاضات اوهما ثلاث فيد كل ذلك من افضل اعمال البر واذا انعقدت سنة راشدة فسلها القوم عموا بعد عصور عليها كان عياهم عاظم ويثبت عليها نفوسهم وعوامهم فظنوها متلازمة للاصول وجود اوعدها لم تكن ارادة الخروج عنها واعصاها الامن سمحت نفسه وطاش عقله قويت شهوية واقعد غايه الهوى فاذا ايا شر الخروج انهم في قلبه شهادة على فجوره وسدل تحجب بينه وبين المصلحة الكلية فاذا اكمل فعله صار ذلك شره لمرضه النفساني وكان ثمة في دينه فاذا انقرو ذلك تقر ايدنا ارتفعت اذعية الملا الاله وتفرعات منهم لمن افق تلك السنة وعلى من خالفها وانعقد فظيرة القدس رضاً وسخطاً عن باشرها او عليه واذا كانت السنن كذلك عدت من الفطرة التي فطر الله الناس عليها والله اعلم

البحث الرابع في حقيقة السعادة

باب حقيقة السعادة

اعلم ان الانسان كما لا يقتضيه الصورة النوعية وكما لا يقتضيه موضوع النوع من الجنس القريب والبعيد وسعادته التي يعرفها وقد ها ويقصد ها اهل

في بحث جهنم سعادت كايان

پہلا باب سعادت کی حقیقت کا بیان

دانش ہو کہ انسان کے کچھ کمال الہات ایسے ہیں جو باقتضای صورت نوعی ہوتے ہیں اور بعض کمال الہات ایسے ہیں جو باقتضای نوع موضوع نوعی ہیں جن سے قریب و بعید کے اقتضا سے ہوتے ہیں۔ انسانی سعادت میں کے مفہوم ہوتے سے حضرت ہو جی ہے

اور دوست عقل کے لوگ اسکا نہایت اہتمام اور فکر کرتے ہیں وہ عقلی کمالات
 ہیں اسلئے کہ عبادۃ کبھی انسان کی طرح ان صفات کی وجہ سے ہوتی ہے جنہیں معارفی
 اجسام بھی شریک ہیں مثلاً عقل اور فطرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پس اگر کسی کو سعادت
 قرار دیں تو یہ بالکل کو سعادت بدرجہ اتم حاصل ہے۔ اور کبھی انسان کی طرح
 ایسی صفات کی وجہ سے جنہیں نہ انبات شریک ہیں مثلاً نامناسب نشوونما کا
 نقش و نگار اور تیز تازہ صورتیں۔ پس اگر یہی سعادت ہے تو کل الارواح کو کلاب
 کو کامل سعادت حاصل ہے۔ اور کبھی ایسی صفات کی وجہ سے مدح ہوتی جنہیں
 حیوانات شریک ہیں جیسے زور و کوری، بلند آواز، ہفتی کی طاقت، زیادہ کھانا
 پینا، غضب، ایکسیت کا زیادہ ہونا پس اگر کسی کا نام سعادت ہے تو کلبہ میں
 کامل اور کبھی سعادت پائی جاتی ہے۔ اور کبھی ان صفات کی وجہ سے انسان کی
 مدح کیجاتی ہے جو صرف انسان ہی میں پائی جاتی ہیں جیسے مہذب اخلاق،
 عہد و تدابیر، حق کی مضامین، مہذب معاشرہ، پس بادی الارواح میں اپنی امور کا
 نام سعادت انسانی ہے اور ایسی ہے کہ آپ بڑا باعلاق اور شہساز
 ہیں انہی اوصاف کے حامل ذریعہ تصور کرتی ہے اور انکے سوا دوسری صفات
 کو صفات مدح ہی نہیں سمجھتی لیکن ایک کج پختہ پختہ نہیں کیونکہ ان صفات
 کی اصل ہر حیوان میں موجود ہے مثلاً شجاعت کی اصل کلبہ میں، انتقام لینا شیر
 میں ثابت قدمی خطرناک کاموں میں پیش قدمی کرتا ہے اور یہ سب امور ہر
 کے نزد میں کثرت سے پائی جاتی ہیں لیکن انکو شجاعت، مدیوقت کہا جاتا ہے
 کہ وہ نفس ناموفق کے نقصان سے اس طرح مہذب ہو جائیں کہ مصیبت کا کبر کے
 کے سطح اور عقلی قابض سے پیدا ہونے والے ہوں۔ اور اسی طرح اور صنعتی، ہنر
 ہی حیوانات میں موجود ہے۔ جو اپنا پیشہ کو کوئی ہے نہ کہ کوئی صنعتیں ہی ہیں
 جگو حیوانات باطنی، ہنرے ہی اور انسان بہ رنگت بھی پس نہیں بنا سکتا۔
 پس معلوم ہوا کہ انسانی سعادت نہیں بلکہ باطنی سعادت شریک ہوتی ہے
 سعادت عقلی کے کثرت سے ہر نفس ناموفق کے سطح پر اور ذرا عقل کے نتائج
 ہو اور نفس ناموفق قوت بہت بڑا اور عقل پوس پر غالب ہو۔ باقی اور
 خصوصیات انہوں۔ واضح ہو کہ عقلی سعادت سے جن امور کا تعلق ہے وہ
 دو قسم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں پیداواری طور پر نفس ناموفق کا
 نقصان اور ماضی میں ہوتا ہے لیکن اس قسم سے مقصد حاصل
 حاصل ہونا ناممکن نہیں بلکہ بسا اوقات ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

العقول المستقیمۃ تصبوا مؤکداً ہوا الاول وذلك انه قد
 یبرح فی العادۃ یصرفات یشارك فیہا الاجسام المعدنیۃ
 والطول وعظم القامۃ فان كانت السعاده هذا فالجسم
 سعاده، وصفات یشارك فیہا النبات كالنمل والنملین
 الی غلطیہ جمیعہ وھیات تاخرۃ فان كانت السعاده
 فالشفاقی والاولاد اتم سعاده، وصفات یشارك فیہا
 الحيوان كشرۃ البطش وجہوریۃ الفؤ وریادۃ الشبق و
 كثرة الاكل والشرب وغیر الغرض فی الحسد فان كانت السعاده
 هذا فالخمر اتم سعاده وصفات یختص بها الانسان
 كالاخلاق المہذبۃ والارتقاۃ الصالحۃ والصبت اتم
 الرفیعۃ والحجۃ العظیمۃ فبدائی الدرای انہا سعاده الانسان
 ولذلك تری محل مہ من امم الناس لیقولہ تمہ عاقلاً
 واسد ہار آیا ان یکتب ہذا کتب عیال ماسواھا کانہا
 لیست صفات مدح ولكن لاھل الی لان غیر منہم لان
 اصل ہذا موجود فی افاد الحيوان والجماعۃ اصلہ الغضب
 وحبالہ المقام والثبات فی الشدائد والاعتماد علی لہولک
 وھذا کلہا موجود فی الفحل من الیہا ثم لکن لا تسعی
 شفاعۃ الی بعد ہذا فی فیض النفس النطقیۃ قصیر
 منقادۃ المصاحۃ الکلیۃ منبعثۃ من داعیۃ معقولۃ
 وكذلك اصل الصناعات موجودۃ فی الحيوان كالصنوعۃ
 الذی ینسب للنش بل رب صنعة یصنعہا الحيوان بطبیعۃ
 لا یتکون منہا الانسان یحشم کلہا بل حق ہذا سعاده
 بالعرض وان السعاده الحقیقیۃ ہی اتقوا الیہیمیۃ
 للنفس النطقیۃ واتباع الہوی للعقل وکون النفس
 الناطقۃ قاہرۃ علی الیہیمیۃ والعقل غالباً علی الہوی
 ومما اثر الخصوصیات ملغافاً، واعلم ان الامور النطقیۃ
 بالسعاده الحقیقیۃ علی قسین، ثم ہومن باب ظہور
 فیض النفس النطقیۃ فی الماش بہکمل الحیۃ ولا یتکون
 ان یحصل الخلق المطلوب ہذا القسم بل بہا یکون

ان افعال کی قربانیاں میں غرق ہو جائے گا ہے بالخصوص عجز و جبر کی صورت
میں جیسے کہ اس کمال ناقص کی شان ہے جو کمال مطلوب کی ضد ہے جیسے
نقص و نقصان سے پیدا کر کے اور کثرت کو شراعت حاصل کرنا ہے یا عرب کے
اشجار اور غنوں کی واقفیت سے فصیح بننا چاہے ۔ اور اخلاق اپنے ہم جنس کی
عز و محترم سے ظاہر ہوئے ہیں اور ضرورتوں کے پیش آئے سے تباہ و برباد ہوئی
ہیں اور آلات و مادہ سے مستحق کی تکمیل ہوئی ہے ۔ اور یہ سب چیزیں زندگی
کے تمام ہوتے ہیں جو ہوائی ہیں ۔ پس جو شخص ان حالات میں ناقص ہے کہ وہ اور
ان امور سے کچھ بیزاری نہ تھا وہ صرف اصل کمال سے ہی محروم رہے گا ۔ اور اگر ان
تعلقات کی صورتیں نفس کو پیش ہوں گی تو نفس سے زیادہ اسکو مضرت پہنچے ۔ اور
دوسری قسم وہ ہے جن کا اثر ہے کہ قوت تکوینی ملک کی قربانیاں ہو جائے ۔ اس کے
حکم کے بموجب کام کرے اور اس کے نیک سے نیک نہ ہو جائے ۔ اور قوت ملکی
لے ہو کہ بہیمیت کے ادنیٰ اثر کو قبول کرے ۔ اس کے کمینے میں اس میں جم
سکیں ۔ جسے میں ان گنتی سے قوت جم جاتے ہیں ۔ اور اس کا طریقہ یہ کہ جب
ملکی طاقت کسی چیز کا تقاضا کرے اور قوت بہیمہ کو حکم کرے اسکا مطالبہ کرے تو
بہیمیت اسکی اطاعت کرے کہ جس کی بغاوت نہ کرے اور اس کی تعمیل سے
یاد نہ رہے اور ایسے ہی ملکی طاقت اسکو حکم کرتی رہے اور بہیمیت اسکو قبول
کرتی رہے اور اسکا اطاعت ہوتا رہے حتیٰ کہ وہ اسکی عادی ہو کر روشن ہو جائے
اور یہ امور جو حکم و قوت ملکی سے چاہتا ہے اور بہیمہ مجبوراً قبول کرے انہی امور میں حاصل
ہوتی ہے جن میں ملکیت کو خوشی اور بہیمیت کو تنگ دلی حاصل ہو جیسے ملکیت
کے ساتھ غلبہ ہو یا جو اس کا حاکم کرنا یا کہ یہ مالیت قوت ملکی کا خافہ
ہیں اور قوت آسمانی کو ان حالات سے نہایت بعد ہے ۔ یا یہ بات جو حاصل
ہوگی کہ قوت بہیمہ کی خواہشات لذائذ اور خواہشات کو ترک کر دیا جائے
اس حصہ کا نام عبادت اور یا عبادت ہے ان مقصود افعال کو حاصل کرنے
کے ذریعہ ہیں جو موجود نہیں ہوتے ۔ پس اس مقام کی تحقیق کا مجرب یہ ہوا کہ
مسعودی نے فیہ خبر احوال کے حامل نہیں ہو سکتی وہی مسعودی نے کل افراد انسان
کی صورت نوعیہ کے دشمنان سے نہ کر کرتی ہے اور نہایت تاکیدی حکم کرتی ہے
کہ بقدر ضرورت ان صفات کی اصلاح کر لیا جائے جو انسان کیلئے کمال ہیں
اور اپنا مقصد اصلی اور باطنی ہم اس بات کو شعور کرے کہ نفس کو مذہب کو زوال
اس کی بہیمیت کو ترک کرے اور اسکی شراہ ہو جائے اور اسکی نفس کو مذہب کو زوال

انفوس فی تلك الافعال بزینتها الاسباب بقدر جزئی کما هو
شأن الناقص ضد الكمال المطلوب كالذي يقصد تحصيل
التفاحة بأفارقة الغصن المصارع ونحو ذلك والافعال
بمعرفة اشياء بالعرف خطبهم والاخلاق (انظر الامتداد
مزاحات من بغى النوع والاتفاقات لاقتصر على الاعمال
طائفة واحدة انهم لا تفرق الا بالاعتاد وعادة وهذا كلها منقضية
بالتقصاء الحیة الدنیة فان مات الناقص في تلك الحالة
وكان سببها عیایا عن الكمال وان لم یز نفسه صلوحة
العلاقات كان الضرر عليه اشد من النقص وقسم انهما
روحه هیة اذهان البهیمية الملكية بان تصرف حسب
وجیهها وتضییع بصیرتها وتعمد الملكية منها بان لا تقبل
الوانها الدنیة ولا تمنع فیها تقوشتها الخسیسة کما تلطم
تقوشت الحماقة فی الشیعة ولا سبیل الى ذلك الا بتقصی
الملکیة شیئا من ذاتها وتوحیه الى البهیمية وتقتصره
علیها فتقتادها ولا تبتغی علیها ولا تمنع منها ثم تقصی
ایضا فتقتادها ایضا ثم تحق تعاد ذلک وتقرن و
هذا الاشیاء التي تقصنها هات من ذاتها وتفسر علیها تلك
على رغب انفا انما یكون من جنس ما فیہ اشراخ لهذا و
انقباض تلك وذلك كالنشیء بالملکوت والنظم بالحق
فانما خاصة الملكية بعینة عنها البهیمية غایة البعد
یترك ما تقصیه البهیمية وتستلذذ وتشتاق لیه فی غلوها
وهذا القسم یسمى بالایادات والریاضات وهي
شركات تحویل لفائدت من الخلق المطلوب قال تحقیق المقادیر
الى ان السعادة الحقيقية لا تقتصر على الایادات ولذلك
كانت الصلوة الکلیة تتداول افراد الانسان من قوة الصلوة
النوعیة وتامرها امرا مؤکلا ان تجعل صلاح الصفات
التي هي کمال ثبات بقدر الصلوة و ان تجعل غایة همتها
وعملها بصیرتها تهل به لتقصی تحلیتها بحیث ان تجعلها
شیئیه بما فوقها من الملائكة الاعلی مستعدا للزوال کو ان

عالم جبروت، ملکوت کے اثرات میں پیدا ہو سکیں۔ قدرت ہی کی ملکی کے زیر فرمان اور نہایت مطیع رہے اور وہ ملکی احکام کا مظہر بن جائے۔ افراد انسانی میں جب نوع بشر مرتب ہوئی ہے اور ان کا مادہ ان احکام نوع کے پوری طرح ظاہر ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اس پر سعادت کے نہایت اشتقاق ہوتے ہیں اور جسطرح لوہا مطلقاً طیس کی طرح کھینچتا ہے اسی طرح یہ سعادت کی طرف کھینچتے ہیں یہ ایک جلی فطری امر ہے جس پر خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسی لیے جب بنی آدم میں کوئی قوم معتدل مزاج ہوئی تو ان میں وہ عقلی اور روحی ضرورتیں جو ان اخلاق میں وہ کمال کی کوشش کرتے ہیں اور اسکو عملی ترین سعادت سمجھتے ہیں۔ سلطان اور حکماء انہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ جس کے لوگ انہی سے فیضیاب ہوتے ہیں ان کو تمام دنیا کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور یہ لوگ لوگوں کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں انہی کی جماعت میں منسلک ہوتے ہیں حق کو لوگ ان سے سیرت حاصل کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر پورے درجے کی کیا عرب و عجم باوجود اختلاف عادات و ادیان اور دیوتا و دیوتاں اور ان میں کسی مناسبت فطریہ کے شے واحد پر متفق ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت نوعی سب ایک ہی حالت کا اظہار کر سکتے ہیں حالانکہ ہر آدمی کی فطرت میں قوت ملکہ کا موجود ہے اور لوگ ناقص اور محدود ہو کر اس بات میں پہنچتے ہیں؟ نہیں ہو کر نہیں۔ والہ اعلم

دوسرا باب (۱۱) لوگوں کی سعادت میں مختلفیت کا بیان

واضح ہو کہ جماعت اور تمام اخلاق جسطرح افراد انسانی اور انسان میں مختلف ہیں یعنی بعض ایسے ہیں جن میں وصف شایعیت بالکل مفقود ہے اور کسی کوئی مخالف حالت کی وجہ سے جو کمال طبیعت میں ہوتی ہے شجاعت کے حامل ہو سکیں یا صبر میں ہوتے ہیں عفت، اور نہایت ضعیف القلب، شجاعت محروم ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان میں شجاعت بالفعل نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے مناسب افعال ان کو ان مناسب ہیئتوں کی مشاق کے بعد شجاع ہو سکیں امید ہو سکتی ہے شجاع ہو سکیں وہ ان افعال ان کو حاصل کر سکیں یا پیش واپان شجاعت واقعات یا کرے ہیں جو مقتدر میراثیت قدم درجہ اور ملکی کے مقتول پر لقمہ کیا۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں اصل ملکہ پیدا کیا گیا ہے اور ان سے ہمیشہ بغیر شجاعت نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو اس کے حکم کیا جائے تو ان کی تربیت تنگ ہو جائے اور ان سے فاسد نہیں رہیں۔ اور اگر ان کی تربیت شجاعت کے مناسب کوئی حکم یا نواہی حالت ان کے مناسب کا نتیجہ ہو جسکو آگ لگتے ہیں جیسے ہیں

الجبروت والملكوت علیہا وان تجعل الہیمة مذاعة للملكیة مطیعة لہا منصبة لظہور احکامہا واخر الادب عند الصحة النوعیة وتتم ان المادۃ ظہور احکام النوع کاملة وافرة تشفقاً، انی ہذا السعادة وتغلب الیہا انما بالانسان بلالی اللغز طیس وذلك خلق خلق الله الناس علیہ وقطرة فطرہم علیہا ولہا ما كانت فی بنی آدم من اہل المنزہ المعتدل لا فی اقوام من عظام امم یہتمون بتکمیل ہذا الخلق ویرونہ السعادة القصوی ویراہم الملوك والحکماء فمن دونہم فانزہن بما یجیل عن سعادات الدنیا کلہا ملقہ فیہن بالملکة مغفولین فی سلکہم حق صاعداً یترکون ہم ویتقبلون ابدیہم ارجہم فہل یکن ان یتفق عربیہ الناس علی عجمہ علی اختلاف عاداتہم وایانہم وتبادلہم مساکمہم ویلایانہم علی شئی واحد وحدۃ نوعیہ الا لمناسبة فطریہ کیف لا وقد حرفت ان الملكیة موجودہ فی اصل فطرۃ الانسان وعرفت افاضل الناس واساطیلہم من ہم واللہ اعلم

باب اختلاف الناس فی السعادة

اعلم ان الشیاعۃ وسائر الاخلاق کما یختلف افراد الانسان فیہا، فمنہم القائلون ان الایرجی الہ حصولہا اید القیام ہیئۃ مضادۃ فی اصل سہلۃ کاخۃ ضعیف القلب جلا بالنسبۃ الی الشیاعۃ ومنہم القائلون ان الایرجی الہ ذلك بعد ما ریسۃ افعال وھیئات تناسبہا وتخلیہ ذلك من اہلہا وتدرک احادیث اثمتہا وما جوی علیہم من الحوادث فی الایرجی الشیاعۃ ان الایرجی علی المہالک، ومنہم الذی خلق فیہ اصل الخلق ولا تزال تجس فیہ فلیات کل حیوان فان امرہ یففس عنہا فانی علیہ الامر وسکت علی غیظہ وان امرہا یناسب جبلتہ کان کالکبریت یتصل بہ النار فلا

وہیہ

اور بعض ایسا ہے جس میں یہ ممکن نہایت باقرا کمال پیدا کیا ہے وہ اپنے
مقتضیات کی طرح خود بخود دوڑتا ہے اگر اس کو تڑکی کی طرح تھوڑا کر لیں
تو وہ بالظن اس کو قبول نہیں کرتا اور بغیر کسی حکم و رواج اور بغیر کسی خواہش
کے اس کو اس ملک کے کاموں اور زمینوں کا کیا کرنا اس کے ہوتا ہے ایسا وہی اس ملک کا
امام ہوا کرتا ہے اس کو یہ پیشہ اور عمل کی ضرورت نہیں ہوتی اور چونکہ اس ملک
میں اس سے کم درجہ کے بہت سے ایسے لوگ اسکے طرز کا اختیار کرتا اسکے رسوم کا اختیار کرتا
اور یہ تکلف اس کی روش اختیار کرتا اور اسکے واقعات کا ذکر تا ضروری ہے تاکہ ان کے
وہ کمال جان کے قریب مقدار اور مسکن کے حال سے پہچانے۔ اس طرح لوگ اس
حالت پر مختلف ہیں چہرے کا رست کا مادہ ہے بعض ایسے ہیں جن میں سعادت کی حالت
ہی نہیں دیکھنے کے لوگ جس کو خوشتر سے زور لایا تھا بالظن کا اخترا اسطرح اللہ تعالیٰ کے
اس قول میں اشارہ ہے کہ ہر سے ہر گونگی ہے اند میں سو یا ہر جوع ہو گئے
اور بعض ایسے ہیں جو فاقہ السعادت تو ہیں لیکن ان میں اصلاح کی امید ہے جبکہ فاقہ
سخت یا عیش کریں اعمال پر مدامت کریں نفس ان اعمال سے متاخر ہوتا ہے
ایسے لوگ انہی اطمینان اسلام کی خوش و مندہ دعوت اور ان کے طریقوں کے محتاج
ہو رہے ہیں اس قسم کے لوگ کثرت پائے جاتے ہیں بہشت انہی کہئے اور اولاد پائے
ہو لوگ مقصود ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جن میں اخلاق پائے ان کے گھر ہیں اور ان سے
لحوشیں ملتی ہیں لیکن وہ تفصیل اور میں اس وقت کو مناسب بہشت کے
درست کرتے ہیں برادرات کہ جس کے محتاج ہوئے ہیں اس میں بہشت اسی طرح طریق
اشارہ ہے کہ بہشت کے رستہ میں ان کے ہوجائے اگرچہ اس کا گھر بھی نہ گئے ان کو لوگوں
سے الگ کہتے ہیں۔ لوگوں میں ایک طبقہ انبیاء کا ہے جن کو سعادت کمال نصیب ہوئی
سے ان کے مناسب بہشت کے اختیار کرتے۔ فیہرامل کی کہیں کہیں ہو کر
باقی کہنے اور ان نفس کی تعلیم نہیں ان کو نہ یہ کہ حاجت ہوتی ہے اور ان کے کہنے
کی منزلت۔ اور وہ طریقہ ہے کہ اپنے فطری مقتضی سے عمل کرتے ہیں لوگوں کی حاجت کو
لے تا ان اور سن جن جاتا ہے کہ لوگ یاد رکھتے ہیں اور پناہ و تنویر عمل کرتے ہیں
اور ان کے ہرگز اور تجاہد و قہر و غم کو لوگوں کو اپنے ہرگز کو منتقل نہ ہو طریقہ کی ہرگز
عمل نہیں ہوتی قوانین مقامی کی نسبت تم کیا خیال کر کے ہو جو سولے اور حق
کے کسی اور کو نصیب نہیں جرتے اس مقام سے بہت باخبر فی علوم ہو گئی کہ انہی کی طرف
متوجہ نہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا انتہا ناچیک اور ان کی امداد سے
شغل رکھنا نہایت ضروری نہ ہے۔ والٹر علم

بہت اخلاقاً، و منهم الذی خلق فیہ الخلق کمالاً وافر
وینفذ الی مقتضیاتہ ضروری وان خلق الی کون مثلاً
اشد دعویٰ لور قبل ویتبیر لہ الخروج الی افعال هذا
الخلق والہیات المناشیہ لہ بالاطم من غیر رسم ولا
دعویٰ وهذا هو الامام فی هذا الخلق لا یحتاج الی ام اصلا
ویجب علی الذین ہم دونہ فی الخلق ان یفسکوا بسنتہ و
یعضوا بنوا حزم علی رسومہ ویتکلفوا فی عما کة ہیاتہ
وینکروا وفاقہ لیتھوحو الی کمال المتوقع لہم من الخلق
بحسب ما قدر لہم وکل ذلک یختلفون فی هذا الخلق الذی
علیہ ملا سعادتہم فہم الی الخلق الذی لا یوسی صلاحہ
کالذی قتله الخضر طبع کا خرا والیہ الاشارة فی قوله یحکم
صم یکم عی فہم لا یرجعون ومنہم الفاقد الذی یوسی لہ فک
بعد ریاضات شاقة و اعمال دیمہ یؤاخذ بہا نفسہ یتعاجز
الی دعویٰ حشیہ من الانبیاء و سنن ما تو لہم ہر وہو لہ
اکثر الناس و ہر المقصودون فی البعثہ اولاد الہاک
ومنہم الذی ذلی فی الخلق اجمالاً وینبج منہ فلتا تہ
الا انہ یحتاج فی القسویل و تمہید الہیات علی ما یناسب الخلق
فی کثیر ما ینبغ الی ام و فیہ قولہ تعالیٰ یکاد ننبھا یضی
ولو لم فقسسہ ناد و ہم السباق و منهم الانبیاء یتاویہم
الخروج الی کمال هذا الخلق واختیار ہیات مناسیہ لہ و
کیفیتہ تحصیل الفائت منہ و ابقا الخواص و اتمام النقص
من غیبا و ام و لا دعویٰ فینتظرون جویا تم فی مقتضی
جہلہم سنن یتذکرہ الناس و یقذ و یغذ و یغذ و یغذ و یغذ و یغذ
لما کانت الحلاۃ و التجارۃ و ما تالم الی انتیاق من جہود
الناس لایسن ما ثورہ عن سلا فہم غافلہ عن هذا المظاہل
الشریفۃ العی لا یرتدی الیہا الا الوقفون و من هذا
الباب ینبغ ان یعلم شدۃ الحاجۃ الی الانبیاء و وجوب
انتباہ سنہم و الاشتغال بالحدیث ہر و اللہ اعلم

تیسرا باب (۳): اس سعاد کے حاصل کرنے کی کیفیت میں لوگوں کے مختلف طور طریقے

ماضی جو یہ عادات و طریقے سے حاصل ہوتی ہے ایک ہر طریقہ ہے جس میں قوت نہیں ہے گویا بالکل ہلک ہو جانا ہے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جن سے طبیعت کے احکام یک جا نہیں اس کی ترقی ختم ہو جائے اسکے علوم اور حالات کا شعور کھو جائے اور نہ جن عالم جبروت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نفس ان علوم کو قبول کرنے لگے جو کسان اور زمان سے بالکل بی بیرون اور انسانی کی خواہش اس میں پیدا ہو جائے جو بالف لاف لڑائیوں سے بالکل غافل ہیں یہاں تک کہ لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دے ان کی ہر خوب چیزوں میں غربت ذکر کرے ان کے خوف کو ٹھیک چیزوں سے متصرف ہو جائے اور تمام لوگوں سے دور ہو کر اپنی اختیار کرے یہ وہ سعادت ہے جس کی حکماء اشراقیین اور صوفیہ میں عجائب طالعہ سیرت ہیں۔ پس راہیں بعض اپنے مقصد کو کوئی طریقہ جانتے ہیں اور وہ بہت ہی کم ہیں اور باقی لوگ اپنے اس کے شائق اور اس کی طرف انگلیں لگاتے رکھتے ہیں اور یہ کنگھی کی طبیعت کی نقل کرتے ہیں۔ اور دوسرے طریقہ وہ ہے جس میں بہت سیرت کی اصلاح ہو جاتی کرتی ہے اس کی دور کر دینا ہے لیکن اس کا اصل حالت باقی رہتی ہے۔ یہ اس طرح پر جوت ہے کہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ نفس نا فاعل کے افعال بہت کم یا دور رکھ کر دھوکہ کی قوت نہیں اس میں ہی نقل کرتے رہے جیسے گویا آدمی لوگوں کے اقوال کو پڑھا کر سے نقل کرتے ہیں اور کوئی مصدر نفسانی حالات خوف اور شرمزدگی وغیرہ کی چیزوں سے نقل کرتا ہے جو ان حالات کا سراسر سادہ نظر کا نقل کرتی ہیں۔ اور جس صورت کا یہ میر جاتا ہے وہ اس کا اپنے لیے کمال اور دوسرے مذہبی سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کو جو شستا ہے اس پر غم طاری ہو جاتا ہے اور غم کی صورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور یہی تیرا ہی کی بنا و اس بات پر شرم کی عالم کی تالیف میں القرب سے اقرب اور اس سے اس سہل کو اختیار کیا جائے اور جملہ افراد کے اس کو اس سہل پر نظر کیجئے کہ یہ کھاؤ نہ ہو کی طرف توجہ کیجئے۔ اور صمد راہین کے قائم کرنے میں انتظام ملحوظ رہے تو لطیف اپنی اور رحمت خدا کا یہ ناقص ہر ادراک و بالذات طریقہ خائیت کے قائم کرنے اس کی طرف رحمت اور آدرا کا وہ کہلائے کہ نہ ملوں کو دنیا میں بھیجے اور پہلے طریقہ کی طرف صرف ضروری اشارات اور ضمنی اظہارات سے رہبری کرے

واللہ اعلم بالصواب

باب توزع الناس فی کیفیت تحصیل هذه السعادة

اعلم ان هذه السعادة تحصل بوسعتين احدهما ما هو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية وذلك بالتخلي بالتحليل العالي لركود احكام الطبيعة ونموسورها وبالانطفاء لهيب علومها وحالاتها وبقبول على التوجه التام الى ادراك الحيات من كجبروت وقبول لنفس العالم عن الزمان والمكان بالكلية ولذات مياينة اللذات لما لوفة من كل وجه حتى يصير الى لطف الناس ولا يرغب فيها يرغبون ولا يهرب ما يهربون ويكون منهم على طوطش اسم وصديق بعيد وهذا هو الذي يرويه المتألمون من الحكماء والمحبين ومن الصوفية فحصل بعضهم غاية ما لها حال قليل ما هم وبقی اخرون مشتاقين لها طامحة تصادهم اليها متكلمين لها طامحة هيأتها، وثانيهما ما مذبح كالانسلاخ البهيمية والاقامة لحواسها مع تعلق اصلها واذ لافان يسعي في محاكاة البهيمية ماعذ النفس لنطقية بأفعال وحيات واذ تروغوها تشبه ما يحاكي لافا لحواس لافان الناس بأشاداته والمصنوعات الانسانية من الويل والتجمل بهيات مصورة يعمل هامتناقة متشابهة مع تلك الاحوال والفكر فتجملها بكمات وترجيحات لاسيما احل الاحزون وتمثل عند صورة النعيم وما كان مغبى التدبير الالهي في العالم على اختيار الاقرب والافضل فالاصول والنظر في صلاح ما يجزى بجملته افراد النوع دون الشادة والفاذة واقامة مصائب الدارين غير ان نفوس نظام شئ من افاقته لطف الله ورحمته ان يبعث الرسل والاولاد الذوات لاقامة الطريقة الثانية والدعوة اليها والحث عليها وبديل على الاولى بالذات التزامية وتلويحات تصفية لتعريف الله المحبة البالغة

تفصیل دالہ ان الاول انہ تنبأتی من قوم ذوی قیامہ
وقایل ماہر و بریاءات شاقۃ و تفرغ قوی و قایل
من یقبلہا و انما ائمہہا قویہا و اہلہا معا شہم و لا دسوف
انہ حق الدنیا و لا تلت ان یبقیہم جملۃ صالینہ النبیۃ
ولا یخلو من اہمال احدی السعادتین اصلاح الافعال
فی الدنیا و اصلاح النفس للآخرۃ فاولاخذ بہا اکثر
الناس خویم الدنیا و لو کلفوا بہا کان کالتکلیف
بالحال لان الافعال صارت کالجملۃ و الثانیۃ
انما ائمہا المفہوم و ذوا و احدہم القائمون
بریاۃ الدین و الدنیا معا و عوتہم ہی المقبولۃ
و منہم ہی المستجۃ و ینصرف فیہا کمال المصطلحین
من السابقین و حال الیامین و ہم اکثر الناس و جود
و یتمکن منہا الذکی و الغبی و المشتغل و الفارغ و لا
حرج فیہا و تکیفی العین فی استقامۃ نفسہ و دفع
اعوجاجہا و دفع الافعال المتروکہ فی المعاد عنہا اذ
لکل نفس افعال ملکیتہ تنعم بوجودہا و تنالہ
بفقدہا اما احکام التجرد و قسینقی الیہا نشأت لتقیر
و الحشر من حیث لا یدری بحیلہا و لو بعد حینہم
ستبدی لك الایام ما کنت جاہلا
و یتیک بالاحبار من لم تزود
و بالجملة فالاحاطۃ و استقصاء و جود الخیر
کالحال فی حق اکثرہن و الجہل البسیط غیضار
واللہ اعلم

باب اصول الثانیۃ فی تحصیل اللطیفۃ

الثانیۃ

اعلم ان طرق تحصیل السعادتۃ علی الوجه الثانی
اکثرۃ جدا غیر انی فہم فی اللہ تعالیٰ یفضلہ ان یمجم

اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ طریقہ ان لوگوں سے بن چڑھا ہے جن میں اس کی کوشش
زیادہ ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس طریقہ کیلئے استعداد یا استعداد کی نسبت
اور ہرگز غلط نہیں ہے اور ایسی مشقیں جیسے بے بہت ہیں کہیں خاص
طریقہ کے پیش اور لوگ ہیں جنہوں نے اس پر عاشق کو کر کے کہنا یا اور دنیا میں دیگر
وجوہ و برکت کا منصب حاصل نہیں ہے اور نیز اس طریقہ کی تکمیل بغیر اسکے نہیں
ہوگی کہ دوسرے طریقہ کا مقبول جو تو میں پیش نظر کیا جاوے اور نیز اس طریقہ
سے ایک سعادت سے محرومی ہوگی یا نیز کسی تدبیر کی اصلاح نہ ہوگی یا
آخرت کیلئے نفس کی اصلاح نہ ہوگی اگر سب لوگ اسی طریقہ کو اختیار کریں تو دنیا
و دین دونوں کی اور لوگوں کا حکم و یا جائے تو کیا تکلیف یا حال ہوگی کہ یہ طریقہ
نافع ایک نظریاتی ہو گئے ہیں اور دوسرے طریقہ کے مقتدر و فہم اور صاحب اصلاح
لوگ ہوتے ہیں دین و دنیا کی ریاست انکو حاصل ہوتی ہے انہی کی دعوت مقبول
اور انہی کا طریقہ قابل اعتبار ہے اور ان کے طریقہ میں صاحبین سابقین اور اعمام
الہیہ کے کمال مظہر ہیں اور دنیا میں ہی لوگ بہت کثرت ہیں اور اس طریقہ پر
ذکی و فہم مشغول اور فارغ الیال سب سے کم ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں
اور نہ ہی طریقہ اس کے نفس کی اصلاح اور اس کی تکمیل سے بچنے کیلئے چکا
آخرت میں اور نیز کوئی بھی ہے اسلئے کہ نفس کیلئے ملکی افعال ضروری ہوتے ہیں
سے اسکو آخرت میں آرام ملے اور ان کے ہونے سے اسکو تکلیف ہوگی اور سب احکام پر
تو وہ اسکو بالآخر جہنم میں داخل ہو جائیں گے گو وہ ان کی جبلت سے بالفعل واقف
نہیں اگرچہ وہ ایک زمانہ کے بعد ہو گئے (مذکور) چھ پر زمانہ حقیر سب دو حالات
ظاہر ہو گئے ہیں جنکی تکرار ہوتی اور دوسرے پاس خبر کو وہ نفس لایا جسکے لئے تو نے
آخرت تیار کر لیا تھا۔ اور اس حال کا نام ہے کہ نیز و سعادت کے تمام طریقہ کا
پورے طور پر احاطہ کرنا اکثر لوگوں کے لئے محال ہے اور جہل البسیط سے کچھ
نقصان بھی نہیں۔ واللہ اعلم

چوتھا باب :- ان اصول کاتبان جو طریقہ ثانیہ

کی تحصیل کا مخرج ہیں

واضح ہو کہ دوسری قسم کی سعادت حاصل کر کے یہ طریقہ ہیں لیکن خلاف اپنے
نفس سے چھ کو سمجھایا ہے کہ ان کی تہمت اس پر افسوسوں پر ہوتی ہے

الى خصال الرب تتلبس بها البهيمية مقلدتها النفس
النطقية وقويت على ما يناسبها وهي اشبه حالات
الانسان بصفة الملا الا على معدة الحوقه يوم والغرط
في سلوكهم وفيه حتى انه اتما بحث الانبياء للدعوة اليها
والبحث عليها وان الشرائع تفصيل لها وارجعة اليها
احد ها الطهارة وحققتها ان الانسان عند سلامة
خطوته وصحة مزاجه وتفرغ قلبه من الاحوال السفلية
الشائنة له عن التدبير اذا تامل بالناسات وكان خافيا
حافا قريب العهد من الجماع ودواخيه انقبضت نفسه
وامسا به ضيق وحزن ووجد نفسه في غاشية عظيمة
ثم اذا تخفف عن الاختبثين وذلك بدنه واعتسل و
ليس احسن ثيابه وتطيب انذ فم عنه ذلك الانقاص
ووجد مكانه انشراحا وسورا وانسا ط كل ذلك لا
لمرأة الناس والحفظ على رسومه بل بحكم النفس
النطقية فقط فالحالة الاولى تسمى حدثا والثانية
طهارة، والذي من الناس والذي يرى منه سلامة
احكام النوع وتكوين المادة الاحكام الصورية النوعية
يعرف الحالتين متميزة كل واحدة من الاخرى يحب
احدها ويبغض الاخرى لطبيعته، والغنى منهم اذا
ضعف شيئا من البهيمية ونج بالطهارات والتبتل و
تفرغ لعرفتها الايد يعرفها ويميز كل واحدة من
الاخرى والطهارة اشبه الصفات النهمية بحالات
الملا الا على في تجردا عن الاواث البهيمية ولتجاهها
ما عنداها من النور ولذلك كانت معدة لتلبس النفس
بكماله بحسب القوة العقلية والحدث اذا امكن من
الانسان واحاط به من بين يديه ومن خلقه اورث
له استعداد القبول وساو من الشياطين ورؤيتهم
بحاسة الحس المشترك ولما مات موحشة وظلمة
الظلمة عليه فبما بل النفس للنطقية ومثل الحيوانات

الى خصال الرب تتلبس بها البهيمية مقلدتها النفس
النطقية وقويت على ما يناسبها وهي اشبه حالات
الانسان بصفة الملا الا على معدة الحوقه يوم والغرط
في سلوكهم وفيه حتى انه اتما بحث الانبياء للدعوة اليها
والبحث عليها وان الشرائع تفصيل لها وارجعة اليها
احد ها الطهارة وحققتها ان الانسان عند سلامة
خطوته وصحة مزاجه وتفرغ قلبه من الاحوال السفلية
الشائنة له عن التدبير اذا تامل بالناسات وكان خافيا
حافا قريب العهد من الجماع ودواخيه انقبضت نفسه
وامسا به ضيق وحزن ووجد نفسه في غاشية عظيمة
ثم اذا تخفف عن الاختبثين وذلك بدنه واعتسل و
ليس احسن ثيابه وتطيب انذ فم عنه ذلك الانقاص
ووجد مكانه انشراحا وسورا وانسا ط كل ذلك لا
لمرأة الناس والحفظ على رسومه بل بحكم النفس
النطقية فقط فالحالة الاولى تسمى حدثا والثانية
طهارة، والذي من الناس والذي يرى منه سلامة
احكام النوع وتكوين المادة الاحكام الصورية النوعية
يعرف الحالتين متميزة كل واحدة من الاخرى يحب
احدها ويبغض الاخرى لطبيعته، والغنى منهم اذا
ضعف شيئا من البهيمية ونج بالطهارات والتبتل و
تفرغ لعرفتها الايد يعرفها ويميز كل واحدة من
الاخرى والطهارة اشبه الصفات النهمية بحالات
الملا الا على في تجردا عن الاواث البهيمية ولتجاهها
ما عنداها من النور ولذلك كانت معدة لتلبس النفس
بكماله بحسب القوة العقلية والحدث اذا امكن من
الانسان واحاط به من بين يديه ومن خلقه اورث
له استعداد القبول وساو من الشياطين ورؤيتهم
بحاسة الحس المشترك ولما مات موحشة وظلمة
الظلمة عليه فبما بل النفس للنطقية ومثل الحيوانات

المعوثة اللیثة واذا تنكنت الطهارة منه واحاطت
 به وتنبه لها وكن اليها اورثت استعمال القبول
 الهامات الملائكة ووريتها ولسانات صالحة وظواهر
 الانوار ومثل لطیبات والاشیاء الملائكة المحظمة
 :الثانية ارجأت لله تعالی وحقیقته ان الانسان
 عند سلامته وتفرغه اذا ذكر یاات الله تبارک وصفاة
 وامعن فی التذکر تبهت النفس للطیفة وخصعت
 الحواس والجسد لها وصارت كالحائرة الکلیة و
 وجد میل الی جانبی القدس وكان كمثل الخالدة
 تعتری السوقة بحضرة الملوك وملاحظة عجز انفسهم
 واستبداد اولئك بالنعمة والعطاء وهذه الحالة
 اقرب للحالات السمية واشبه بحال الملا الاصلی فی
 توجهها الی بارئها وهیاتها فی جلاله واستغراقها فی
 تقدیسه ولذلک كانت معدة لتخروج النفس لیتم لها
 العالی اعنی انتقاش المعرفة الالهیة فی لوح ذهنها
 والحق بترك الحضرة بوسه من الوجوه وان كانت
 العیادة تقصر عنه والثالثة الساحة وحقیقتها كون
 النفس بحیث لا تتقدم لداعی القوة البهیمة ولا
 يتشبه فیها نقوشها ولا یطیق بها وضروئها وذلك لان
 النفس اذا انصرفت فی امر معاشها وثافت للنساء و
 عاقمت اللذات او قومت لطعام فاجتهدت فی تحصیل
 حق استوفت منها حاجتها، وكذلک اذا اخضبت او
 شمت بشئ فاتها الابد فی تلك الحالة تستغرق سائمة
 فی هذه الکیفیة لا ترفع الی ما وراءها النظر البتة ثم
 اذا زایل تلك الحالة فان كانت سمحة فخرجت من تلك
 المضائق كان لم تكن فیها قط وان كانت قریة الخفاها
 تشبک معها تلك الکیفیات وتتشبه كما تشبه نقوش
 الخاتم فی الشمعة فاذا فارقت الجسد وتحنفت عن
 العلاق الظلمانیة المتراکمة ورجعت الی ما عندها

اور جب طهارت آدمی میں منکر کچھ لیتی ہے اور اسکا احاطہ کر لیتی ہے اور آدمی اسکا
 خیال رکھتا ہے اور اسکی طرف میلان کرتا ہے تو اس سے فرشتوں کے اہامات قبول
 کرنے کی انگوٹھ کھینچنے کی عمدہ عمدہ خبروں کی اور نظائر ہرے کی اپنی چیزوں کے سوا
 شکل میں نظر کرنے کی اور مری میرک اور معظم چیزیں مکان کی دینے کی صلاحیت پیدا
 ہو جاتی ہے دوسری صفت خدا کے حضور میں عاجزی کرنا ہے۔ اسکا حقیقت یہ ہے
 کہ جب انسان کو خدا کی آیات اور صفات کے ذریعہ مجھایا جاتا ہے تو نصرتی طلقہ
 متنبہ ہو جاتا ہے اور حواس و بدن اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور وہ میرک
 سا ہو جاتا ہے اور عالم قدس کی کجانی اپنی میلان پاتا ہے اور اسکو ایک ایسی
 حالت پیش آتی ہے جو بارگاہی کو کوکوبادشاہوں کے دربار میں اپنی عاجزی، انکی
 عظمت اور غش دیکھ کر پیش آتی ہے۔ انسان کی حالتوں میں سے حالت خدا کی
 طرف رجوع ہونے میں اس کے جلال اور تقدس میں سرسرا کریم اور مستغرق ہونے
 میں طراعتی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اسی لئے کمال حاصل کرنا
 یعنی ذہن میں معرفت خداوندی پیش ہو جائے میں اور اس کی بارگاہ میں اس طرح
 سے جا ملنے میں جس کو بیان نہیں کر سکتے یہ حالت انسان کی خوب مدد کرتی ہے
 تیسری صفت سماحت یعنی جو آخری اور سخاوت ہے۔ اس کا حقیقت یہ
 ہے کہ نفس ایسا ہو جائے کہ قوت نبوی کی خواہشوں کی اطاعت نہ کرے اس کے
 نقش اس میں نہ ہو سکے اور اس کی آواش اس میں نہ آکرے یہ کیفیت
 پیدا ہوتی ہے جب نفس امور معاش میں مصروف ہوتا ہے امور دینی اس میں
 خواہش ہوتی ہے، لذات کا ہادی اور ایسے کمالات کا خوق ہوتا ہے۔
 اور ان کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ ابھی طرح حاجت روانی
 کر لیتا ہے اور اس طرح جب غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا لالچ کرتا ہے تو اس
 حالت میں کسی قدر مستغرق ہوتا ہے اور دوسری چیز کی طرف انکھ اٹھا کر
 بھی نہیں دیکھتا۔ پھر جب یہ حالت زائل ہو جاتی ہے پس اگر وہ اس میں
 ہے تو اس حالت سے ایسا الگ ہو جاتا ہے گویا اس میں کبھی تھا
 ہی نہیں۔ اور اگر اس میں قوت سماحت نہیں ہے تو وہ کیفیتیں اس میں
 اپنا حال پیدا کرتی ہیں اور اس طرح جم جاتی ہیں جس طرح ہر کے نقش
 موم میں جم جاتے ہیں اور وہ کثرتوں اور صاحب سماحت جب
 اپنے بدن سے جدا ہوگا اور تمام تبارک اور جمیع تعلقات سے اسکو یکدوش
 ہوگی اور اپنی اصل حالت کی طرف رجوع کرے گا

قوداں دنیا کی ان کیفیات میں سے جو کل وقت کی مخالف تھیں کچھ نہ پائی گئی
اسی واسطے اسکو وہاں انس اور قرین عیش حاصل ہو گا۔

اور میں نے بعض شخص میں ان تعلقات کے نقشہ جمع ہے ہیں اسکی مثال
لشیں کچھ جو عیسے کے ایک کوئی نفس دیکھ رہی ہو جائے پس اگر وہ سچی ہے تو کچھ بڑا
نہیں کرتا اور اگر وہ منکمل ہے تو زیادہ نہ رہتا ہے اور اس مال کی صورت اسکی
آنکھوں میں چھپتی رہتی ہے اور راحت اور اسکی مخالف کیفیت کے ان چیزوں کے
محاط سے جہ میں وہ پھرتی رہی بہت سے لقمہ ہیں۔ اگر وہ مال میں ہوں تو خدا
اور بخل کہتے ہیں۔ اگر ضرورت کا اور شکم کی خواہشوں میں ہوں تو اسکی اصلانی اور حوس
کہتے ہیں۔ اور اگر کام اور مشقتوں سے دور رہنے کی بابت ہو تو اسکو بیرون صاف
کہتے ہیں۔ اور اگر ان معاشی کے بارہ میں ہے جو کچھ شرع سے ممنوع قرار دیا ہے تو
اسکو تقویٰ اور بدکار کہتے ہیں۔ اور جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسکی خواہشیں
ہے تو اسکا نفس دیکھ رہی خواہشوں سے الگ ہو جاتا ہے اور اس میں بلند ترین
لذات مجربہ حاصل کرنے کی استعداد ہوجاتی ہے۔ اور اساحت کی حالت
ہے جو کمال مطلوب علمی یا عملی کی مخالف باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔

جو حق صفت خدا ہے اور وہ ایسا انسان ملے جس کے انحال کی وجہ
سے شہر اور قوم کا انتظام بہ ہولت قائم ہو جاتا ہے اور نفس ان افعال پر گویا
مجبور ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کہ کلامیں اور ان نفوس میں جو تعلقات
جسمانی سے دور ہیں اور وہ خداوندی منتعش ہو جاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ انتظام
عالم اور اسکی سیدائش وغیرہ امور کی نسبت چاہتا ہے۔ پس ملائکہ اور نفوس
بھی انہی قانون کو پسند کرتے ہیں جو اس انتظام کے مناسب ہیں۔ پس
یہ طبیعت روح مجرہ کی ہے۔ جب نفس جسم سے جدا ہو جاتا ہے اور اس میں
اس صفت کا اثر پائی جاتا ہے تو اسکی نہایت مزہ خوشی ہوتی ہے اور وہ اس
لذت کی طرف راہ پالیتا ہے جو جس لذتوں سے جدا ہے۔ اور اگر وہ اس سے
جدا ہو جاتا ہے تو اس صفت کی خدا میں ہے تو اس کی حالت
انہایت تنگ ہوتی ہے وہ متعش اور ملول ہوتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ اسکی
نی کو رہن قائم کرتے کیلئے اور لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لائے کیلئے معبود
فرماتا ہے کہ تم اگر متعصب ہو عداوت چھوڑیں۔ تو جو نفس اس نور کے چھیلانے
کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی ارضاعت کرتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے اور جو اسکی
دکھائیں اسکی معبود نہیں کوشش کرتا ہے وہ قابل ملامت و عسکری ہو جاتا ہے۔

لم تجد شیئاً ما كان في الدنيا من خلافات لما ركبته
فحصل لها الاتساق وصارت في ارتعاد عيشه

والشئحة تتمثل نقوشها عند ما كبرت في بعدن
الناس يسرق منه فان نفيس فان كان سعيه لم يجد
له يا لوان كان ذلك النفس صار كما لمجنون مثلت
عنده والسماحة وضد هالهما القالب كثرية بحسب
ما يكونان فيه فما كان منهما في المال يسي سخاوة
وشعاً وما كان في داعية شهوة الفرج والبطن يسي
عفة وشرة وما كان في داعية الرفاهية والتبوع
المشاق يسي صبرا وهلعاً وما كان في داعية المعاصي
الممنوعة عتياً في الشرع يسي تقوى وفجوراً واذا تمكنت
السماحة من الانسان بقيت نفسه عريّة عن شهوات
الدنيا واستعدت للذات العلمية المجردة والسماحة
هيئة متع الانسان من ان يتمكن منه ضد الكمال
المطلوب علماً وعلاً۔ الرابعة العدالة وهي ملكة في
النفس تصد رعتها الافعال التي يقيم بها نظام الميثاق
والحي بسهولة وتكون النفس كالقبول على ترك
الافانيل والسرف في ذلك ان الملائكة والنفوس المجردة
عن العلائق الجسمانية ينطبق فيهما ارادة الله في خلق
العالم من اصلاح النظام ونحوه فتقلب مرضياتهما
الى ما يناسب ذلك النظام فهذه طبيعة الروح
المجردة فان فارت حيدها وفيها شئ من هذه
الصفة انتهجت كل الابتهاج ووجدت سبيلا الى
الذلة المفارقة عن الذات الحسسية وان فارت
وفيها ضد هذه الخصلة ضاق عليها الحال وتوحشت
واقامت فاذا بعث الله تعالى نبيا لادامة الدين يعجز
الناس من القناعات الى النور ويقوم الناس بالعدل
فمن سعى في اشاعة هذا النور ووطا في الناس كان
مروحاً ومن سعى لردّها وإخفائها كان ما حوزاً مروحاً

واذا تمكنت العلالة من الانسان وقع اشتراك بينه و
 بين حملة العرش ومقبلي الحضرة من الملائكة
 الذين هم وسائط نزول الجود والبركات وكان ذلك
 بابا مفتوحا بينه وبينهم ومعدلا لنزول الوانهم
 صبيغهم منزلة تمكين النفس من الهام الملائكة و
 الانبعاث حسبها فهذه الخصال الاربعة ان تحققت
 حقيقتها وفهمت كيفية اقتضاها للكمال العلمي و
 العلي واعداها للانسلال في سلك الملائكة و
 فطنت كيفية اشعاب الشرائع الالهية بحسب كل
 عصر ومنها اوتيت الخيرة الكثير وكنت فيها في الدين
 ضمن اداد الله به خيرا والحالة المركبة منها تسمى
 بالفطرة والقطرة اسباب تحصل بها بعضها علمية
 وبعضها علمية وسبب اتصال الانسان عنها وحيل
 لكسر المحب، ونحن نريد ان ننهيك على هذه الأمور
 فاستمع لما ينسب عليك يتوفيق الله تعالى والله اعلم

باب طريق اكتساب هذه الخصال وتكميل ناقصها ورماد قائمتها

اعلم ان اكتساب هذه الخصال يكون بتدبير
 تدبير علمي وتدبير عملي، اما التدبير العلمي فاما
 احتياله لان الطبيعة متفاداة للقوى العلمية ولذا
 ترى سقوط الشهوة والشبق عند ظهورها يورث في
 النفس كيفية الجماع والحقوق فحق امتلا علمه باناسيب
 الفطرة جرد ذلك الى تحققها في النفس وذلك ان يتفقد
 ان له ربا منزها عن الدناس البشرية لا يعجز عنه
 مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ما يكون من
 فجوى ثلاثة الالهوابعهم ولا خمسة الالهوابعهم
 يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لقضائه ولا غايم

پس جب انسان میں مصنفت عالات متکون ہوجاتی ہے تو اس میں اور بعض میں شر
 وحقیرین ہا ملگا فرض تو میں جو جو باقی اور برکات کے لئے ذریعہ میں اکثر کثیر پیدا
 ہوجاتا ہے اور اس میں اور ان فرقوں میں فیضان کا دار و دار مکمل جاتا ہے اور
 مصنف اس پر ان کے رنگ اور اثرات میں کرتے ہیں وہ کاروان جاتی ہے اس طور
 پر کہ نفس میں الہام ملائکہ کے متغیر ہونے کی صلاحیت ہوجاتی ہے اور وہ آگ
 علوم کیلئے آمادہ رہتا ہے۔ پس اگر ان چاروں اوصاف اور خصال کی توحیدیت
 معلوم کر لیا اور اس کیفیت کو سمجھ لیا جس سے کمالات علمی و عملی حاصل ہوتے
 ہیں اور ہر اوصاف کی کوکادی کو فرشتوں میں منسلک کر دیتے ہیں اور یہ بھی بخیر
 لیا اگر ان اوصاف سے ہر زمانہ کے موافق شرح الیقا کی طرح نکال کر خارج ہوتا ہے تو فہم کو
 بڑی خبر اور مصداق عطا ہوگی اور تو دین کا فہم بخیر لیا، ان کو کونکے تیرا شمار ہوگا جسکی
 بہترین خدا کو نظیر ہے۔ ان چاروں اوصاف سے جو حالت مرکب ہوتی ہے
 اسکو فطرت کہتے ہیں فطرت حاصل کرنے کے چار اسباب ہیں، بعض فطری ہیں
 اور بعض علمی۔ اور بعض جمادات ایسے ہیں جو انسان کو مقادیر فطری سے روکتے
 ہیں اور ان جمادات کے زائل کرنے کی واسطے جیسے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم کو ان اشیاء
 پر مطلع کر دیں اسلئے توفیق الہی جو ہم غور سے سنو، واللہ اعلم

پانچواں باب ۳۳۱ ان خصائل کصالح کریمکا ناقص کی تکمیل اور ازل کی تحصیل کا بیان

دانش جو کہ ان خصائل کے حاصل کرنے کی دودھ پیر میں تدبیر علمیں اور
 تدبیر عملی تدبیر کی واسطے ضرورت ہے طبیعت علمی تو ہے تاج اور طبع جو
 اسلئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں حیا اور خوف پیدا کر تو اہل باتیں
 آتی ہیں تو خواہش نفسانی اور جماع کی رغبت جاتی رہتی ہے، پس جب اسکا
 دل فطرت کے مناسب اسکو علم سے پر ہو جاتا ہے تو یہ علم ان امور کے نفس میں
 خارج ہو چکیا دل پہنچتا ہے اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اعتقاد
 کرے کہ میرا خدا تمام بشری حیرتیں پاک ہے اس پر تو انسان اور زمین کا ایک
 ذرہ ہی ہے مشید نہیں، جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو وہاں وہ چھوٹا ہوتا
 ہے اور جہاں پانچ مل کر مشہد بائیں کرتے ہیں تو جھٹکا بھی ہوتا ہے جو چاہتا ہے
 کرتا ہوا دیکھا جاتا ہے حکم کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے

ہرگز کو اپنے انعام سے موجود کر بخدا ہے اور اس کے متعلق جہان اور نفسانی نعمتیں
دی جنت ہے، عمل کے موجب بندے کو جہنم جانا ہے اگر عمل اچھے تو جہنم بھی
اور اگر عمل بُرے تو جہنم بھی بُری۔ خدا تعالیٰ کے اس قول سے یہ مراد ہے کہ یہاں بندہ
جس جگہ تک پہنچے وہ جانتا ہے کہ میرا رب یہی ہے مگر یہ نہ خواہ وہ بھی کرتا ہے اور
معاف بھی کرتا ہے، اچھا میں نے اس کو معاف کیا، اُٹھ کر اس کا کام ہے کہ وہ اس
اعتقاد کے حصول میں ہمیت اور تہمت سے ہمہ تن لڑے اور اس کے دل میں غلو کے ہوا
کسی دوسرے کا ذمہ بھی خوف اور عاجزی نہ ہو اور قریب اعتقاد ہو کہ انسان کا
اصل کمال خدا کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور ان کے کہ سب کے
حالت یہ ہو کر مشغول ہو کہ مشا پہنچاؤ اور ان سے سرب ہو کہ ان میں جو جن سے قریب
رہا ہی حاصل ہے اور ان میں اور کون سے پسند کرتا ہے بندہ یہ خدا کے
یہ حقوق ہیں ان کا پابند اوقات رہنا چاہیے ۛ

خدا سے یہ کہ اس بہت کا خوب الخیر کرے کہ انسانی عبادت ان امور کے
کے نہیں ہے اور اس کے ترک کرے نہیں اس کی بدعتی ہے۔ اور توحید ہیہ کے تنہا کرے
کے واسطے ایک سخت تازیانہ بھی ضروری ہے جو اس کو خوب متنبہ کرے اور اس کے بُرے
اور دل سے بیزور کرے۔ انبیاء کے طریقے اس علمی اور اعتقادی حالت کے پختہ
کرنے کے لیے مختلف رہے ہیں۔ پس سب کے عبادات جو اعتقاد کے لئے اور توحید پر
تامل فرمائی ہے تم کو کو گھوڑا کی واضح نشانوں سے اس کی جھوٹات اور تمام آفاق و
نفسانی نعمتوں کے ذریعہ سمجھائے یہاں تک کہ بہت عمدہ طور پر یہ بات سمجھ آؤں
ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس لائق ہے کہ تمام لذائذ کو اس کے تصرف کر دے، اس کے لگو
تمام ماسوائے انہی پر مقدم نہیں، تہذیب اور اس کی سمجھت نہیں اور انتہائی
کوشش سے اس کی عبادت میں ہنسیوں ملوئی علیہ السلام نے ان امور کے ساتھ خدا
شاور سے بھی ڈرایا اس طرح سے کہ بات واضح کر دی کہ وہ فرمانبرداروں اور منافقان
کو دنیا میں سزا دے اور جہنم سے اور جہنم کو تکالیف سے بدل دیتا ہے یہاں تک کہ کو گھوڑے
دلوں سے گناہوں کو خوف اور طاعت کی غیبت نہیں چوکن اور ان علوم ہلا کے تمام
جہان سے ہی علیہ السلام نے عبادت پر خوش کر دی خوش خبری مانی اور خوف دلایا لیکن اور
گناہ کے خواہش میں ان کو فرمایا۔ اور اس کا محض معلوم کر لینا کافی نہیں بلکہ یہاں تک
تکڑا کا دور اور بلا غرض ضروری ہے یہ چیزیں انھوں کے سامنے نہیں تھا کہ ان کی علیہ
ان سے ہر چہ جائیں بھی تمام اعتقاد ان کی آرزو کی ہیں یہ تو معلوم کر کے بات اللہ
تکذیر یا یا اللہ تبارک و تعالیٰ حشر و مجرم یا منع دو معلوم کے میں سے ایک میں ۛ

حکمہ منہم یا اصل الوجود وتوابعہ من النعمان
والنفسانية عبادات علی ان خیر اغیر وان شر افشر
وهو قوله تعالیٰ اذنب عیدی ذنباً فاعلم ان له رباً
یغفر الذنب ویاخذ بالذنب قد غفرت لعیدی یا بلجہ
فیعتقد اعتقاد امونک اما یفید الہیة وغایة النظم
وما لا یقے ولا ین فی قلبہ جناح بعوضۃ من اجبات
غیرہ وریبہ و یعتقد ان کمال الانسان ان یتوجہ
الی ربہ و یعبده وان احسن حالات البشر ان یتشبہ
بالملائکة ویدنو منہم وان هذه الامور مرقبة له
من ربہ وان الله تعالیٰ ارضی منہم ذلک وانه حق
الله علیہ الابد له من توفیقہ ۛ

وبالجملة فیعلم علماً لا یحتمل النقص فی سعادتہ
فی اکتساب هذه وان شقاوتہ فی اہمالها ولا یدنہ
من سوط بندہ الہیة تنبہاً قویاً ویزعمہا انزعاجاً
شدیداً، وایختلف مسائل الانبیاء فی ذلک فکان
ما انزل الله تعالیٰ علی ابرہیم علیہ السلام التذکیر بان
الله الباقی وصفاتہ العلیا ونعمہ الافاقیہ والنفیاتی
حتی یصحہا الامزید علیہ انہ حقیق ان یدل لوالہ الملائک
وان یؤثر واذکر علی ما سواہ وان یجوزہا شدیداً
و یعبده باحقہ محمودہم وضم الله معہ موسی علیہ
السلام التذکیر یا م الله وهو بیان عبادۃ الله تعالی
لطبیعیین والعصاة فی الدنیا وتقلیہ النعم والنعم
حتی یتمثل فی صد و رهم والخوف من العاصی وعبدة
قویۃ فی الطاعات وضم معہم لتنبیہ علیہ الله علیہ
سلم الانذار والتشہیر بخواتم القبر وما بعدہ و بیان
خواص البر والاثم ولا یفید اصل العلم بل یتنبہ
بل لادن من تکرارها وترواها ولا یحفظ کل حین
وجعلہا بین عینہ حتی یستغوی العلیہ بہا فقتاد
الجوارح لہا، وهذا التلاوة مهم اثنتین اخون احنہا

حلال و حرام کے احکام کا بیان اور دوسرے میں کفار سے خصاصہ بیان ہے۔ پانچ نون ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے عمدہ علوم شمار کئے جاتے ہیں اور تفسیر علیہا اس میں گویا کائنات انسانیت کے علم اور اس کا راز اور غور و فکر کو تحصیل مطلوبیہ اور دلالتیں (انہیں اوصاف مطلوبہ کی یاد دہی اور نفس کو تہذیب کرنے میں اور ان اوصاف کی طرف اشارہ کیے گا ان اوصاف اور افعال میں عادت تکرار سے یا اسلئے کہ افعال مناسبہ نظری کی وجہ سے ان اوصاف کے حاصل ہونے کا گمان غالب پیدا کر دیتے ہیں۔ پس جب انسان یہ بدانتہا ہے کہ نفس کو غصہ پر آمادہ کرے اور اپنے سامنے غصہ کی صورت پیش کرے تو وہ ان گالیوں کا خیال کرتا ہے جو اس کے مخالفانہ اس کو کی گئیں اور دستام سے چہرہ دم و عار پیدا ہوتی ہے اس کو سر چٹا ہے۔ اور نہ کرنے والی حب رونا چہا جیتے تو مدہ کی خبروں کو یاد کرتی ہے اور اپنے خیال کے سوار اور پیدا دے ان کی طرف درجہ آتی ہے۔ اور جو ہم بستی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وداعی کو خیال میں لاتا ہے اور اس بات کی نظیر بیکہت میں جو کلام کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا چاہے گا وہ اس پر غصی رہیں گی۔ اسی طرح ان اوصاف کے سبب ہیں کہ ذریعہ وہ حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اور ان امور کی معرفت اور پہچان میں ذوق سلیم رکھنے والوں کے ذوق کا اعتبار ہے مثلاً حدث کے اسباب یہ ہیں سفلی باقوں سے دل کا پر ہو جانا جیسے چراغ اور مباشرت کے ذریعہ عورتوں سے نفسانی رغبت کو پورا کرنا۔ بری باقوں کا دل میں مشیہ رکھنا اور اعلیٰ کی محنت کا دل کو گھیر لینا۔ بول و برادر کو رد کرنا۔ بول و برادر اور ریح سمند کرنا اور بیٹوں وعدہ کے نقضات ہیں۔ بدن کا میل ہونا گندہ دہی، متھوک اور ناک بہنا، زیر ناف اور بطن کے بالوں کا ٹھکانا، بڑے اور بدن کا ناپاکی سے آلودہ ہونا، منبہال میں ایسی صورتوں کا رکھنا جن سے حالت سفلی پیدا ہو جائے مثلاً قاذور اور شرمگاہ کو دیکھنا۔ حیوانوں کی جنج اور محاسن کو خوب غور سے دیکھنا۔ فرشتوں اور نیک لوگوں کی شان میں لعن و تشنیع کرنا۔ لوگوں کو ایذا دینے میں کوشش کرنا۔ اور ہمارے اسباب ان چیزوں کو رد کرنا ہے ان کے مخالف کام کرنا ہے ان چیزوں کو استعمال میں لانا ہے جو عام الیکٹرک کا باعث بنیں اور بھل کرنا اور ٹھکانا ہے پھر یہ ہوتا اور

سب ان احکام من الواجب والحرم وغیرہما وثانیہما جو کہ انہیں کفار قنوں خمسہ شی علمہ علوم القرآن الدینیہ یا انہیں ابن العسلی فالعبد فیہ التلبس بکلیات و افعال و اشیا غزل کر النفس الخصلة المطاویہ و تلبسہا لہا و تلبسہا الیہا و تلبسہا علیہا اما لتلذذ فی بدنیہا و بین الخصلة او لکنہا مظنة لہا بحکم للناسیہ الخبلیة حکما ان الانسان اذا اراد ان ینبہ نفسه الغضب و غضبہ دین عینہ ینفیل الشتم اللہ تعالیٰ بہ المخزوب علیہ والذی یلحقہ من العار و غور الخ والناتجة اذا اراد ان یقلد دہمہا یا لنعیم تذکر نفسہا محاسن المیت و تقیلہا و تبعث من خواطرہا الخیل والرجل الیہا والذی یرید الجماع یتسک بدنیہا ونظرہا فی الیاب کثیرہ حول لاتصی علی من یرید الاحاطہ بجوانب الکافہ فکل ذل لکل واحد من ہذا الخ بہا لہ۔ باب تکتب بجا والاعتقاد فی معرفۃ تکرار الذمور علی ذوق اہل الاذواق السلیمة فاسباب الحدت امتلاء القلب بحالة سفلیة کتفشاء الشهوة من النساء حما عا ومباشرة وامتناع عن عاقلة الحق والحاطة لعن الملا الاکمل بہ وکونہ حاقبا حاقنا و قریب العهد بالبول والغائط والریح و ہذا الثلاثہ فضول لعددہ و توسخ البدن والخیز واجتماع الخفا و نبات الشعر علی العانة والايط و تلطم الثوب والبدن بالخاسات المستترة و امتلاء الحواس بصورة تذکر الحالة السفلیة کالقذورات والنظر علی الفرج ومساکنة الحيوان والنظر المعن فی الجماع والطعن فی الملا مکنة والصالحین والسعی فی ائین امر الناس واسباب الطمانينة إزالة هذه الاشیاء و اكتساب اضلادھا واستعمال ما تقر فی العادات کوہ نفاة بالآلة کافضل والوضو ولبس حسن ثیابہ واستعمال الطیب فان استعمال

هذه الاشياء تشبه النفس على صفة الطهارة، واسباب
الزخات موازنة نفسه، بما هو على حالات التعظيم
عند من القيم مطرقة والسجود والطق بالفاظ عازلة
على المناجاة والتذلل لديه ورفق الحاجات اليه فلت
هذه الامور تشبه النفس تنبيهها قويا على صفة الخضوع
والاخبات، واسباب السباحة التفرغ على السخابة و
الميل والنعمة من ظلمه موازنة نفسه بالعبادة
المكثرة ونحو ذلك، واسباب العدل والعدل المحفوظ على
الوئدة بقاصيها والله اعلم:

باب المحجب لما نعت عن ظهور الفطرة

اعلم ان معظم المحجب ثلاثة: حجاب الطبع، و
حجاب الرسم، و حجاب سوء المعرفة، وذلك لانه لا يك
في الانسان راحة للكل والشرب والنكاح وجعل
قلبه مطية للارواح الطبيعية كالخزن والنشاط و
الغضب والوجل وغيرها لا يزال مشغول بها اذ كل
حالة يتقدمها قويه النفس الى سببها وانقياد القوي
العلمية لما يناسبها ويحتمع ومنها استغراق النفس
فيها وهولها عماراها ويختلف عنها بقية طهارتها و
نورها فتمت الايام والليالي وهو على ذلك لا يتفرغ
لنصف غيرا من الكمال ورب انسان ارتفعت
قدما في هذا الوحل فلم يخرج منه طول عمره ورب
انسان قاب عليه حكم الطبع فخلع رقبته عن ريقه
الرسم والعقل ولم يخرج بالملامة وهذا المحجب
بالنفس لكن من تم عقده وتوفيقه يتقسطه يستغفر
اوقاتا فصاير كذا في احواله الطبيعية ويتسم نفسه
لهذه الاحوال وغيرها وليست وجب لغيرها علوم
اخرى غير استيفاء مقتضيات الطبع ونشأتا الى
الكمال النوعي بحسب القوتين العاقلة والعامة فلت

كذلك ان من هو من استعماله نفس كالمزجي في طرف ما لم يوجأ به
اور رجوع الى السبب تعظيم على حالات التزم كلبه مثلاً
اس كسانه من مكره كمره رتبا بسجدة كزنا، ايستظنون ك
اذا كزنا من مناجات عاجزي اور طلب حاجات بائي جائى كيو ك
يرده امور من من نفس كوعا جزى اور رجوع الى الشئ كمال وجر
تسليمه كوجا كى اور مساحت كى اسباب سخاوت كاخو كزنا، وادودش
در كزنا كسختين من بر امتياز كزنا، ودر كالك اور عدالت اسباب
سنت كزنا كى اسباب تمام تفاصيل كسانه مخالفت كزنا كى وادد اعلم

چھٹا باب ان حجابات کا بیان جو فطری امور کے ظاہر ہونے میں مانع ہیں

واضح ہو کر پڑے حجاب میں ہیں، طبیعت کا حجب، رسم کا حجب۔
تاہم ان کا حجب، اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کی سرشت میں کھائے پینے اور
نکاح کی خواہش پیدا کی گئی ہیں اور اس کا دل طبعی حالات کے لئے سواری پر
جیسے خوشی اور غم، اور خوف و ہراس پس وہ چیزیں ان میں مصروف رہتا ہے
ہر حالت کے حامل ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا
ہے اس کے مناسب امور کے لئے قوی ملو کر باہر داری بھی کرتی
پڑتی ہے اور نفس اس میں متفرق رہتا ہے اور اس کے علاوہ تمام سے
غافل ہو جاتا ہے۔ پس وہ رات دن انہی باتوں میں مصروف رہ کر کمال
بے خبر رہتا ہے بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کے قدم اس دلدل میں
دھنس گئے ہیں اور پھر تمام عمر دکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور بہت سے
آدمیوں پر طبیعت کا حکم غالب ہے وہ تمام کئی اور عقلی امور کو تر پار
کر کر ملامت سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اسی حجب کو حجاب نفس کہتے
ہیں لیکن وہ شخص جس میں عقل کا دل اور دیداری کافی ہوتی ہے وہ اپنے اتفاقاً
میں قدرت تلاش کرتا ہے طبعی حالات میں خاموشی پیدا کرتا ہے وہ اپنے نفس
میں ان حالات کے علاوہ اور امور کی گنجائش پیدا کرتا ہے اور مقتضیات
طبیعی کے علاوہ دوسرے علوم کے فیضان کے قابل ہو جاتا ہے اور اپنی
عقلی اور عملی قوت کی وجہ سے کمال نوعی کا گردیدہ ہو جاتا ہے۔

فخر حذقة بصیرتہ ایضاً فی اول الامر قومہ فی
انفعاۃ ذاتی و دہا مات وقضائل من الفہمکات
والصداۃات فوجت من قلباً بموقع عظیم و لا تقاۃ
بجزئہ کاملہ و صمدۃ قویۃ و ہذا سحاب الرسم و یسمی
بالدنیا و من الناس من لا یزال مستغرقاً فی ذلک
انی ان یتبہ الموت فلیزول تلافی الفضاائل یا سہو
لا تمز لا تقیم الا بالبدن والالات ففی حق النفس و اریۃ
لین یتاشع و صمدۃ کثرت فی جہۃ اصحابہ علیہا
او کما اشدت یہ الہنہ فی یوم رات ذہاۃ کات
ان ید التنبہ عظیم الفطنۃ استیقن بدلیل برہانی
او خطائی او بتقلیل الشرح ان لہ دیا قاضی فوق عمامہ
مدبر امورہم منہم علیہم جمیع اللہ ثم خلق فی قلبہ
میل الیہ و حیحۃ بہ و اراد التقرب منہ و رفیع الحماۃ
الیہ و اطرح لیلہ فمن مصیب فی ہذا القصد و مغلط
و معطل الخطل ان یعتقد فی الواجب صفات
المخلوق او یعتقد فی المخلوق صفات الواجب فالاول
ہو التشبیہ و منشوہ قیاس الغائب علی الشاہد و
الثانی ہوا لاشراک و منشوہ رغبۃ الاوار الخارقۃ من
المخلوقین فظن انہا مشافۃ الیہم بمعنی الخلق وانہا
خاصۃ لہم و یدعی انہ ان تستقرئ افراد الانساۃ
انہ من تفاوت فیما اخبرناک و لا اظنک تجد ذلک بل
کل نساۃ وان کانت فی شہر ما لا یزال عن اوقات
تستغرق فی سحاب الطبع قلت او کذا و ان لہ لیل
سماۃ لا لایعمال الرسمیۃ و من اوقات تستغرق فی
سحاب الرسم و بہمہ حیث ان التشبیہ بعاقل قومہ
کلاماً و ذیاً و خلقاً و معاشرۃ و اوقات یصف فیہا الی
ماکان یسمی و لا یصف من احادیث العیبر و
التدبیر الغیبی فی العالم و اللہ

اعلم

پس جب وہ اپنی چشم بصیرت کھولتا ہے تو فوراً وہ اپنی قوم کی تائید
لباس اور فخر مباحات، فضائل فصاحت و صناعت کا مطالعہ
کرتا ہے۔ اس کے دل پر ان امور کا بڑا اثر پڑتا ہے اور ان کے حامل
کسے میں غم کا نال اور قوی ہمت مرن کرتا ہے۔ یہ حجاب رسم
ہے اور اس کو دنیا کہتے ہیں اور بعض لوگ ہمیشہ اسی میں مستغرق
رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور یہاں تک کہ سب
زائل ہو جاتے ہیں کیوں کہ ان خوبیوں کا خلق بدن اور آلات سے
ہے اس لئے مرنے کے بعد ان سے بالکل عاری رہ جاتا ہے اور
اس کا حال اس بارے والے کا سا ہو جاتا ہے جس کے بارے کو گونے
بجلاس دیا یا جس طرح کہ سخت آندھی راکھ کو اڑا لے گئی۔ اور اگر
وہ شخص نہایت بیدار و مرن اور زیر کی ہے تو کسی دلیل عقل یا طبعی یا
شرعی کی پیروی سے یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پردہ کار ہے۔
تمام بندوں پر غالب ان کے تمام ساز و سامان کا مدبر، تمام نعمتوں کی
بخشش کرنے والا ہے پھر اس کے دل میں خدا کی طرف رجحان و
میلان اور محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ اسی کے قرب کو چاہتا ہے ان حاجتوں
کا اس سے طالب ہوتا ہے اور اسی کے لئے گڑنا چاہتا ہے جس سے ہر آدمی
پلے میں بعض پردہ جاتے ہیں اور اس پردہ کی دوسری چیز یہ کہ غافل
میں مخلوق کی صفات خیال کی جائیں۔ دوسری یہ کہ مخلوق میں عاقل کی صفات
کا اعتقاد کیا جائے۔ اول کو تشبیہ کہتے ہیں اس کی نشا ہوتا ہے غالب کی حالت
کا حاضری پر قیاس کرنا۔ اور دوسرے کو شرک کہتے ہیں اس کا نشا ہوتا ہے مخلوق
میں غلات عادت باتیں دیکھ کر ان کی طرف منسوب کرنا اور ان کے ذاتی افعال
سمجھنا۔ اور تم کو تمام افراد انسان کا تجسس کرنا چاہئے تم ہمارے بیان میں
کیا نہیں سمجھتے تو باتیں کہتے ہو میں نہیں گمان کرتا کہ تم کو تمام معلوم ہو سکے
ہر انسان کے واسطے خواہ وہ کسی قدر کمیت کا پابند ہو مصلحتاً ملامت نہ ہوئے البتہ
ایسا ہوگا کہ وہ حجاب طبع میں مستغرق ہوگا خواہ وہ حجاب کہوں یا زیادہ اور
یہ کہ وہ ہمیشہ ہی افعال کا پابند ہوگا اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ وہ حجاب جو میں
مستغرق ہوگا۔ سو وقت وہ قصد کرے گا کہ کلام لباس عادت اور معاشرت میں
اپنے زمانہ کے حقدار کی پیشکش حاصل کرے۔ اور اب تک اس کے لئے ایسا ہوگا کہ اگر
ماحول کو ان کا رشتہ گا اور اس وقت احادیث پر مدت اور عالم میں تدبیر کی

ساتویں باب ان مجاہدوں کے دور کرنیکابیان

واضح ہو کہ جو کچھ طبع کی دوسری چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس پر حکم کرین نہیں
دلائل، اس میں تاؤ کی پیدا کی جائے دوسرے ان امور پر رد و کوپ کیا جائے
وہ چاہے یا نہ چاہے لیکن اس سے مواخذہ کیا جائے پس پہلا طریقہ وہ رہا جس
مشتاق میں جو بھی قوت کو کمزور کر دیتی تھی مثلاً روزہ رکھنا شب بیداری کو نابین
لوگوں نے اس امر میں بڑی زیادتی کی کہ پیدائش الہی میں تبدیلی کر دی گئی
آلات تاسل کاٹ ڈالے کسی نے عرق اعضا دھوا دیا دست و پا کھادئے، ایسے
لوگ جاہل اور دنیا دار حالت بہت تھکے روزہ اور شب بیداری ایک ہی
علامت کے اند میں اس کو بقدر ضرورت کرتی چاہئے، دوسرا طریقہ ان لوگوں کو
ملاست کرنا ہے جنہوں نے طبیعت کا اتباع کر کے صحیح راستہ ترک کر دیا۔
ان کو وہ طریقہ بتلانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت سے چھٹکارا پائیں
لیکن لوگوں پر بالکل سخت کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور سب حالتوں
میں صحت زبانی انکار بھی کافی نہیں بلکہ بعض امور میں خوب مانتا اور
سخت کرنا دیکر ناجی ضروری ہے اور یہ پارسا ہے امور میں زیادہ حساب
ہے جن کا ضرر مستدی ہے۔ جیسے زنا اور قتل اور عجب کسی بچے کی بھی دو
تدبیریں ہیں ایک یہ کہ ہر کار میں ذکر الہی کی رعایت کی جائے کسی ان الفاظ
سے جن کی محافظت کا حکم ہے اور کسی ان حدود و قیود کی رعایت سے جو خدا
کے ساتھ معمول ہیں دوسری یہ کہ قسم کی طاعت کو رسم بنایا جائے اور
اس کی محافظت کا نہایت اہتمام کیا جائے۔ خواہ دل مانے یا نہ مانے اس
کے ترک پر ملاست کی جائے۔ اور اگر بھی ترک ہو جائے تو اس کے بدلہ
میں نفس کو جاہ و منزلت وغیرہ سے باز رکھا جائے۔ پس ان تدبیروں
رسم کی کو دوسری زائل ہو جاتی ہیں اور عبادت الہی میں نفس کو بڑھایا
حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ جہنم زبان بن کر لوگوں کو حق کی ہدایت کرتا ہو
سودھ رفت کی دونوں قسم (اشراک اور تشبیر) کو دھو سے پرہیز ہوتی ہیں ان
میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد دہر دیکر وہ حق بات شری سے پاک اور
حق بات حاکم سے بری ہے خوب سمجھی طرح سے پہچانے۔ اس کی تدبیر بھی
کہ لوگوں سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہئیں جو ان کے ایمان میں نہ آسکیں۔
اسکی اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی موجود یا معدوم

باب طریق رفع ہذا الحجب

اعلم ان تدبیر عجائب لطیف شیائ احداہا یومر بہ و
یرغب فیہ ویبحث علیہ، والثانی یغیرہ علیہ من فوقہ
ویؤخذ بہ لاشاء ام ابی، فالاول ریاضات تضرع
الہیہ کالصوم والسمو ومن الناس من افیط و
اختار تدبیر خلق اللہ مثل قطع الات التناسل تخفیف
عضو و شریف کالید والرحل و اولئک جہالہ لعباد و
خیال الامور وسطاً وانما الصوم والسمو بمنزلۃ واءبی
یحب ان یقتد بقدر ضروری، والثانی اقامۃ الانکار
علی مایع الطبیعیۃ فخالف السنۃ الراشدۃ و بیان
طریق القصی من کل غلبۃ طبعیۃ ومنوب سنۃ لہ
ولا ینبغی ان ینضیق علی الناس کل الضیق ولا ینبغی
فی الکل لا نکال القولی بل لاید من ضرر و جیع و
نظامۃ منہکۃ فی بعض الامور والایق بذل اللزائم
فیہا ضرر متعذر کالزنا والقتل، وتدبیر عجائب الرسد
شیائ احداہا ان یضم مع کل اتفاق ذکر اللہ تعالیٰ
تارۃ بحفظ الفاظہ و مرہا وتارۃ میراۃ حدود و
قیود لا یراعی الا اللہ، والثانی ان یمیل النواہ من
الطاعات رسماً فاشیاً و یمیل علی المحافظۃ علیہا لاشاء
ام ابی و یلزم علی ترکہا و یکتم عن المرغوبات من المعاہ
وغیرہ جزاء لتقویہا فیہن بین التدبیرین تندفہم
خوائل الرسم وتصدیر مؤیدۃ لاجادۃ اللہ تعالیٰ و
تصدیر السنۃ تدعو الی الحق وسواء المعرفۃ بکلامہ
ینشأ من سببین احداہا ان لایستطیع ان یعرف
دبہ حق معرفتہ لتعالیہ عن صفات البشر حد او
تفرہہ عن سمۃ المحدثات والمحموسات وتدبیر ان
لا یحاطبوا الا بما تسعہ اذہا نہم
والاھل فی ذلک انہ ما من موجود او معدوم

مجموعہ یا مجرد ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ انسان کے علم کا تعلق نہ ہو یا تو اس کی صورت کو اپنے ساتھ پیش کر کے جان لیتا ہے یا کسی مشابہت اور قیاس سے جان لیتا ہے حتیٰ کہ عدم مطلق اور محض مطلق کو بھی جان لیتا ہے پس وہ تو خود کو سمجھ کر ادراک بات کا انداز کر کے عدم وجود سے صوفیا میں نہیں دیتا بلکہ کہیں کا علم حاصل کر لیتا ہے اور وہ جہل سے مشفق سرپرست مفعول کے کسی قسم سے پہچاننے کا مقصد نہیں سمجھتا اور محض ان امور کو نام لگا کر ایسی صورتیں پیش کرتا ہے کہ ان کی حقیقت ظاہر نہ ہو جاتی ہے کہ ان میں لانا نام نہ ہو اور ان کی حقیقت میں وہ چیزیں ہیں جن کا علم کسی نہیں ہو سکتا نظری کی طرف توجہ کرنا چاہئے کہ جو کچھ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ ان امور کو ہی سمجھ کر پیش کر رہا ہے کہ وہ کسی معلوم امر کا ذکر کر رہا ہے نہ نام نہ ہونے والی اس طرح پر لوگوں کو بتانا چاہئے کہ اللہ موجود ہے نہ نہ ہے لیکن اس کا وجود اور نہ نہ ہونا ہمارا وجود اور ہمارا اساتذہ ہونا نہیں ہے خاص اہل علم یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے لئے ایسی صفات کا تصور کرنا چاہئے جو موجود اشیا میں نہ ہوں حتیٰ اور تعریف میں اور میں مفہوموں کا بھی انداز رکھنا چاہئے جن کو ہم شہادت میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جس میں ایسی باتیں ہیں جن میں صفات مدح موجود ہیں اور صفات کے آثار بھی ان سے سرزد ہو گئے ہیں، اور ان میں چیزوں میں نہ صفات موجود ہیں اور ان کی شان سے کہ ان میں صفات پیدا ہوں۔ اور لیکن جو دل میں عقائد موجود ہوں لیکن وہ قابل صفات ہیں۔ جیسے مذہب جماد اور مذہب۔ پس اللہ تعالیٰ کے کچھ میں صفات کا ثبوت ان کے آثار کے لئے مانا گیا ہے اور اس تفسیر کا تدارک اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مانند نہیں۔ دوم یہی وجہ تباہی اور سوء معرفت کی ہے کہ محسوسات کو دل چاہئے کہ وہ ان کے ساتھ پیش نظر نہ آدھری علیہ کا ان کی صورت سے پر نہ ہوا اور دل کا کچھ تابع ہو جانا اور خدا کی جانب خالص توجہ کرنا اس کی تدبیر یہ ہے کہ ریاضت شاذ کی چکا۔ اور ان اعمال کی پابندی کی جائے جن سے انسان میں تعلقات عالیہ کا مستند پیدا ہو جائے اگرچہ اس کا تصور عالم آخرت میں ہی ہو اسکا فن کیا جائے اور قدرت امکان شاذ

تجزیہ اور مجرد الابطاع علم الانسان بہ اما بحضور صورته او بغیر التشبیہ والمقایسة حق العلم المطلق والیہ بول المطلق فیعلم العلم من جهة معرفة الوجود وما لحظہ علم الانصاف بہ ویعلم مفهوم المشتق علی صیغة المفعول ویعلم مفهوم المطلق فیجمع هذه الأشياء ویضع بعضها الی بعض فینتظم صورة ترکیبہ ہی مکشاف البسیط المقصور تصویر الذی لا وجود له فی الخارج ولا فی الاذھان کہا انہ لا یأتیہ الی مفهوم نظری فیعمل الی ما یحسبہ جنسا والی ما یحسبہ فصلا فیکرہما فیحصل صورة مرکبة ہی مکشاف المطلوب تصویر فیخاطبوا مثلاً بان الله تعالیٰ موجود لا کوجودنا وبانہ ہی لاکمیا تناء، وبالجملة فیعمل الی صفات ہی مورد المدح فی الشاہد ویلاحظ ثلاثة مفاهیم فیما نشاہد شئی فیہ هذه الصقات وقد صدقت منه اننا رھا، وشئی لیست فیہ ولیست من شأنہ، وشئی لیست فیہ ومن شأنہ ان تكون فیہ کالشی وانما والیہ فیثبت هذه بشبوت آثارھا ویجرب هذه التثبیہ بانہ لیس کمثلنا، والثانی تمثل الصورة المحسوسة بزینتها والذات بجمالھا وامتلاء القوى العلمیة بالصورة المحسوسة فینقاد قلبہ لذلك ولا یصغیر التوجہ الی الحق وتدبر هذا ریاضات واعمال لیستعد بہا الانسان للقلیبات الشافعی ولو فی المعاد واحتکافات وازالة للشاغل بقدر الامکان کہا ہتاک رسولہ ﷺ علیہ وسلم القرام المصروف ونزہم خمیصة فیھا اعلام واللہ اعلم

المبحث الخامس مبحث البر والاشم
مقدمة فی بیان حقيقة البر والاشم
 اخذ ذکر نالمة الحجازاة وانیتها شمر ذکرنا

مبحث پنجم نیکی اور بدی کا بیان
(مقدمہ نیکی اور بدی کی حقیقت کا بیان)

جب کہ ہمارا اور ہمارے کو بیان کر چکے اور ان اتفاقات کا ذکر کیا ہے

انسان کی جہالت ہے اور جو اصول میں جیسے پائی جاتی ہیں اور کھان سے جدا نہیں ہوتیں۔ اس کے لئے ہم نے سعادت اور اس کے حاصل کرنے کا طریق بیان کیا تو اب ہم نئی اور دینی کے معنی کی بحث میں مشغول ہوتے ہیں پس نیکو وہ عمل ہے جس کو انسان ملایا علی کی اطاعت بجالانے کے واسطے اور اہام الہی کے قبول کرنے میں جتنی محنت ہو کر اور ادراچی میں فانی ہو کر کرتا ہے اور وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں جزا خیر دی جائے اور ہر وہ عمل ہے جو انسان کی ان تدریجات مناسبت کے موافق ہو جن پر اس کا انتظام مبنی ہے اور وہ عمل ہے جو حالت انقیاد پیدا کرے اور حجاب دور کرے اور دینی وہ عمل ہے جو شیطان کی تابعداری بجالانے کی وجہ سے احساس کی مراد برابری کی وجہ سے کیا جائے اور وہ عمل ہے جس پر دنیا یا آخرت میں بری جزا دی جائے۔ اور وہ عمل ہے جو تدریج مناسبت میں فساد پیدا کرے اور وہ عمل ہے جو اطاعت کے مخالف جہالت کو پیدا کرے اور وہ حجاب کو مستحکم کرے اور جس طرح اہل عقل نے تدریج حسی کو مستحکم کیا اور پھر لوگوں نے دلی شہادت سے ان کی پیروی کی اور تمام اہل زمین و باوجود ہیں ان پر متفق ہو جائے اسی طرح نیکی کی بھی طریقے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اہام کی طرح جوئی اور سے منبہ ہیں اور فطری حالت ان پر غائب ہے جیسے شہر کی کسی کے دل میں ایسا ہو گا اہام کی بواسطہ کی معاش کی اصلاح کرنے والے ہیں سو وہ ان اہامی امور پر چلے۔ انکو مضبوطی سے پکڑے اور لوگوں کو ان کی تعلیم قرآنی اور عربی لاتی ہیں لوگوں نے ان کا اقتدار کیا اور تمام اہل مذاہب فطری مناسبت اور نوعی اقتدار کی وجہ سے ان کے اصول پر قائم ہو گئے۔ حالانکہ کچھ طریقوں میں بدعت اور ان کے مذاہب مختلف تھے اور اصول پر اتفاق کر لینے کے بعد ان طریقوں کی صورتوں کا اختلاف اس اتفاق کو انے نہیں ہو سکتا اور یہ بات ماننے چوکتی ہے کہ ایک گروہ ان طریقوں پر نہیں چلتا جوئی حالت کو اہل بیت خود سے کچھ تو اس میں شگشت کریں کہ اس گروہ کا دعویٰ دعویٰ کے مخالف ہے اور دعویٰ دعویٰ کے احکام قبول نہیں ہو سکتا اور یہ لوگ عصمت ائمہ کے ماتحت ہیں جس کا درجہ اس کے لئے بہت اور ذلت بخش ہے اہل ان طریقوں کے شائع ہونے کے لئے بڑے اسباب اور سخت تدبیریں جن کو ان لوگوں نے مستحکم کر دیا جو مایہ دین یا دینی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی جو تیرہوں میں انھوں نے لوگوں کو پرناہمان قائم کر دیا اور ہم جانتے ہیں کہ

الارتقا فأت اللہ سبحان علیہا البشر فہم ۰ مستقرۃ بندہ
الانفسک عنہم ثم ذکرنا السعادت و طریق آلتہ ۰ بنا
حان ان نشغل بجمعہ معنی اہل البشر فکان لک
عمل یفعلہ الانسان قضیۃ لانقیادہ الملائکۃ
واضطرارہ فی تلقی الالہام من اللہ و صیرورہ فانیاً
فی مراد الحق و کل عمل یجازی علیہ خیر فی الدنیا و
الآخرۃ و کل عمل یصلہ الارتقا فأت الہ ۰ یعنی علیہ
انظام الانسان و کل عمل یبذل حالتہ الانقیاد و
الحجب و الانشغال غل یفعلہ الانسان تضحیۃ انقیاد
الشیطان و صیرورہ فانیاً فی مرادہ و کل عمل یجازی
علیہ شر فی الدنیا و الآخرۃ و کل عمل ینہ ۰ لا یقنع
و کل عمل یبذل ہیئۃ مضادۃ لانقیادہ ۰ و یوکد الحجب
و کما ان الارتقا فأت استنبطہا اولو الخبۃ فاقتدی
بہم الناس بشہادۃ و وجہہ و اتفق علیہا اہل الارض
او من بعدہ بہ متہم فذلک تدبیر یسان الہمہا اللہ
تعالیٰ فی قلوب المؤمنین یا نؤمن بملک الغائب علیہم
خلق الفطرۃ بمنزلہ ما الہمہ فی قلوب الغل ما یصلہم
بہ معاشہا فعمروا علیہا و اخذوا بہا و ارشدوا الیہا و احتجوا
علیہا فاقتدی بہم الناس و اتفق علیہا اہل الملک
جمعہا فی اقطار الارض علی تبعاد بلدانہم و اختلاف
ادیانہم بحکم مناسبت فطرۃ و اقتضای نوعی و الیہ
ذلک اختلاف صور ذلک السنن بعد الارتقا علی
اصولہا و الامم و طائفۃ متحدۃ لوان مل فیہم
اصحاب البصائر لم یسکون ان ماعدہم عصمت الصورۃ
النوعیۃ و لم یسکون الاحکام و ہر فی الانسان الصبر
الزائد من الجسد و الہ اجل لمن بقائه و لشیوخ
ہذہ السنن اسباب جلیلۃ و تدبیرات حکمہا بحکمہ
المؤیدون بالوحی صلات اللہ علیہم فاقبوا الہم
منۃ عظیۃ فی رقاب الناس و نحن نؤید ان نبہک

اعلیٰ اصول هذه السنن مما اجمع عليه جمهور اهل
الاقليم الصالحين من الائمة العظمى التي يجمع كل
واحدة اقوامها من المسلمين والمسلمة والحكام و
الرأي الثاقب من عروفتهم وعظمتهم ورويتهم
هنودهم ونسبهم كبقية قولهم ما من انقياد اليه
للقوة الملكة وبعض فوائد احسب اجريها على انفسنا
فايمرة وادي اليه الانتقال السليم والله اعلم *

باب التوحيد

اصل اصول البر وعبادة انواعه هو التوحيد
وذلك لانه يتوقف عليه انبياء لرب العالمين
الذي هو اعظم الاخلاق الكسبية للسعادة وهو
اصل التدين العلي الذي هو افيد التدين وبه
يحصل للانسان التوجه التام لخلق الغيب ويستعد
نفسه للحوق به بالوجه المقدس وقد نبه النبي صلى
الله عليه وسلم على عظم امره وكونه من انواع البر
بنزلة القلب اذ اصله من الجميع واذ افسد فسد الجميع
حيث اطلق القول فمن مات لا يشرك بالله شيئا
دخل الجنة واوحى الله على النار ولا يحب من الجنة
ونحو ذلك من العبارات، حتى عن ربه تبارك وتعالى
من لقيني بقربا لارض حظيرة لا يشرك بالله شيئا
لقدمه مثله مغفرة - واعلم ان للتوحيد اربع مراتب
احداها حصري وجوب الوجود فيه تعالى فلا يكون غيره
واجبا، والثانية حصري خلق المشرق والسموات والارض
وسائر الجواهر فيه تعالى وهاتان المرتبتان لم يثبت
الكتب الا لله عز وجل ولا يشاركهما مشركا ولا اله
ولا النصارى بل القرآن العظيم فاص على انما من
المقدس مات المسلمة عند هدمه والثالثة حصري تدبير
السموات والارض وما بينهما فيه تعالى والرابعة

اخرى كون كل هذه اصول تباين جن برمالك كبرى بى صالح
بما عتق - اشراقين - اورسلاطين اور صاحب الراى
حكما عرب اور عجم، يهود، بنود اور خمس سب متفق بين
اور هم ان اصول كى پيدا ہونے كى بلى مشرع كرس گے جو قوت
بہيميس كے قوت ملكيه كى اطاعت كرنے سے پيدا ہوتے ہيں اور
چند فوائد بلى تبدليں گے - جن كا بار باہم نے ذاتى تجسس كيا ہے
اور عقل سليم نے بتايا ہے - والله اعلم -

پہلا باب توحيد كاسريان

سب نيكيوں كى اصل اور سب سے عمدہ توصيه اور اس لئے كہ اللہ
رہا العالمين كے لئے عاجزى كسارى كراہى پرموتو ہے اور یہ عاجزى كى
سعادت كے تمام اسباب ہيں ايك بڑى چيز ہے اس تدبير كى بنياد ہے
جو دونوں تدبيروں ميں زيادہ مضبوط اور اس كى وجہ سے آدمى كى خوش كى
طرف كا دل توجہ ہوتى ہے اور اس كى وجہ سے نفس انسانى دوجہ تھيس ميں مل
جانے كا قابل ہو جاتا ہے - نبى صلى اللہ عليه وسلم نے اس كى عظمت بترتيب
كى ہے اور اس كا تمام اتمام نيكيوں ميں بزرگوں كے قرار ديا ہے جب دہ درست
ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے اور جب دہ فاسد ہو جاتا ہے تو تمام
بدن فاسد ہو جاتا ہے چنانچہ آپ نے فرمايا كہ جو شخص خدا كے ساتھ كسى كو
بجى شرك نہ سمجھتا ہو اور دہ مر جائے تو خدا كے تعالى اس كو جنت ميں
داخل كرے گا اور اس پر آگ حرام كر دے گا اور دہ جنت سے دور نہ رہے
گا - اسى طرح بہت سے الفاظ قرآن كے اور آپ نے خدا كے تعالى كى جانب
سے فرمايا ہے كہ جو شخص مجھ سے ملے اور دے زمين كے برابر اس كے گناہوں
تو ميں اس كى اتنى بخشش كر دں گا كہ بشرك دہ شرك نہ كرتا ہو - واضح ہو كہ
توحيد كے چار مرتبے ہيں پہلے ہے كہ رخصت وجوب دوجہ كو بارى تعالى كے ساتھ
خاص كر دے اور اسكو كوئى واجب نہ ہو - دوم مرتبہ ہے كہ كوش آسمان كا
زمين اور تمام جوہروں كا خالق خدا تعالى ہى كويں ہے - دوئم مرتبہ اس ميں
كتب الہيں ميں كشت ہيں كيكى اور دہ جى مشركين عرب، يهود اور نصارى نے ان ميں
مخالفت كى جو كہ قرآن كے لفظاں كہ دو نم مرتبے سب كے نزول كے بعد ہيں پھر
مرتبہ پہلے كے زمين اور آسمان اھانكے، ميان كے سب ميں نزول كے بعد خدا تعالى كو سمجھے

جو تمام تہ پر ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ان دونوں میں
میں قدرتِ خلق اور ربط ہے۔ اور ایک دوسرے کو لازم ہیں۔

ان دونوں میں قبول میں لوگوں نے شک کیا ہے ان میں تین فریق بڑے
ہیں اول تجوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے عبادت کے مستحق ہیں اور اس کی
پرستش سے دیوی منفعت حاصل ہوتی ہے اور اپنی حاجتوں کو ان سے مانگ
پیش کرنا بجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کی خوب تحقیق کر لی ہے کہ وہ ان
حادثہ میں انسان کی مسادت اور مدد میں اس کی تدبیرستی اور مدد میں
ستاروں کا بڑا اثر اور دخل ہے ان کے نفوس پر جو مردہ ہیں جو ان کو حرکت پر لانا
رکھتے ہیں۔ اور وہ اپنے پیاروں سے بے خبر نہیں ہیں اس ان لوگوں نے ان کے
نام پر عورتیاں بنا کر پرستش کی دوسرا فرق مشرکین کا ہے وہ اہل اسلام سے
اس بات میں فرق نہیں کرتے تمام بڑے کاموں کی تیسرے خدا ہی کرتا ہے اور جو
کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں لیکن باقی امور میں
مسلمانوں کے خلاف ہیں جانا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو خدا کی خوب عبادت
کرتے ہیں اور باگاہ لائی میں قرب ہو گئے تھے پس ان کو خدا تعالیٰ نے اس پرستش
معاذہم فی حق میں کی وجہ سے دوسرے پرستش کے مستحق ہو گئے جیسے کوئی شخص کسی باؤں
کی نہایت خدمت کرے جس کے مصلحتیں بادشاہ اس کو کسی ملک کا حکمت ملنا کرے
اور اپنے کسی شہر کی حکومت کرے وہ کہنے پر حق ہے کہ اس شہر کے لوگ اس کی
خدمت ادا طاعت کریں اور اس کی بات نہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی عبادت
ان کی عبادت شامل کے بغیر قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ نہایت بلند ہے
پس اس کی عبادت سے تقدیر پائی حاصل نہیں ہو سکتا بلکہ ان لوگوں کی پرستش ضروری ہے
حالیکہ قبول پائی کیلئے مذہب میں جاگیر اور میری کہتے ہیں کہ وہ مستحق اور دیکھتے ہیں اور اپنے
پیاروں کی خدمت کر کے ان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں انکی امداد و نصرت کرتے
ہیں پس ان کے ناموں کے پتھر تراش لیے جوع ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے نہیں تو
ان پتھروں کو پتی توجہ کا تکرار کرتے ہیں پھر ان مشرکین کے بعد لوگ بیڑے آئے انہوں
نے ان پتھروں میں اور ان لوگوں میں کسی کیلئے پتھر تراشے گئے کوئی فریق نہیں کیا اور خود
انہی پتھروں کو اصلی عبادت اور بے سالی کے خلدے مشرکین کی وہیں کسی صلیب تیسرے
فرمانی حکومت اور تقدیر خدای کا حکم ہے اور کبھی بیان فرما کر جو عبادتیں کیا
ان کے باطن میں جن سے وہ جلتے ہیں یا باندھتے ہیں جن سے وہ کچھ کہتے ہیں یا ان کی
انکس میں جن سے وہ کچھ کہتے ہیں یا ان میں جن سے کچھ سن سکیں۔۔۔

انہ لا یستحق غیرہ العبادۃ وہما متما بکتاب مثلاً
لربط طبعی بایہما

وقد اختلف فیہما طوائف من الناس معظمہم
ثلاث فرق الخا مومن ذہبو الی ان الخوم قسمتی
العبادۃ وان عبادتہا تنفع فی الدنیا و رفع الحاجات
الیہا حق قالوا قد تحققنا ان لہا اثر عظیم فی الحوادث
الیوسیۃ وسعادۃ المرء و شقوتہ وصحتہ وسقمہ
وان لہا نفوساً مجردة عاقلۃ تبعہا علی الحکمة ولا
تفعل عن عبادہا فبنوا ہیا کل علی سائرہا وعبدہا
والمشرون واقفوا المسلمین فی تدبیر الامور
العظام و فیما ابرم وحزم ولم یتروک لغیرہ خیرۃ و
لم یوافقوہم فی سائر الامور ذہبو الی ان الصالحین
من قبلہم عبدوا اللہ وتقربوا الیہ فاعطاهم اللہ
الالوہیۃ فی استحقاق العبادۃ من سائر خلق اللہ کما
ان ملک الملوک یخذ مہ عبدہ فیحسن خدمتہ
فیستطیع خلعة الملک ویفوض الیہ تدبیر دلمن
بلان فیستحق السمع والطاعت من اهل ذلک البلد
وقالوا لا تقبل عبادۃ اللہ الا مضمومة بعبادتہم
بل الحق فی غایۃ التعالی فلا تقید عبادتہ تقیاد
بل لا بد من عبادۃ هؤلاء لیقربوا الی اللہ زلفی و
قالوا هؤلاء لیسیمون ویبصرون ویشفعون لہما
ویندرون امورہم ویفعلونہم ففعلوا علی اسمائہم
احیاءا و حیواھا قبلۃ عند توجہہم الی هؤلاء خلف
من بعدہم خلف فلم یفیطوا للفرق بین الاصنام و
بین من ھی علی صورۃ فظنواھا معبودات باکیہا
ولذلک رد اللہ تعالیٰ علیہم تارة بالتنبیہ علی ان
الحکم والملک لہ خاصۃ وتارة ببیان انہا حاجات
الھم واجل یشون بہا لہم ان یشیون بہا لہم ان یشیون بہا لہم
لہم ان یشیون بہا لہم ان یشیون بہا لہم ان یشیون بہا

و انصاری دھبوا ان المسیم علیہ السلام قریا من
 اللہ و علو اسل الخلق فلا یضیی ان یشی علی فیستوی
 بغیرہ لان هذا سوء ادب معه و اہمال لقہر یمن
 اللہ ثم مال بعضهم عند التعبد عن تلك الخصص و
 الی تسمیہ ابن اللہ نظر الی ان الاب یرحم ابن و
 یربیہ علی عینیہ و هو فوق العبد فہذا الاسم
 اولی بہ و بعضهم الی تسمیہ باللہ نظر الی ان الواجب
 حل فیہ و صار داخلہ و لہذا احد روضہ انوار لم
 تعبد من البشر مثل اشیاء الاموات و خلق الطیر
 فكلما کلام اللہ و عبادتہ ہی عبادۃ اللہ بخلاف من
 بعدہم خالف لم یفطنوا الوجه التسمیہ و کما دوا
 یجھلون البوۃ حقیقیۃ او یؤمنون انہ الواجب من
 جمیع الوجوہ و لذلک رد اللہ تعالیٰ علیہم تارة بانہ
 لا صاحب لہ و تارة بانہ یدیع السموات و الارض
 انما امرہ اذا لا شئ ان یقول لہ کن فیکون -
 و هذه الفرق الثلاث لہم دعاوی عرضیۃ
 و خرافات کثیرۃ لا تنفع علی المتبتع و عن ہاتھین
 المرتبۃ - بحث القرآن العظیم و رد علی الکافرین
 شبہ تم رد امشیعہ

باب فی بیان حقیقۃ الشریک

اعلم ان العبادۃ هو التذلل لاقصد و کون تذلل
 اقصد من غیرہ لا یخافوا ان یتکون بانصوبۃ مثل
 کون ہذا اقیما و ذلک یجود او بالذنیۃ بان نوبی
 بہذا الفعل تعظیم العباد لملوہم و بذلک تعظیم
 الرعیۃ للملوک و التلامذۃ للاستاذ لا ثالث لہما
 و لما ثبت یجود التیمیۃ من الملائکۃ لادم علیہ السلام
 و من اخوة یوسف لیسف علیہ السلام و ان السجود
 اعلیٰ صورۃ التعظیم و جب ان لا یكون التیو لان الذنیۃ

یجرۃ و نغاری کا ہے وہ کہتے ہیں کہ مسیم علیہ السلام کو خدا سے خاص تقرب ہوتا
 اور تمام مخلوق سے ان کا مرتبہ بلند ہے اس لئے ان کو بندہ کہنا مناسب نہیں
 ہوتا وہ دوسریں دوسروں کے برابر ہیں۔ اور یہ بات ان کی شان میں سوجھ
 اوجھ ہے اور ان کے تقرب الہی کے لحاظ کو ترک کر دینا ہے ہر بعض لغوی
 نے اس خصوصیت کے اظہار کے لئے کہ باب بیٹے پر رحم کرنا ہے اس کی
 تربیت اپنے مائے کر سے ہے اور اس کا درجہ بندوں سے زیادہ ہے ان کا نام
 ابن اللہ رکھا اور یمن نے یہ سمجھ کر ان کا نام خدا رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ نے
 ان میں حلول کیا تھا۔ اور اسی لئے ان سے ایسے کام سرزد ہوئے جو آج
 تک کسی بڑے سے سرزد ہونے مثلاً دم کا زندہ گرد ہونا زندوں کو پل
 کرنا پس علی کا کلام لینہ کلام الہی اور ان کی عبادت بالکل خدا کی عبادت
 ہے۔ ان کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس نام رکھنے کی وجہ کو
 نہ سمجھا اور وہ پیش کے نظر سے اس کے حقیقی معنی ہی سمجھ گئے یا ان کو
 من جمیع الوجوہ واجب الوجود سمجھ گئے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے ان کے
 اقوال کو کسی اس طرح رد کیا کہ خدا تعالیٰ کی بوی نہیں مٹا کہاں سے ہو
 گیا۔ اور کبھی اس طرح تردید فرمائی کہ وہ آسمان و زمین کا پیرا کر نوا کرتا
 اسے کہہ کے ساتھ ہی ہر چیز موجود ہو جاتی ہے پھر سکون پاتا جس کی کیا مدت
 ہے ان تینوں قولوں کے پڑے لیے جوئے دوسرے ہیں ان میں کثرت خرافات ہیں
 جو واقف لوگوں پر مبنی نہیں ہیں ان دونوں مرتبوں کو قرآن عظیم نے خوب
 بیان کیا ہے اور کاذبوں کے شبہات کو خوب اچھی طرح رد کیا ہے۔

دوسرا باب حقیقت شریک کا بیان

واضح ہو کہ عبادت نہایت درجہ عاجزی کا نام ہے اور کسی سے نہایت
 درجہ عاجزی کے ظاہر ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ یا صوری مثلاً ایک شخص کا
 کھڑا ہونا۔ ایک کا سجدہ کرنا۔ یا قدر اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ سے
 بندوں کی اپنے مولیٰ کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے ریت کی بادشاہوں
 کے لئے، شاگردوں کی استاد کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم
 کی نہیں ہے اور یہ مقامات ہو چکا جو کہ ہم نے فرشتوں نے حضرت آدم کی اور حضرت
 یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی تھی حالانکہ سجدہ سے زیادہ اعلیٰ
 تعظیم نہیں ہے تو فروری ہوا کہ نیت ہی سے فسق کیا جائے۔

لیکن یہ بھی تک اس کی پہلی جگہ نہیں جوئی کیونکہ مولیٰ کو فقط اگر کسی سے متعلق ہوتا ہے
اور یہاں ضرور معبود کے سنی سرا میں پس وہ عبادت کی تشریح میں تاخیر سے پس
اسکی پہلی جگہ کی جاسکتی ہے کہ تذلّل سے چاہتا ہے کہ ذلیل میں ضعف اور قوی میں
قوت کا لحاظ کیا جائے۔ ذلیل میں ذات اور ذاتی اور دوسرے میں شرف اور ذلت
کو ملحوظ رکھا جائے۔ ذلیل میں یہاں ہر ذریعہ اور واسطہ اور دوسرے میں تقاضا و حکم
اور تشریح کا لحاظ رکھا جائے۔ اور انسان جب عقل یا طبع پر تپا ہے تو وہ ضرور یہ بات
معلوم کر لیتا ہے کہ قوت شرف اور تخریب کے جھگڑا کر کے کہیں نہیں دو مرتبہ ہیں۔
ایک مرتبہ تو ہے کہ اس میں سکون و ذات میں اور اس میں مشا بہتیں نہیں پاتا ہے۔
اور دوسرا مرتبہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جو حد و ثبات اور امکان کے خارج کسی پاک
ہیں یا جن میں ان پاک چیزوں کے بعض خصوصیات اور صفات پائے جاتے ہیں پس
علم غیب کے بھی دو مرتبہ ہیں ایک وہ مرتبہ ہے جو ضرور فکر اور حد و امکان کے ترتیب
دینے سے یا شریعت دین سے یا خواہش سے یا الہام و فیوض چیزوں سے جو بالکل
ان کے سامنے نہیں معلوم کیا جائے۔ دوسرا مرتبہ علم ذاتی ہے جو خاص عالم کی
ذات کا مقتضی ہے جس کو کوئی دوسرے سے حاصل کرنا نہیں ہے اور اس کو وہ
استدلال سے حاصل کرنا ہے اور اسی طرح تہذیب یا تشریح یا جس لفظ سے
آپ تفسیر کریں اس کے دو مرتبہ ہیں۔ ایک ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء و قوی
کا استعمال میں آیا جاسکے اور مزاجی کیفیت حرارت و برودت وغیرہ سے
اعانت لی جائے یا اس کے مشابہ ان امور سے کام لیا جائے جکی مقتضی
قریب یا بعید اس میں موجود ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ لکھنے کی کیفیت یا تہذیب
اور بغیر کسی امر کے استعمال کے کسی چیز کو پیدا کر دیا جائے۔ اور اس
قرن الہی میں بھی ملو ہے کہ جس چیز کو خدا کرنا چاہتا ہے تو ان کہے ہی
کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح عظمت شرف اور قوت کے دو درجہ معلوم
ہوتے ہیں۔ ایک وہ مرتبہ ہے جیسے بادشاہ کو رعیت پر باہتمام کثرت
و اعوان اور زیادتی مال کے ہوتا ہے یا جیسے طاقت اور اور استاد کو
ضعیف اور شاگرد پر ہوتا ہے۔ الغرض ایک قسم کی مشارکت
اصل عظمت میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ
و صرف اس میں جو جس کی وقعت و شان نہایت اصل درجہ کی ہو۔ اور اس پر
اس کی تفتیش میں پس نہ کریں جب تک اس بات کا یقین نہ کر لیں کہ جو شخص
سلسلہ ممکنات کو ایسے واجب کی طرف منتہی جانتا ہے ۴ ۴ ۴

لکن انہما الی الان غیر منقذ المولیٰ مثلاً یطلق علی
معان والمراہدھنا المعبود لا محالة فقد اخذ فی
حلا العبادة فالتفتیر ان التذلّل لیست علی ملاحظۃ
ضعف فی الذلیل وقوة فی الآخر وخسة فی الذلیل
وشرف فی الآخر والتقیید و احبات فی الذلیل
نفاد حکم للآخر والانسان اذا دخلہ ونفسہ ادر لہ لا
محالة انه یقدر للقوة والشرف والتضخیر وما اشبهہا
مما یریدہ عن الکمال قد بین قدر النفس ولہ من
یشہہ بنفسہ وقد رامن هو متعال عن وصمة الحد
والامکان بالکلیۃ ۴

ولمن انتقل الیہ شیء من خصوصیات هذا
المتعالی فالعلم بالمغیبات یجعله عن درجہ من علم
برویۃ وترتیب مقدمات اوحد من وتمام وتلقى
الہام ما یجلب نفسه لایا ین ذلی بالکلیۃ و علم ذاتی
هو مقتضی ذات العالم لایقلاء من غیرہ ولا یقسم
کسبہ وکذلک یجعل لتاثر والتدبیر والتضخیر لای لفظ
قلت علی درجہ من یجئ للباشرة واستعمال الجوارح و
القوی واستعانة بالکیفیات المزاجیۃ کالحلۃ و
البرودة وما اشبه ذلک ما یجلب نفسه مستعداً لہ
استعداداً قریباً او بعيداً ویجئ التکوین من غیر
کیفۃ جسمانیۃ ولا مباشرة شیء وهو قوله تعالیٰ اما
امرؤ اذا الداد شیتان یقول لہ کن فیکون وکذلک لہ
یجعل العظمتۃ والشرف والقوة علی حدیث حد
کعظمتۃ الملک بالنسبۃ الی رعیتہ ما یرجع الی کثرة
الاعوان و زیادة الطول او عظمتۃ البطل والاستاذ
بالنسبۃ الی ضعف البطش والتسلیم مما یرجع نفسه
یشارک العظمۃ فی اصل الشئ وثانیہما ما لا یوجد الا
فی المتعالی حلاً ولان فی تفتیش هذا السجوق تسبیح
ان المعترف بانصور سلسلۃ الامکان الی واجب

لا يحتاج الى غيره يضطر الى جعل هذه الصفات التي
يتماخون بها على درجتين درجة لما هنا لك ودرجة
لما يشبهه بنفسه ۛ

ولما كانت الالفاظ المستعملة في الدرجتين
متقاربة قريباً يحمل نصوص الشرائع الالهية على
غير عملها وكثيراً ما يطعم الانسان على الاضداد من
بعض افراد الانسان او الملائكة او غيرها يستدل به
من اينما جنسه فيشبهه عليه (المرقبة ثبت له شرفاً
مقدساً وتكثيراً الالهياً وليسوا في معرفة الدرجة
المتعالية سواء فهم من محيط بقوى الانوار المحيطة
بالجالية على المواليد ويعرفها من جنسه ومنهم من لا
يستطيع ذلك وكل انسان مكلف بما عنده من الاستطاعة
وهذا تاويل ما حكاه الصادق المصدوق صلى الله
عليه وسلم من حاجة مسرف على نفسه امرأه بخلق
وتذرية رماة حدرا من ان يعطه الله ويقد عليه
فهذا الرجل استيقن بان الله متصف بالقدرة
التامة لكن القدرة افاض في الممكنات لا في
المتنوعات وكان يظن ان جمع الرماة المتفرقة نصف
في البر ونصفه في البحر متمتع فلم يجعل ذلك نقصاً
فاخذ يقدر ما عنده من العلم ولم يعد كافراً
كان التشبيه والاشراك بالعبود وبصالحى العباد
الذين ظهروا منه خرق العوائد كالكشف واستغابة
الدعاء متواتراً فيهم وكل نبى يبعث في قومه فانه
لا بد ان يفهم حقيقة الاشراك ويميز كلامه من
الدرجتين ويحصل درجة المقدسة في الواجب و
ان تقاربت الالفاظ كما قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لطبيب اغا انت رفيق والطبيب الله
وكما قال السيد هو الله يشير الى بعض المعاني
دون بعض ، ثم لما انقض الحواريون من اصحابه

بجس كاحتاج ينسبوا باضداد صفات كوجس صلح كياتي به ودرجوں
میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہر درجہ پر شان خداوندی کے لائق ہوا اور دوسرے وہ جو
اپنی حالت اور شان کے مناسب ہیں اور جبکہ وہ الفاظ جودوں کے لئے
استعمال کے جاتے ہیں باہم معنی کے لحاظ سے قریب قریب تھے ۔ پس بسا
اوقات خصوص شریک الہیہ غیر عمل پر محمول کے جاتے ہیں اور اکثر اوقات انسان
اپنے بعض افراد سے یا ملائکہ وغیرہ سے وہ اثر صادر ہوتے دیکھتا ہے جو اس کے
اپنا ہے جس سے بنیاد مستعد ہے اس لئے اسکی نظر میں اصل حالت مشتبہ
ہو جاتی ہے تب اس کے لئے یہ قدریہ اور تجرباتی ثابت کرتا ہے حالانکہ لوگ
اس درجہ کے شائبہ میں براہر نہیں ۔ پس بعض لوگ اپنے نبی ہوائے افراد کی
قویوں کا احاطہ کر لیتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہوتے
ہوئے ہیں اور اس درجہ کو پہچان لینے میں اور بعض کو اسے احاطہ کرنے کی
طاقت نہیں ہوا کرتی ۔ اور ہر انسان کا مستقر تکلیف دی گئی ہے جسے اس سے
ممکن ہے ۔ اس حکایت کے سبب بھی جس کو نبی علیہ السلام نے بیان
فرمایا ہے کہ خدا نے اس شخص کو نجات دی تھی جس نے اپنے اہل کو مکرمینا تھا
کہ چھ کو چھوٹا اور میری لاکھ کو چھایا اڑا دینا ۔ اس کو خوف تھا کہ سب ادا
چھ کو چھ زندہ کرے اور چھ کو چھ کا پالے ۔ اس کو یقین تھا کہ خدا میں بڑی
قدرت ہے لیکن اسکو قدرت انہی چیزوں میں ہے جو کہ ممکن ہیں یعنی چیزوں
میں اس کو قدرت نہیں ہے جسے خدا کا اس لاکھ کا حق نہ اعمال ہے ۔ جس کا
نصف حصہ آدمی دیا میں یہاں سے اور نصف ہوائیں اڑا دے ۔ پس اس
خیال سے خدا کی ذات میں کچھ نقص نہیں ہوا جتنا اسکا علم تھا انتہائی ماضی
ہوا اور کافروں میں اسکا حق نہ ہوا ۔ تو شیعہ اور ستاروں اور نیک بندوں کے
ساتھ شریک کرنا جن سے کشف وقبولیت دعا وغیرہ خلاف عادت امور
ظاہر ہوئے ہیں لوگوں میں سرور و شرف ہو گیا ہے اور جو نبی قوم میں بھیجا جاتا ہے
اس کا فرض ہے کہ وہ شریک کی حقیقت سمجھائے اور دونوں درجوں کی حقیقت
ممیز کر سکے دیکھا دے اور مقدس درجہ کو خاص واجب تعالیٰ میں صحر کر دے
اگرچہ دونوں درجوں کے الفاظ قریب المعنی ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک طبیب فرمایا کہ کھڑے رفیق ہے طبیب و حقیقت اللہ تعالیٰ
سے اور طبیب اپنے فرمایا کہ سرہ صرف خدا ہی ہے ، ان دونوں میں طبیب سرور
کے خاص معنی میں نہیں اس کے بعد جب رسول اللہ کے کواری صحابہ اور حاملین

اور اختلاف لوگ پیدا ہوئے جنہوں سے تباہوں کو نجات دیا اور غلاموں کی
بیرونی کی اور مستقل اور مشتبہ الفاظ کے بجا معنی بنائے جیسے معجزات اور صفات
کو خدائے تمام شے متعلق میں بند کرنا جس کے لئے ثابت کیا ہے لیکن لوگ
اسکے بجا معنی ملا نہیں لیتے اور لے لے ہی خلاف حادث اور کائنات کو لوگ
یہ ملا لیتے ہیں کہ علم الہی اور علم الہی کی حالت اس شخص پر منتقل ہو گئی ہے
جو ایسے ایسے کام کرتا ہے حالانکہ یہ امور ناسوتی یا روحانی طاقتوں کا فیض
ہیں جو مدبر کے حمل کے لئے انسان کو آمادہ کرتی ہے اور حقیقت یہ کہ
الہی نہیں ہیں اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی خاص باتیں ہیں۔ اس میں لوگ کئی
طرح سے گڑبڑ کرتے ہیں بعض وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی بزرگی کو بالکل بھول
گئے اور صرف شر کا کہی ہی عبارت کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو اپنی سے
مانگتے ہیں اور خدا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے اگرچہ یقینی دلیل سے
خواب جانتے ہیں کہ سلسلہ وجود خدا پر ہی قائم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں
کا اعتقاد ہے کہ سرور اور معرقتو خدای سے لیکن اپنے بعض بندوں کو
بزرگی اور معبودیت کا خدامت پہنچاتا ہے اور ان کو بعض امور کا اختیار
دیتا ہے اور ان کی پرستش کرتے والوں کے حق میں ان کی سفارش قبول
کرتا ہے جیسے کوئی شہنشاہ ہر ملک میں اپنی طرف سے اور بجز بڑے
بڑے کاموں کے اس ملک کی پوری تدبیر اس کے سپرد کر دے۔ یہی
ایسے شخص کے حق میں ان لوگوں کو بند کرنا خدا کی جرات نہیں
ہوتی تاکہ کہیں وہ اوروں کے برابر نہ ہو جائیں۔ پس وہ اسکی بجائے
ان کو ابن البشر اور محبوب الہی کہتے ہیں اور اپنے نام میں انکی عبودیت
ظاہر کرتے ہیں جیسے عبد المسیح، عبد العزیز، اور اس میں بعض پرورد
افضاری اور مشرکین عام ہیں۔ اور فی زمانہ اسلام میں بھی بعض ایسے
غلی اور منافق موجود ہیں *

اور علم دینہ خلف من بعدہم خلف اعداء عوا الصباوۃ
واتبعوا الشہوات فخلوا الفاظ المستعملة المشبهة
على غير محلها كما أحملوا الجہوية والشفاعة السق
انبتها الله تعالى في قاطبة اشراقهم لخواص البشر
على غير محلها وكما أحملوا صدى وخروق العوايد و
الاشرافات على انتقال العلم والتحذير الاقصيين
الى هذا الذي يرمي منه والحق ان ذلك كله يرجع
الى قوى ناسوتية اور روحانية تعدل لنزول التدبير
الالهي على وجه وليس من التهياد والالوهية المختصة
بالواجب في شئ ولا مرضى هذا المرض على امتنا ف
منهم من سئى حلال الله بالكلية فجعل لا يعيد
الا الشركاء ولا يرفع حاجته الا اليهم ولا يلتفت
الى الله اصلا وان كان يعلم بالنظر البرهاني ان
سلسلة الوجود تنضم الى الله ومنهم من اعتقد
ان الله هو السيد وهو المبدأ بل كنه قد يخلف على
بعض عبيد كالبطل الشرف والثالة وشبهه متفق
في بعض الامور الخاصة ويقبل شفاعته في عباد
بمنزلة ملك الملوك ويعد على كل قطر ملكا ويقدرا
تدبير تلك المملكة في ما عد الامور العظام فقليل
لسان الله ان يسميهم عباد الله فيسويهم وغيرهم
فدل عن ذلك الى سميتهم ربنا الله ومحبوبى الله وسمى
نفسه عبد الاوثان كعبد السيم وعبد العزى وهذا
مرض جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض
الغلاة من منافق دين محمد صلى الله عليه وسلم
يومنا هذا *

ولما كان مبغى التشريع على اقامة المظننة
مقام الاهل عدا اشياء عروسية هي مظان الشراك
كفرا كسجدة الاصنام والذبح لها والحلف باسمها
وامثال ذلك وكان اول فقه هذا العالم على ان رفع

اور جبکہ شریعت کی بنیاد اس پر ہے کہ ظن کی چیز کو بجائے
اصل کے سمجھے اس لئے وہ محسوس امور جن میں شرک کا گمان تھا
کو شمار کئے گئے جیسے بتوں کو سجدہ کرنا، ان کے لئے قربانی کرنا،
اور ان کے نام کی قسم کھنا اور ایسے ہی اور امور۔ اول اول
محمد پر یہ علم اس طرح منکشف ہوا کہ میرے سامنے ایسی قوم
پیش کی گئی کہ

لی قوم یسوعیوں لذباب صغیر سعی لایزال یجوز ذبیح
واطرافہ ففتھ فی قلبی هل تعبد فیم ظلمة الشرك
وهل احاطت الخطیئة بانفسهم کما تعبد هان فی عین
الاوثان؛ قلت لا اجد فیهم لایمحلوا الذباب
قبلة ولم یخلطوا درجة تدل بالآخری قیل فقد
هدیت الی السرفیومئذ علی قلبی بهذا العلم وصوت
علی بصیرة من الامور وعرفت حقيقة التوحید و
الشرك وما نصبه الشرع مظان لها وعرفت
ارتباط العبادۃ بالتدبیر واللہ اعلم *

باب اقسام الشرك

حقیقہ الشرك ان یعتقد انسان فی بعض
المعظمین من الناس ان الآثار الجبیه الصادرة
منه انما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات
الكمال فمال یجحد فی جنس الانسان بل یختص
بالواجب جل محمد لا یوجد فی غیره الا ان یعلم
هو خلقة الالهیه علی غیره او یفنی غیره فی ذاته
وبقی بذاته او یخوذ ذلك ما یظنه هذا المعتقد من
انواع المخافات کما ورد فی الحديث ان المشركین
کانوا یلبون بهذه الصیفة لیک لیک لا شریک
لک الا شریکاً هولک تملک و ما ملک، فیتدل علی عند
اقصی التدلل ویعامل معه معاملة العباد مع الله
تعالی *

وهذا معنی له اشباح وقوالبه الشرع لا
یبحث الا عن اشباحه وقوالبه القی بأشهرها الناس
بنیة الشرك حتی صدات مظنة للشرك ولا زماً له
فی العادة کسنة الشرع فی اقامة العلل المتلازمة
للصالح والمفاسد مقامها، ونحن نری ان نذیرک
علی امور جعلها الله تعالی فی الشریعة المحمدیة علی

جو ایک چھوٹی سی زہریلی مکی کے لئے سجدہ کرتی تھی جو حیدر بنی آدم اور
باقی پاؤں ملائی رہتی تھی تو میرے دل میں اتنا ہوا کہ کیا تو ان میں بھی
شربک کی تائید کیا ہے۔ اور ان کو ان کے گناہوں نے بھی اس طرح گھیر لیا
ہے جس طرح رحمت پرستوں کو میں نے کہا نہیں کیونکہ انھوں نے مکی کو
اپنا قبضہ قرار دیا ہے اور ذات کے درجہ کو عزت کے درجہ سے نہیں
ٹا یا ہے تو آواز دانی کہ تجھے راز کی رہبری ہو گئی پس اس دن سے میرا
دل علم تو حیدر سے بھر گیا اور اس میں مجھ کو بصیرت حاصل ہوئی۔ اور تو حیدر
شربک اور ان چیز کی حقیقت جتنو شرع نے تو حیدر شربک کا موقع قرار دیا ہے
بخوبی مجھ کو حاکم ہو گئی اور تائید کرساتہ عبادت کرتی ہو کر شربک کا علم

تیسرا باب (۳۸) - شربک کے اقسام کا بیان

شربک کی حقیقت یہ ہے کہ بعض بزرگوں کی نسبت کسی کو یا مقتدا ہو
کو عجیب عجیب اثر جو ان سے صادر ہوئے ہیں وہ محض ان صفات کی وجہ
سے سرزد ہوئے ہیں جو ان میں نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف واجب تعالیٰ
ہی میں پائی جاسکتی ہیں دوسرے کسی شخص میں اس کا جب ہی امکان ہے کہ
خدا تعالیٰ الوہیت کا خلعت اس کو پہننا دے یا اس کو فنا کر کے اپنی ذات
میں ملا لے یا ایسا ہی ہو وہ گمان کوئی اور ہو جس کا مشرکین اعتقاد کیا کرتے
ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین لیبک کہتے ہیں یہ الفاظ ظاہر کرتے
تھے ہم حاضر ہیں ہم حضور میں ہیں تیر کوئی شربک نہیں ہے ہاں وہ
شربک جس کا تو مالک ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو مالک ہے
اس لئے اس شخص مہربود کے سامنے نہایت تذلل کیا جائے اور
اس سے ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسا کہ بندے خدا کے سامنے
کرتے ہیں۔

اور اس قسم کے معاملات کی مختلف صورتیں ہیں شریعت انہی
قوالب اور صورتوں سے بحث کرتی ہے جن کو انسان پر نہایت شربک
عمل میں لاتا ہے یہاں تک کہ وہ عادیہ مشربک سمجھا گیا۔ جیسا کہ
شریعت تمام عملی متلازمہ اصلاح و فساد کو ان اصلاح و فساد کی
جگہ قائم رکھتی ہے۔ اور ہم آپ کو وہ امور بتلاتے ہیں جن کو خدا نے
شریعت محمدیہ میں علی صاحبہا السلام

شرک کے مواقع کچھ کران سے منع کر دیا ہے مجملہ ان کے یہ ہے کہ شرک نہیں
اصنام اور دستاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے شریعت نے غیر خدا
کے سجدہ منع فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ اور سورج کو سجدہ نہ کرو
بلکہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے میں کسی
کو شرک کرنا اس بات کو ضرور چاہتا ہے بلکہ لازم ہے کہ تدبیر الہی
میں بھی اس کو شرک کرے گا جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور مصلحتیں
کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ توحید عبادت احکام الہیہ میں سے ایک حکم ہے
جو مذہبوں کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے اس کے لئے دلیل یقینی کی
ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہی بات ہوتی تو خدا تعالیٰ مشرکین کو الزام
نہ دیتا کہ وہ پیدائش اور تدبیر کرنے میں لگا نہ ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ
”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور مقبول لوگوں پر سلام ہے کیا
خدا تعالیٰ بہتر ہے“ اخیر پانچ آیتوں تک - بلکہ یہ یہ ہے کہ وہ یہ بات
تسلیم کرتے تھے کہ عبادت کا مدار انہیں دونوں باتوں پر ہے جیسا کہ ہم
توحید کے معنی میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں پس اسی واسطے خدا تعالیٰ
نے ان کو الزام دیا - **وَاللّٰهُ اَحْسَنُ الْعَالَمَاتِ** -

اور انہی امور میں کہیں سے یہ ہے کہ مشرکین اپنے اعراض کے لئے
غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے - بیماری شفا اور غریبوں کی توکری
کون سے طلب کرتے تھے اور ان کے نام کی نذر من کر پڑی حاجات
اور مقاصد کے حاصل ہونے کے مستحق رہتے تھے اور ان کی برکات کی
امید میں ان کے نام چپا کرتے تھے اسلئے خدا تعالیٰ نے لوگوں کو یہ
کہا کہ یہ پوچھا کریں ”ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تمہاری سے یاوری
کے خواہاں ہیں“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے
کو مت پکارو اور یہاں دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض
مفسروں کا قول ہے بلکہ استعانت کے ہیں - خدا تعالیٰ کے اس قول
کیوجہ سے کہ خدا ہی سے مدد طلب کرنا کہ وہ حاجت پوری ہو جائے
میں ہم مدد کے خواہاں ہوتے - اور انہی امور میں کہیں سے یہ ہے کہ مشرکین
بعض شرک الہی کو خدا کی بیشیاں اور بعض کو بیٹے کہتے تھے پس اس کو بھی
ساتھ منع کر دیا اور اسکا زنا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں - اور نیز امور شرک
میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو خدا کے سوا کسی اور

صاحبہا الصلوات والتسلیمات مظنات للشرک ففی
عنہا، فہما انہم کانوا یسجدون للہنہما والنجوم
فخلف النبی عن السجدة لئلا یقال لہ قال لہ تعالیٰ **الشیء**
للمشمس ولا للقمر واسجدوا للذی خلقہن“ و
الاشراق فی السجدة کان متلازماً للاشراف فی التذییر
کما اوہانا الیہ و لیس الامر کما یظن بعض المتکلمین
من ان توحید العبادۃ حکم من احکام اللہ تعالیٰ
ما یختلف باختلاف الادیان لا یطلب بدلیل یروانی
کیف ولو کان كذلك لم یلزمہم اللہ تعالیٰ بتفردہ
بالتخلیق والتدبیر کما قال عن من فائق قل الحمد
للہ وسلا علی عبادۃ الذین اصطفی اللہ خیر“ الی
آخر خمس آیات بل الحق انہم اعترفوا بتوحید الخالق
وبتوحید التدبیر فی الامور العظام وسلاوا **الصلوات**
متلازمة معہا لما اشرنا الیہ فی تحقیق معنی التوحید
فلذلك الزمہم اللہ تعالیٰ بما الزمہم واللہ الحق الباقی
ومنہا انہم کانوا یستعينون بخیر اللہ فی حاجاتہم
شفاء المریض وغناء الفقیر وینذرون اسماءہم رعاء
الغیام مقاصدہم بک الذی ویتلون اسماءہم رعاء
برککھا فاجب اللہ تعالیٰ علیہم ان یقولوا فی صلاتہم
ایاک نعبد وایاک نستعین وقال تعالیٰ فلا تدعوا
مع اللہ احدا و لیس المراد من الدعاء العبادۃ کما
قالہ بعض المفسرین بل هو الاستعانة لقولہ **تفان**
بل ایاہ تدعون فیکشف فائدعون، ومنہا انہم
کانوا یسجدون بعض شرکائہم ربات اللہ وابناء اللہ
فہو اعن ذلك اشد النبی وقد شرحت اسماءہ من قبل
ومنہا انہم کانوا یخفون احبارہم ورہبانہم اربابا
من دون اللہ تعالیٰ بعضہ انہم کانوا یعتمدون ان
ما احلہ ہولاء حلال لا یاس بہ فی نفس الاہل و
ان ما حرّمہ ہولاء حرام یؤاخذون بہ فی نفس

اور جب یہ آیت نازل ہوئی "اتقوا احماءہم و رعباہم الایہ" (کافروں نے علماء اور زنادیوں کو دوسرا خدا بنا رکھا ہے) تو قرعی بن حاتم نے نبی علیہ السلام سے اسکا مطلب پوچھا آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں یہ لوگ اسکو حلال سمجھتے تھے اور جس کو حرام کہہ دیتے تھے اسکو حرام سمجھتے تھے۔ اسکا بانیہ ہے کہ تحلیل اور تحریم کے معنی ملکوت میں ایک کلمہ نذر کر دینا ہے کہ فلاں شیء پر مباحذہ ہے اور فلاں پر نہیں اور یہ کہہ رہا ہے سو مباحذہ اور حرام مباحذہ کا سبب ہوتا ہے اور یہ خدا کی صفات میں سے ہے لیکن وہ تحلیل و تحریم جس کی نسبت بنی الصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انحراف کا قول اس کی تحلیل و تحریم کے لئے عبادت ہے اور اس تحلیل و تحریم کو مجتہدین امت کی طرف منسوب کرنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اشخاص اس حکم کو مباحذہ سے رعایت کرتے ہیں یا اس کے کلام سے استنباط کرتے ہیں۔

کلامہ

واعلم ان اللہ تعالیٰ اذا بعث رسولا و ثبتت رسالته بالمعجزة و احل علی لسانہ بعض ما کانت حراما عندہم و وجہ بعض الناس فی نفسه انما حراما عندہ و یقنی فی نفسه میل الی حرمتہ لما وجد فی ملئہ من تحویمہ فہذا اعلی وجہین ان کاذب لا یدور فی ثبوت ہذہ الشریعۃ فہو کافرا لیس فی وان کان لا اعتقاد و قیوم القیوم الاول تحویم الایحتمل النسخ لاحوالہ تبارک و تعالیٰ خلم علی عبد خلعت الایۃ اوصار فانی فی اللہ بائہا بہ فصار نہیہ عن فعل او کراہیہ لہ مستوجبا لحرم فی مالہ و اہلہ قد لا یشرک باللہ تعالیٰ مثبت لغيرہ غضبا و سخطا مقدسین و تحلیل و تحویم مقدسین، و منها انہم کانوا یتقدرون الی الصنام و القیوم بالذبح لصلبہم اما بالالہال عند الذی یأثم باسمائہم و اما بالذبح علی الانصاب المخصوصہ لہم فہم یو احن ذلک و منها انہم کانوا یسبون السواکب و الیہا ترقی

و انہم کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول بھیجے اور اس کی رسالت معجزات سے ثابت ہو گئی اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا معلوم ہو گیا پھر بعض لوگ نے سمجھ کر کہ ان کے مذہب میں یہ چیز حرام تھی اس سے باز رہیں اور دل میں کراہت کریں تو یہ توقف کا بہت بڑا سبب ہے اولیٰ یہ کہ اس شخص کو اس شریعت کے ثبوت ہی میں شک ہو تو ایسا شخص نبی کا منکر ہے اور کافر ہے۔ دیکھ یہ کہ اسکو پہلی تحریک کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ منسوخ ہوئے کے قابل ہی نہیں ہے کیوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندے کو الہیت کا خلعت پہنا دیا تھا اور وہ شخص قاتل اللہ اور باقی ہاتھ چو گیا پس کسی امر سے اس کا منع نہ کیا کسی امر کو اس کا مکروہ نہ سمجھا مال اور مال میں باعیت محرومی ہے پس ایسا شخص مشرک ہے وہ غصبہ اور نافرمانی ہوئے میں حلال اور حرام کرنے میں دو دعوتیں ہیں تیوں کا اعتقاد کرتا ہے۔ اور نیز امور شرک میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنوں اور ستاروں سے تقرب ان کے لئے قربانیاں کر کے چاہا کرتے تھے یا تو اس طرح سے کہ ذبح کے وقت ان کا نام لیتے تھے یا اپنے خاص ستاروں پر ہتھ کرتے تھے پس اس کا کرنے سے ان کو روکا گیا۔ نیز ان امور شرک میں سے ہے کہ وہ اپنے شکر کا رسک نام پر ساڑ پھونڈتے تھے یا

لہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ما جعل اللہ من یحیوہ ولا یموتہ الا الہ" اللہ تعالیٰ نے دکان میں کوشہ درج کیا ہے اور نہ سناڑ (نیز انہی امور میں سے ہے کہ بعض لوگوں کے ناموں کو نہایت متبرک جانتے تھے اور یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کا نام لے کر حیوی قتل کئے جاتے تھے وہاں مال کا نقصان ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے اہم معاملات میں اپنے شرکاء کے نام لے کر کھایا کرتے تھے سو اس سے ان کو منع کیا گیا۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کے نام کو قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ بعض محدثین نے اس کو تنہید اور تظہیر محمول کیا ہے اور میں محدثین کی اس تفسیر کا قائل نہیں ہوں بلکہ میرے نزدیک اس علت سے مراد یہی حقیقت ہے کہ بعض قوموں نے جو اس اعتقاد کی بنا پر جو جس کا نام لے کر کیا۔ نیز ان امور شرک کیے میں سے غیر اللہ کی زیارت کرنا ہے اور وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ بعض موانع کو بے سمجھتے تھے کہ وہ نہایت متبرک اور شرکاء کے ساتھ مخصوص ہیں وہاں جاتے تھے ان کا مقرب نصیب ہوتا ہے۔ پس شریعت نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مقامات کے سوا اور کسی جگہ کے لئے سوار یاں نہ کرو۔ نیز ان امور شرک کیے میں سے ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام عبد العزی و عبد شمس وغیرہ رکھتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وہ ذات ایسی ہے جس سے تمہاری تخلیق نفس واحد سے کی اور اس کی جنس سے اس کو نہایت تخلیق فرمائی تاکہ اس کو اس سے آرام ملے" قلنا تعشبا الایہ اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ نے شیطان کے ہر کالے پر اپنے پیچ کا نام عبد الحارث رکھا تھا اور یہ شہادہا بعد سے ثابت ہے کہ جن لوگوں کے نام عبد العزی و عبد شمس وغیرہ رکھتے تھے ان حضرت نے ان کو بدل کر عبد اللہ و عبد الرحمن وغیرہ رکھ دیے تھے۔ یہ سب مذکورہ بالا امور شرک کے قاسب تھے اس واسطے شارع نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا واللہ اعلم

پچو تھا باب ۳۱: خدائی یستغاثہ لایہ کیا بیان

واضح ہو کہ شکی کی تمام قسموں میں سے سب سے زیادہ بڑھکتی قسم خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ہے اس کے ساتھ خدا کے متصف ہونے کا اعتقاد کرنا ہے اس کو دوسرے جہت سے اور خدا تعالیٰ میں تعلق کا دروازہ کھل جاتا ہے تو

الی شرکائہم فقال اللہ تعالیٰ ما جعل اللہ من یحیوہ ولا یموتہ الا الہ، ومنہا انہم تانوا یعتقدون ان الحلف باسمائہم علی الذنوب یستجوب حرمائی مالہ واہلہ فلا یقذرون علی ذلک ولذلک کانوا یستغفون الخصوص باسماء الشرکاء بزعمہم فہو اذن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، وقد فسرہ بعض المحللین علی معنی التظہیر لا التہلیل ولا اقول بذلک وانما المراد عندی التہلیل، بل یعتقدون انہم یغفرون باسمائہم غیر اللہ تعالیٰ علی اعتقاد ما ذکرنا ومنہما انہم لیسیر اللہ تعالیٰ وذلك ان یقصدوا موضح متبرک کہ بعضہم بشو کائہم یكون المحلول بھا تقریبا من هو اذ فہو الشروع عن ذلک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلش الرجال الا الی ثلاثۃ مساجد، ومنہما انہم کانوا یسمون ابنائہم عبد العزی و عبد شمس ولھو ذلک فقال اللہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہما زوجا لیسکن الیہا فلما تعشاھا الایہ، وجاء فی الحدیث ان حواء مت ولھا عبد الحارث وكان ذلک من وحی الشیطان، وقد ثبت فی احادیث لا تحصى ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسماء اصحابہ عبد العزی و عبد شمس وفیہما الی عبد اللہ و عبد الرحمن وما اشبهہما فہذا الشجر وقوالب للشرک فی الشارع عما لکونہا قوالب لہ واللہ اعلم

باب الایمان بصفات اللہ تک

اعلم ان من اعظم انواع الایمان ان بصفات اللہ تعالیٰ واعتقاد اتصافہ بھا فانہ یفقر بھا

جس سے وہاں کی بزرگی اور کبر پائی کے منکشف ہونے میں مدد ملتی ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقل یا حسی چیز پر اس کو قیاس کر سکیں یا انہیں صفات ایسے حلول کر سکیں جیسے اپنے اپنے عمل میں اعراض حلول کرتے ہیں یا عام عقلیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی الفاظ ان کو ادا کر سکیں۔ لیکن لوگوں کے واسطے ان کی تقریب میں ضروری ہوتا کہ حق الامکان وہ اپنے کمال کو لوگوں کی سکیں اس لئے ضرور ہے کہ صفات کے نتیجے اور حالتیں مراد لی جائیں نہ کہ ان کی ابتداء کی حالتیں، مثلاً حرکت معنی نعمتوں کا دینا مراد ہے نہ کہ دل کا میلان اور نرم ہونا۔ اور اسطرچ سمیت موجودات کو خدا تعالیٰ کے کائنات میں لے کر آئیے الفاظ استعمال کر لے جائیں جن کے معنی بادشاہ کا شہر کو مسخر کرنا ہے کیونکہ اس فرض کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش اور انہیں ہے۔ اور تفسیرات کا اسطرچ استعمال ہو کہ ان کے اصلی معنی مراد وہ ہیں بلکہ ایسے معنی مفہوم ہوں جو قرآنی اصلی معنی کے مناسب ہوں مثلاً ہاں تک کہ انش سے فیاض مراد ہو۔ اور ان تفسیرات میں یہ بھی ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کو کہیں آلودگیوں کا خدا کی ذات میں ہونے کا صریح شہر نہ ہو اور یہ حالت حق تعالیٰ کی فہم پر مختلف ہوتی ہے اس لئے لوں کہنا چاہئے کہ خدا مستنا ہے، دیکھتا ہے، نہیں کہتا چاہئے کہ وہ دیکھتا ہے یا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ چند معانی جن کا ایک ہی اثر ہے ان کے فیضان کو ایک ہی نام سے تعبیر کریں جیسے کہیں رزاق یا مقصور اور ان اوصاف کی خدا۔ معنی کی جہاں سے اس کی شان کے شایان نہ ہوں یا مخصوص وہ اوصاف جن کو ظالمین نے خدا کے حق میں بیان کیا ہے۔ پس یوں کہنے کے خدا کے کوئی فرقہ نہیں اور وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تمام آسمانی مذاہب نے اتفاق کیا ہے کہ خدا کی صفات اسطرچ بیان کی جائیں۔ اور اس پر متفق ہیں کہ ان عبارات کو اسطرچ استعمال کرنا چاہئے اور اسی استعمال سے زیادہ ان پر بحث نہیں کرنی چاہئے اور اسی حالت پر وہ قرون گزر گئے جنکے لئے حضرت نے خیر کی شہادت دی تھی (یعنی قرون ثلاثہ) پھر اس کے بعد اہل اسلام میں سے اس گروہ بقیہ نفس اور دلیل ظنی کے ایک معانی کی تحقیق اور بحث کرنے لگا: یعنی کہ صلاۃ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مخلوق میں خود کرو خالق خود نہ کرو اور ایت، وان الی، حاجات الممتنعین کی تفسیر میں آنحضرت سے فرمایا کہ ضرورت کی ذات میں خود نہیں کیا جاسکتا اسل صفات مخلوق اور نو پیدا نہیں ہیں اور ان میں خود کر کے کے معنی نہیں

یہی ہذا العبد و بینہ تعالیٰ و یعدہ لا تکشف ما
ہذا لك من المحل والکبریا ء ء

واعلم ان الحق تعالیٰ اجل من ان یقاس بمقتل
او محسوس و اجہل فیہ صفات کما حول الخواص فی
محالہا و تعالجہ العقول العامیۃ و تتناولہ الافاظ
العرفیۃ و لابد من تعریفہ الی الناس لیکملوا کمالہم
الممكن لهم فوجب ان تستعمل الصفات بہدنی
وجود غایا تہا لا یخفی وجود مبادیہا فمعنی الرحمة
افاضۃ النعمہ لا انقطاع القلب والرقۃ و استتعار
الفاظ تدل علی تسخیر الملک لہ ینتہ لتسخیر و لہبیم
الموجودات اذ لا شمارۃ فی ہذا المعنی اضمح من
ہذا وان تستعمل تشبیہات بشعر ان لا یقصد الی
انفسہا بل الی معان مناسبت لہا فی العرف فی زاد
بسط الہد البیود مثلاً و بشرط ان لا یوہم الخاطبین
ایہا ما عرشیہ انہ فی الواث البہیمیۃ و ذلک یختلف
باختلاف الخاطبین فیقال یری و ینبعم و لایقال
یلد و ویلیم و ان یسمی افاضۃ کل معان متفقۃ
فی اسم کما لوزاق و المصور و ان یسلب عنہ کل ما
لا یلیق بہ لا سماعا لہم بہ الفاظ مون فی حقہ مثل لم
یلد و لم یولد و قد اجتمع الملل السامیۃ قاطبہا
عل بیان الصفات علی ہذا الوجه و علی ان تستعمل
تلك العبارات علی وجہہا و لایبغث عنہا اکثر من
استعمالہا و علی ہذا مضمت القرون المشہود لہا
بالتحیر ثم خاض طائفۃ من المسلمین فی البعث
عنہا و تحقیق معانیہا من غیر نص ولا برہان فاطلم
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی الخلق و
لا تفکروا فی الخالق و قال فی قولہ تعالیٰ وان المرء
المنستی لا فکرۃ فی الرب والصفات لیست بمخوقات
محدثات و التفکر فیہا اما ہوان الحقہ کیف اتصرف

ہیں ان میں غور کرنا عاقلین غور کرتا ہے۔ امام ترمذی نے حدیث "یہ اللہ مانی" (خدا کا نام پڑھنا عباد ہے) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ ہم اسپر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں جس طرح یہ حدیث وارد ہے بخیر اس بات کے کہ کچھ اس کے تفسیر کریں یا اس میں وہم پیدا کریں یا کثرت کریں کہ اس قول ہے "ان میں حضرت سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابن حبیہ اور عبد اللہ ابن مبارک ہیں" یہ سب کہتے ہیں کہ یہ امور روایت سے ثابت ہیں، چار ان پر ایمان ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا کیونکر ہے اور دوسرے موقع پر ترمذی ہی نے کہا ہے کہ ان صفات کو جیسا کہ تفسیر رکھنا تشبیہ نہیں ہے البتہ تشبیہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کا معنی جہاں سے اس کا معنی کے مانند جو اور اس میں تائی جہاں میں تائی کے مانند ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جہاں میں اللہ علیہ وسلم سے اور کسی محال سے یہ سب صحیح اس بات کی تصریح مقول نہیں ہے کہ متشابہات میں تاویل کرنا ضروری ہے یا تاویل کرنا بالکل منع ہے۔ اور یہ امر محال ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ہی کو "ما یزول" کی کیفیت کا حکم دے اور یہ آیت "الیوم اکملت لکم دینکم" نازل فرمائے چہر متشابہات کے باب میں کچھ نہ فرمائے اور اس کی تفسیر نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی انکس امر کو متشوب کر سکتے ہیں اور اس کو متشوب نہیں کر سکتے حالانکہ ان حضرات نے تبلیغ باہیں یہ تائید فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ حاضر شخص قائب کو سب خبر دیدے حتیٰ کہ لوگوں نے آپ کے اقوال و افعال اور حالات کو اور ان امور کو جو آپ کے سامنے پیش آئے بخوبی نقل کر دیا۔

پس معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق رہا کہ جو خدا کی مشابہات کے مراد ہو اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ مخلوقات کی مشابہات سے خدا تعالیٰ کی اس طرح تصویر ذکر کر دی ہے کہ "اس کی مثل کوئی نہیں ہے" جس شخص ان کے بعد اس قول کی مخالفت کی تو اس نے ان کے طریقہ کی مخالفت کی۔ سہی۔ میں کہتا ہوں کہ سب اور ہر قدرت اور محکم کلام اور استوار میں کوئی فرق نہیں کیونکہ اہل زبان کی نظر میں ان تمام اوصاف سے وہی معنی مفہوم ہوتے ہیں جو خدا کی بارگاہ قدس کے لائق نہیں ہیں، محکم کو اسی نے تو محال کہتے ہیں کہ اس کے لئے منہہ چاہیے۔ اور اسطرح سے صحبت کلام ہے۔ اور پیش اور پس میں بھی امتیاح استعمال ہے کہ وہ بات اور باتوں چاہتے ہیں اور اسطرح سے اور بصر کان اور آنکھ چاہتے ہیں واللہ اعلم ۛ

ان غرض کرتے والوں نے اہل حدیث پر بڑی زبان درازی کی ہے

بہا فکان تفکراً فی الخالق قال الترمذی فی حدیث ید اللہ ملائی و هذا الحدیث قال الاثمۃ نؤمن كما جاء من غیر ان یفسروا ویوهم هكذا قال غیر واحد من الاثمۃ منهم صفیان الثوری ومالک بن انس وابن عیینۃ وابن المبارک انه تروی هذا الاشیاء ویؤمن بها ولا یقال کیف، وقال فی موضع اخر ان اجراء هذه الصفات كما هي ليس بتشبيه انما التشبيه ان یقال سمعكم وبصرکم و قال الحافظ ابن حجر لم یقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من الصحابة من طریق صحیح التصريح بوجوب تاویل شیء من ذلك یعنی المتشابهات ولا الممنع من ذكره ومن المحال ان يأمر الله نبيه بتبلیغ ما انزل الیه من ربه وینزل علیه الیوم اکملت لکم دینکم ثم یرک هذا الباب فلا یزعم بوجوب نسبتہ الیه تعالیٰ ما لا یجوز مع حقه علی التبلیغ عنه بقوله لبیلم الشاهد الغائب حق نقول احواله وافعاله واحواله وما فعل بحضرتہ قد عل علی انهم اتفقوا علی الایمان به علی الوجه الذی اراد الله تعالیٰ منها و اوجب تنزیهه عن مشابہات الخواقات بقوله لیس کمثله شیء فمن اوجب خلاف ذلك بعدہ فقد خالف سبیلهم اقول ولا فرق بین السمع والبصر والقدرۃ والنفوس والکلام والاستواء فان المفهوم عند اهل اللسان من کل ذلك غیر ما یلیق بجناب القدس وهل فی النفوس استعالة الا من جهة انه یستدعی الفهم وکل ذلك الکلام؛ وهل فی البطش والزول استعالة الا من جهة انهما یستدعیان الید والرجل؛ وکل ذلك السمع والبصر یستدعیان الذن والعین واللہ اعلم ۛ

واستطال هؤلاء الخائفون علی مشر اهل

الحديث وسموهم عسمة ومشبهة وقالوا هم
المستترون باليلكفة وقد وضع على وضوحاً بيننا
ان استطالهم هذه ليست بشئ وانهم مخطئون في
مقالتهم رواية ودرواية وخاطئون في طعنهم ائمة
الهدى وتفصيل ذلك ان ههنا مقامين احدهما
ان الله تبارك وتعالى كيف انصف هذه الصفات
هل هي زائدة على ذاته او عين ذاته وما حقيقة
السمع والبصر والكلام وغيرها فان المفهوم من
هذه الالفاظ ادى الراى غير لائق بجناب القدس
والحق في هذا المقام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم
يكل فيه بشئ بل جمراته عن التكلم فيه والعشقة
فليس لاحد ان يقدر على ما يجوز والثاني انه اى شئ
يجوز في الشرع ان نصفه تعالى به اى شئ لا يجوز ان نصفه
به والحق انه صفاته واسماؤه توقيفية بمعنى انا وان
عرفنا القواعد التي في الشرع بيان صفاته تعالى عليها
كما احورنا في صدر الباب لكن كثيرون من الناس لم يلبسوا
لهم الخوض في الصفات لضلوا واضلوا وكثير من
الصفات وان كان اوصف بها جاثرا في الاصل لكن
قوماً من الكفار حملوا تلك الالفاظ على غير محلها
شاع ذلك فيا يلبسهم فكان حكم الشرع التي عز استعاليها
دفعت لتلك المفسدة وكثير من الصفات يوحى اسمها
على ظواهرها خلاف المراد فوجب الاحتراز عنها فلهم
الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يعم الخوض فيها
بالراى

وبالحيلة فالخوض والفحص والتبشيش الغضب
والريضا يجوز لنا استعمالها والكباء والخوف ونحو ذلك
لا يجوز لنا استعمالها وان كان الماخذ من متقاربين
والمسألة على ما حققناه معتمدة بالعقل والنقل
لا يجوز الباطل من بين يديها ولا من خلفها والاطلاق

كان ان ما مشبه اور مجسّم لکھا ہے مجھ کو قرب ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی
زبان درازی محض ہے معنی ہے عقلاً اور نقلاً بھی لوگ غلطی پر ہیں اور انہ
ہدایت کی نسبت ان کا طعن بیجا ہے اسکی تفصیل ہے کہ متضاربہات میں
دو مقام ہیں ایک یہ کہ خدا تعالیٰ ان صفات کے ساتھ کس طرح مصنف ہو
آیا یہ صفات ذات خداوندی پر زائد ہیں یا اسکی عین ذات ہیں۔ اور سمع بصر
کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے ہادی الہی کے معنی جو معنی ان الفاظ سے سمجھے
جاتے ہیں وہ خدا کی شان کے مناسب نہیں ہیں اس مقام کے متعلق
حق بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ نہیں فرمایا بلکہ
اس میں بحث و گفتگو کرنے سے بڑی است کو رک دیا ہے اس لئے کسی کی
تاب نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ نے منع فرمادیا ہے اس کا اقرار کرے اور
دوسرا مقام یہ ہے کہ ایسی صفات کوئی ہیں جن سے خدا تعالیٰ کو منفعت
ماننا شرعاً جائز ہے اور کن صفات کا اطلاق خدا کے لئے ناجائز ہے
اسکے متعلق حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء و تعریفیں باری معنی کہ
ہم اگرچہ ان قواعد کو جانتے ہیں مگر شرع نے صفات الہی کے بیان کرنے سے
کے لئے معیار قرار دیا ہے جیسا کہ ہم شروع باب میں لکھ چکے ہیں۔ لیکن ہر
سے لوگ ایسے ہیں جنکو اگر صفات میں خوض کرنے کی اجازت دیدی جائے
تو خود بھی گمراہ ہو جائیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ اور بہت سی ایسی جہات
ہیں جن کے ساتھ خدا کو موصوف کرنا اصل میں جائز ہے لیکن کفار کے بعض
فروق نے ان کا بے جا استعمال کیا ہے اور یہ استعمال ان میں شائع ہو گیا
اس لئے اس فساد کے دور کرنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے
منع کر دیا ہے۔ اور بہت سی صفات ایسی ہیں جنکو ظاہری معنی میں استعمال
کرنے سے خلاف مقصود کا دم ہوتا ہے اس واسطے ان صفات کا استعمال
جس اقترا ضروری ہوا پس ان مصلحتوں سے شرع نے اسامہ صفات کو
توقیف قرار دیا اور کسی کیلئے پتہ رائے سے انہیں خوض کرنا مکمل نہ رکھا

اور حاصل کلام یہ ہے کہ تمھارے حضرت سادات مانی غضب اور رضا کا
استعمال کرنا خدا کی شان میں جائز ہے اور اگر یہ خوف وغیرہ کا استعمال درست
نہیں ہے اگرچہ ان دونوں قسموں کا ماضی قریب قریب ہے۔ اور یہ مسئلہ
جس کی جتنی تحقیق کی عقل اور نقل سے ثابت ہے۔ اس کے آگے
اور پیچھے سے باطل کا گزرنہیں ہے ۴ ۴

فی ابطال اقوالہم ومنہم ہر ما موضع اخر غیر ہذا
الموضع ولنا ان نفسہا بمعان ہی اقرب ووافق ما
قالوا ابانة لان تلك المعانی لا یتبعین القول بها ولا
یضطر الناظر فی الدلیل العقلي الیہا وانہا لیست راجحة
علی غیرہا ولا فیہا مزیة بالنسبة الی ما عداہا لا
حکما بان مراد اللہ ما نقول ولا اسماعا علی الاعتقاد
بہا والاذعان بہا ہیہات ذلک فنقول مثلا لہما
کان بین یدیک ثلاثة انواع حی ومیت وجوارح کان
الحی اقرب شیئاً بجانہا لک لکونہ عالم مؤثر فی الخلق
وجب ان یسعی حیاً ولما کان العلم عندنا ہوا الکشف
وقد انکشف علیہ الاشیاء کلہا بما ہی مندھی فی
ذاتہ ثم بما ہی موجودة تفصیلاً وجب ان یسعی علماً
ولما کان الرؤیة والسہم انکشافاً تاماً للبصیرات
والمسموعات وذلک ہناک بوجہ اتم وجب ان یسعی
بصریاً اسمیاً ولما کان قولنا اراد فلان انما نعفی بہ
ہا جس عزم علی فعل او ترکہ وکان الرحمن یفعل
کثیراً من افعالہ عند حدوث شرط واستعداد فی
العالم فوجوب عند ذلک ما لم یکن واجباً وجہ حاصل
فی بعض الاحیاء الشاہقة اجماع بعد ما لم یکن
بآذ نہ وحکمہ وجب ان یسعی مریداً وایضاً فالارادة
الواحدة الازلیة الذاتیة المتفصرة باقتضاء الذات لما
تعلقت بالعالم بأسرہ مرة واحدة ثم خاتمت الحوادث
یوم بعد یوم صرح ان ینسب الی کل حادث علی حدتہ و
یقال اراد کذا وکذا ولما کان قولنا قدر فلان انما
نعفی بہ اذہ یکن لہ ان یفعل ولا یفعل ہ من ذلک سبب
خارج اما ایشا را حد المقدورین من القادر فذلک لیس فی
اسم القدر وکان الرحمن قادر علی کل شیء وانما
یؤثر بعض الافعال دون اشد لہا لاعتباتہ واقتضائہ
الذاتی وجب ان یسعی قادرہ ولما کان قولنا علم فلان

لوگوں کے اقوال اور ذہن کے زیادہ البطل کا موقع اور ہے۔ اب ہم ان
الفاظ میں ایک تفسیر اور دوسرے معانی سے کرتے ہیں جو بہت ہی انہماک سے
معنی کے زیادہ قریب انہم اور مناسب ہوتا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جو
معنی انہوں نے ذکر کی ہیں انہیں ایک بالکل متعین نہیں ہوتے ہیں اور دلیل
عقلی میں نظر کرنا اہم یعنی کی طرف مجبور نہیں ہے اور دوسرے معنی کے
تھا طے کچھ ان کو ترجیح اور تعلیل بھی نہیں ہے نہ ان کے لئے حکم ہے کبھی اقوال
مراد الہی کے موافق ہیں نہ ان کے اعتقاد پر اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے یہ بات
ابھی بہت دور ہے اسلئے ہم کہتے ہیں مثلاً تمہارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں
زندہ مردہ اور پتھر زندہ کو خدا کے ساتھ عالم اور موش پر تو نہیں بہت مشابہت
ہے اسلئے ضروری ہے کہ تم خدا کا نام ہی کہیں۔ اور جبکہ علم ہمارے نزدیک
انکشاف کا نام ہے اور خدا تعالیٰ پر تمام اشیا انکشاف میں پہلے وہ سب
اس کی ذات میں مرقع تھیں اسلئے بعد ان کا کوئی تفصیل ہوا تو ضروری اسکو معلوم
کبہ کہتے ہیں۔ اور جبکہ بینائی اور شہنائی سے نظر انداز کر کے کسی چیزوں کا
پورا انکشاف ہوتا ہے اور خدا کو یہ انکشاف نہایت کامل اور جہ کا ہے تو ضرور
ہم اسکو مستحکم علم کہیں گے اور جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے ارادہ
کیا تو ہم اسلئے ہی معنی مراد لیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا قصد کرنا
ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی بہت سے افعال کی شرط ہے پیدا ہونے سے عالم
میں استعداد دیکھو کہ اسے کرتا ہے پس جو چیزیں پہلے ضروری نہ تھیں شرط اور
استعداد ان کو ضروری کر دیتی ہے۔ اور بعض جگہ میں اسلئے اذن اور حکم سے
اجماع پایا جاتا ہے حالانکہ پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہوا کرتا اسوجہ سے خدا
تعالیٰ کو ہمیں کہا جاتا ہے اور نہ وجہ اسکا ایک ارادہ اور یہ جس کی تفسیر
اقتضاء ذات کے ساتھ کرتے ہیں ایک مرتبہ تمام عالم کے ساتھ متعلق ہونے کا
اور جبکہ بعد از ہم کوئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ہم حادث کی طرف بہت
کرنا صحیح ہو گیا کہ ہر حادث علیہ پیدا ہوا ہے اور کہا گیا کہ خدا نے ایسا ارادہ
کیا اور ایسا ارادہ کیا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص قادر ہے تو ہم اسلئے
کہتے ہیں مراد لیتے ہیں کہ اسلئے کہ بعض ممکن ہو گیا ہے اور کوئی خارجی سبب ہو
نہیں ہو کہ مستعد اور موقعہ درجہ میں سے اگر کوئی دلیل ہی کو اختیار کر لے
قواس سے نفی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اور ممکن ہر چیز پر قادر ہے وہ محض اپنی قوت
اور اقتضاء ذاتی سے بعض افعال کو اختیار کرتا ہے اور ان کے مخالف امور کو

تو ہم اسکے بھی معنی مراد لیے ہیں کہ اس نے اپنے معانی پر مقدمہ اور ان الفاظ سے ادا کر دیئے جن سے وہ معانی معلوم ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اپنے بندے کو علمی فیض پہنچاتا ہے اور ان کے ساتھ ہی الفاظ کا بھی افاقہ کرتا ہے جن کی صورت اس بندہ کے خیال میں منعقد ہوجاتی ہے وہی الفاظ ان معانی پر درالست کرتے ہیں اسلئے وہ اسے نظم خوب صاف اور صریح ہوتی ہے اسوہ سے خدا کو منظم کہتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اَوَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ نَفْسٌ تَدْعُ اسْمَكَ يَوْمَ كُنْتَ مِنْكُمْ تَنصُرُ مَبْعُوثًا لِّذِكْرِ اسْمِهِ يَوْمَ تَأْتِي سُنُوفٌ يُرْجَوْنَ الْوَحْدَیْہِ فَاُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لِقَاءُ رَبِّہُمْ سَبْعًا وَتِلْكَ لَمَّا رُفِعَ الْمَسَاجِدُ وَتُؤْفِكُ الْبُحُرَ فَاُولَٰئِكَ لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ فَاُولَٰئِكَ عِندَ ذٰلِكَ نَبْذَرُ الشَّكَّ فَاُولَٰئِكَ لَمَّا خَسَفَ الْقَمَرُ فَاُولَٰئِكَ عِندَ ذٰلِكَ نَبْذَرُ الشَّكَّ“ اور یہ وہی آیت ہے جس کی معراج سے کلام منظم میں دئے اور اس کا قائل نظر نہ آئے یا رسول کو بھیجے اور اس کے سامنے فرشتہ متشکل ہو کر نظر آئے۔ اور کبھی تو چرخیب اور ضعیف حواس کے وقت ایک آواز جس کی کسی سنانی دیکھ کر ہے جیسا کہ طفی حاضر ہوتے وقت سرخ رنگ دیکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ اور یہ منظر و قدس میں یہ مطلوب ہے کہ لوگوں میں نظام قائم کیا جائے اگر انکی طبع اس نظام کے موافق ہوتی ہیں تو وہ ملا راہ میں شامل ہو کر تالیف کیوں کر قرار پائیگی اجماع ہے ان کو نفسانی لطافت حاصل ہوتی ہے۔ فرشتوں اور لوگوں پر لاہام ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ تکلی ہے پیش آئیں اور اگر ان کی لمبا کی اس نظام کے مخالف ہوتی ہیں تو ملا راہ سے ان کی ملحدگی ہوجاتی ہے اور ملا راہ کی ہیزاری سے ان پر مصیبت ہوجاتی ہے۔ اور ہر سبیلے ذکر ہوا ہے انکو تکلیف و عذاب ہوتا ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خداوند مظلوم ہے شکر کی جزا دیتا ہے یا عذاب تا خوش ہوا اسلئے لعنت ہوئی۔ اور ان سے کلام معنی معلوم کے موافق عالم کا بیان ہے۔ اور چونکہ نظام عالم کے اس امر پر یہ کہتا ہے جس کی بندہ دعا کرتا ہے تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خداوند دعا قبول کر لے اور نہ کہ ہمارے استعمال میں رہے اور نہ فقر و تنواری چیز کے پورے طور پر تکشف ہوجاتا ہے اور لوگ جب آخرت میں ان چیزوں کے پاس پہنچیں گے جکا وعدہ کیا گیا ہے

فَلَا تَأْتِنَعْنِيہِ اِضَافَةُ الْمَعَانِي الْمُرَادَةِ مَقْرُونَةً بِالْفَاعِلِ دَالَّةٌ عَلَيْهَا وَكَانَ الرَّجُلُ رَبِّہَا يَفِيضُ عَلٰی عَبْدہٗ اَعْلَمًا وَيَفِيضُ مَعَهَا الْفَاعِلُ مُنْعَقِدَةٌ فِی خِيَالِ دَالَّةٌ عَلَيْهَا لِيَكُونَ التَّعْلِيلُ اَصْرَحَ مَا يَكُونُ وَجِبَانِ یَسْمُو مَتَكَلِّمًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ یَّكَلِمَہُ اللّٰهُ الْاَوْحٰی اَوْ مِنْ وَّرَءِ حِجَابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا فِیْہِ بِاٰذَنَہٗ مَا یَشَآءُ اِنَّہٗ عَلٰی حَكِیْمٍ قَالُوْیْ ہُوَ التَّنْفِثُ فِی الرُّوْحِ یُرْوٰی اَوْ خَلَقَ عَلَمٌ ضَرُوْرٰی عِنْدَ تَوْحِیْہِ الْمَلٰٓئِیْہِ وَمِنْ وَّرَءِ حِجَابٍ اِنْ یَسْمُو كَلَامًا مَّظْلُوْمًا كَاَنَّهُ سَمِعَہٗ مِنْ خَارِجٍ وَلَمْ یُرَاقِلْہٗ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا فِیْمَلِكُ لَمَّا لَہٗ وَرَبِّہَا یُحْصِلُ عِنْدَ تَوْحِیْہِ اِلَی الْغَیْبِ اِنْقِہَا اَلْحَوَاسِ صَوْتٌ مُّصَلِّہٗ اَلْجَرَسِ كَمَا قَدْ یَكُوْنُ عِنْدَ عَرُوضِ الْغَشٰی مِنْ رَقِیۃِ الْوَلَدِ حَرُوسُود +

ولما كان في حظيرة القدس نظام مطلوبه ولما كان في البشرية فان واقفوه لحقوقها بالاملا الاعلى واخرجوا من الظلمات الى النور والله وبسطته ونعموا في انفسهم والهمم الملاكمة وبنواهم ان يحسنوا اليهم وان خالفوا بانيها من الملا الاعلى وامسبوا بيخصه منهم وعدوا بنعمها ذكر وجب ان يقال وفي وشكروا وسخطا ولعنوا والكل يرجع الى جريان العالم حسب مقتضى المصلحة وربما كان من نظام العالم خلق المدعو اليه فيقال استجاب الدعاء ولم كانت الرؤية في استعمالنا انكشاف المرئي اتم ما يكون وكان الناس اذا انتقلوا الى بعض ما وعدوا من المفا اتصلوا بالنجح القائم وسط عالم المثال واداه رأى عين باجمعهم وجب ان يقال انكم سترونه كذا ترون القمر ليلة البدر والله اعلم

ان کو تجلی حاصل ہوگی جو عالم مثال کے واسطے قائم ہے تمام لوگ اسوقت خدا کو آگے سے دیکھیں گے پس کہہ سکتے ہیں کہ مومن اسکو اس طرح دیکھیں گے جس طرح چہرہ برسات کہ چاند کو دیکھتے ہیں۔ واللہ اعلم +

پانچواں باب: تقدیر پر ایمان لایکا بیان

تقدیر پر ایمان لانا بڑی بچی نہیں ہے ایک بچی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ
اسلام پر ایمان لائیں وہ اس تدبیر کو نظر میں رکھتا ہے جو تمام عالم کو
ہر طرح کے شخص پر شمول کے ساتھ کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے جنہیں میں
ہیں اور دنیا و مافیہا کو اس کے عکس کی طرح سمجھتا ہے اور تقدیر الہیہ کو جس سے بند و گے
امتیازات کو ایسا سمجھتا ہے جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اور اس
جہاں کی تدبیر و حلالی کے انکشاف میں بڑی مدد پہنچتی ہے اگرچہ کامل انکشاف
عالم بعد ہی میں ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلیت کو لوگوں کو بتایا ہے
جسکے اثر و نفیاء کو جو شخص بھی اور ہی کی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اس سے جدا
ہوں اور نیز آپ نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ کلمہ لے کر ایمان نہ لائے
پھر ایمان نہیں لانا اور جب تک کہ اس کے قلب میں نہیں رہتا کہ جو اس کا پیش آنا ہے وہ
والا نہیں اور جو نہیں پیش آتا ہے وہ ہرگز نہیں آئے گا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ
تا علم ازل و اقصیٰ ہر اس چیز کو محیط ہے جو پیدا ہو سکی یا ہو پید ہوگی۔ اور یہ حال جو
کوئی چیز کی اسکو خبر نہ ہو یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے علم کو نہ پہنچے۔ اگر
ایسا برسرِ قہر وہ چاہے کہ علم کو جو اس کے علم کے علم کا ہے۔ تقدیر اسلام نہیں ہے
انہیں کسی اسلامی فرقے سے مخالفت نہیں کی ہے اور یہ تقدیر ہر حال کا احاطہ
مذکورہ سے معلوم ہوا ہے جسے سلف صالحین کا اعتقاد رہا اور جسے سمجھے کی
محققین ہی کو توفیق عطا ہوئی ہے نیز اس میں ہوتا ہے کہ وہ مکلف کر کے مخالفت
ہے اور جس سے حالت ہے تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تقدیر ملزم کہلاتی ہے جو
حوادثات کے بعد کو اس کے بعد ہونے سے پہلے ضروری قرار دیتی ہے پس اس کے
لازم کو پہلی وہ ہے وہ شئی جو ضروری ہے جس سے انسان پیدا ہو سکتا ہے
اور نہ کوئی تدبیر اسکو رد کر سکتی ہے اور یہ تقدیر پہلی مرتبہ واقع ہوتی ہے اول
یہ کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں ارادہ کر لیا تھا کہ عالم کو اس کے بعد ہونے سے پیدا
کر لیا جس میں سب مصلحتوں کی رعایت ہوگی اور موجود ہونے کے وقت اضافی
چوبیسوں میں وہ موجود ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ نے مصلحتوں میں سے ہر ایک صورت
کو اپنے طبع اس طرح سے متعین کر لیا تھا کہ کوئی دوسری صورت اس میں شریک
نہ ہو سکے پس جو حادثات کا سلسلہ اس طرح سے مرتب تھا اور انکا وجود اس طرح سے
ایک جاتا تھا کہ اس کے مصداق میں کثرت نہ تھی۔ پس خدا تعالیٰ کا جبر کوئی امر...

باب الایمان بالقدر

من اعطوا انوار الایمان بالقدر وذلالہ بہ یا حظ
الانسان التذیل والحوال الذی یجمع العالم من استحقاق
علی جہہ یصیر طاع البصر الی ما عندنا للہ بری الدنیا
وما فیہا کا الظل لہ ویری اختیار العباد من قضاء اللہ کا الصلو
المنطبعة فی المرأة ذلک یعلمہ لا کشفہ اھنا لک من
التذیل والحوال فی الموعاد تم اعدا دو قد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
علی عظم ائمہ من میں انوار الیہی قال: «درم لعل یؤمن باللہ
خیر وشر و فانی بری منہ» وقال علی علیہ السلام: «درم لعل یؤمن باللہ
حق یؤمن باللہ خیر وشر وحق یعلم ان ما صابہ لم یکن یخطئ
وان ما خطا لہ لم یکن لیصلیب» واعلم ان اللہ تعالیٰ شہل
علیہ الازلی الذی لک کل واحد احوال و سیو حیل من الاحداث
محال ان یخلف علیہ عن شئی او یحقق غیر ما علم فیکون
جہلا لاعلام و ہذا مسالة شمول لعلوم ولست بمسال
القدر ولا یغنی فیہا فوفقة من الفرق الاسلامیة انما
القدر الذی دلت علیہ الاحادیث المستفیضة ومض
علیہ السلف الصالح و لا یوفی قہ الا المحققون و یقیہ
علیہ السؤل بانہ متد اقم مع التکلیف ولانہ قیم العمل
هو القدر الملزم الذی یوجب الاحداث قبل وجودہا
فیوجد بذلک الايجاب لا بد فہ ہرب ولا تنفع منہ
جملہ وقد وقع ذلک خمس مرات فاولہا انہ اجتمع فی
الازل ان یوجد العالم علی احسن وجہ ممکن مراغیا
للصالح مؤثرا لما هو الخیر النسی حیث وجودہ وکان
علم اللہ یبتی الی تعیین صورة واحدة من الصور لا
یشاکمہا غیرہا فکان نتائج الاحداث سلسلہ متتابعة محمدا
وجودہا لا تصدق علی کثیرین فآرادة الیجاد العالم من
لا یخفی علیہ خافیہ ہو بعینہ تخصیص صورة وجودہ
الی الخوما یغیر الیہ الامر وثانیہا انہ قدر المقادیر و

یروی انہ کتب مقادیر الخلاق کلہا والمعنی واحد
 قبل ان یخلق السموات والارض بنحسین الف سنة
 وذلك انه خلق الخلائق حسب العنایة الالہیة فی
 خیال العرش فصور هنالك جميع الصور وهو المعابر
 عنه بالذکر فی الشرائع فحقق هنالك مثلاً صوراً
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعثہ الی الخلق فی وقت
 کن او انذارہ لہم و اعجاز الی لہم واحاطہ الخلیۃ
 بنفسہ فی الدنیا ثم اشتعل النار علیہ فی الآخرة و
 ہذا الصورة سبب لحدوث المحدثات علی نحو ما كانت
 هنالك کما فی الصورة المتعقبة فی انفسنا فی زلق
 الرجل علی الجذع الموضوع فوق الحدردان ولم تکن
 لتزلق لو كانت علی الارض، وثالثها انه لما خلق
 آدم علیہ السلام لیکون اباً للبشر ولیدل أمته نوع
 الانسان احدث فی عالم المثلال صور بنیہ ومثل
 سعادتہم وشفقتہم من النور والظلمة وجعلہم یحیون
 یکلفون وخلق فیہم معرفۃ والافعال وھو
 اصل الميثاق المدسوس فی فطرتہم فی الخلد ون
 بہ وان نسوا الواقعة اذ النفوس المخلوقة فی الارض
 انما ہی ظل الصور الموجودة یومئذ فمدسوس فیہا
 مادس یومئذ، ورابعہا حین نفخ الروح فی الجنین
 فکما ان النواۃ اذ القیت فی الارض فوفقت مخصوص
 واحاطہا تذبذب مخصوص علم المطلق علی خاصیۃ
 نوع النخل وخاصیۃ تلك الارض وذلك الماء و
 البواہر انہ یحسن نباتہا ویحقق من شأنہ علی
 بعض الامور کذلک تنبت الملائکۃ المدبرۃ یومئذ و
 یتکشف علیہم الامور فی عہدہ ورزقہ وھل وھل
 عمل من غلبت ملکیتہ علی جمعیۃہ (والبالعکس والی)
 فلو تکن سعادتہ وشفقتہ، وخامسہا قبیل
 حدوث الحادث فی انزل الامر من حظیۃ القدس

اور یہی کہ دایت کیجاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقداروں کو اسات
 وزین کے پیدا ہونے سے پہلے اس ہزار برس میں پیشتر کہ کیا تھا یہ اسطرح ہوا کہ اسے
 عرش کے دو زمین عنایت ازلیہ کے مواقع تمام مخلوقات کو پیدا کیا پس اچانکہ
 تمام صورتیں بنائیں مسکو شریعت میں ذکر کیے ہیں۔ مثلاً اس نے ماں و بچہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود کی اور مقرر کر دیا کہ وہ فلاں وقت میں
 لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے، لوگوں کو احکام الہیہ پر مطلع کریں گے۔ البواب
 ان کا انکار کریں گے گا دنیا میں خطا اور گناہ اسکے دل کو اطمینان کرے گا اور آخرت
 میں آتش دوزخ سے اسے عذاب ہوگا۔ پس یہ صورت ازلیہ میں اس کے
 موافق حوادث پیدا ہوئے کہ سب سے جس طرح ہمارے خیال میں دیواروں پر رکھی
 ہوئی کڑیاں پڑے گی صورت یا ذل جیسے کا سبب ہے اور اگر وہ کڑی زمین
 ہوتی تو کھجور یا کڑی جیسے سلسلہ بنام یہ کہ اس نے جب آدم کو اسنے پیدا کیا کہ الباشر
 بنائے اور نوع انسانی کو اس سے ظاہر فرمائے تو اس نے ان کی اولاد
 کی صورتیں عالم مثال میں پیدا کر دیں اور ان کی سعادت اور شقاوت کو تو یہاں تا
 کی شکل میں ظاہر کیا اور ان کو تکلف ہونے کے قابل بنایا۔ ان میں اپنی عنایت
 اور معرفت کا مادہ پیدا کیا اور اس عہد کی اصل جو جن آدم کی نظرت میں محض
 رکھا گیا ہے یہی ہے اس کیلئے جسے مواخذہ ہے اگرچہ وہ واقعہ ان کو یاد نہ رہا ہو
 اس لئے جو نفوس اب زمین پر مخلوق ہیں یہ اس دن کی صورت موجودہ کا
 عکس ہیں۔ پس ان میں وہ چیزیں محض ہیں جو اس روزانہ میں محض رہی جائیں
 ہیں۔ چنانچہ یہ کہ جب زمین میں روح ڈالی جاتی ہے اور جس طرح سے ختم کو
 وقت مخصوص ہر زمین میں ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ تلازم مخصوص عمل
 میں لائی جاتی ہیں تو جو شخص دوزخ کے نوع کی خاصیت اور اس زمین
 پانی اور ہوا کی خاصیت پر مطلع ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا عمدہ درخت
 آگے گا اور وہ اس کی بعض بعض حالات کا پتہ لگا لیتا ہے تو اسطرح
 سے ملائکہ مدبرین کو اس روز اس کی عمر رزق اور عمل کا حال معلوم ہوتا ہے
 ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے عمل کرے گا جن میں ملکیت کا
 ظہر ہوگا یا ایسے عمل کرے گا جن میں جمہوریت کا ظہر ہوگا۔ اور اس کی
 سعادت اور شقاوت کے سبب ڈھنگ ان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ و تہتم
 یہ کہ جس حادثہ کے پیدہ ہونے سے پہلے عمل مظہر و خسر سے زمین
 کی طرف آکر شئی مثالی میں منتقل ہو جاتا ہے۔

الی الارض ویتقل شیء مثالی فتنیسط احکامہ فی الارض وقد شاهدت ذلك مرارا، منها ان ناسا تشاجروا فيما بينهم وتعاقدوا فالتیمت الی الله فزایت نقطة مثالیة نورانیة نزلت من حظيرة القدس الی الارض فجعلت تنیسط شیئا فشیئا وكما انبسطت ذال المحقد عنهم فها برحنا المجلس حق تلاطفوا ورحم كل واحد منهم الی ما كان من الالفة و كان ذلك من عجیب آیات الله عندی *

ومنها ان بعض اولادی كان مریضا وكان خاطری مشغولا به فبینا انا اهل الظہر شہدت موته نزل قرات فی لیلته، وقد بینت السنة بیاناً واضحاً ان الحوادث تخلقه الله تعالی قبل ان تحدث فی الارض خلقاً ما ثم یزل فی هذا العالم فیظہر فی کما خلق اول مرة سنة من الله تعالی ثم قد یجھ الثابت وثبت المعد ورجح هذا الوجود قال الله تعالی یحو الله ما یشاء وثبت وعندکم الکتاب مثل ان یخلق الله تعالی البلاد خلقاً ما فیزلہ علی المیلے ویصد الدعاء فیردہ، وقد یخلق الموت فیبعد البر ویردہ والفقہ فیہ ان الخلق النازل سبب من الاسباب العادیة کا طعام و الشراب بالنسبة الی بقاء الحیاة وتناول السم والعصیر بالسیف بالنسبة الی الموت وقد دل احادیث کثیرة علی ثبوت عالم تجسده فیہ الاعراض وتستقل المعالی و یخلق الشیء قبل ظهوره فی الارض مثل کون الرحم معلقات العرش ونزول لفتن کما وقع القطر وخلق النیل والفرات فی اصل السدرة ثم انزل الی الارض وانزال الحدید ولانعام وانزال القرآن الی السماء الدنیا مجبوحاً و حضور الحجة والتاریخ یدی النبی صلی الله علیه و سلموین جلال المسعود یحیث یکن تناول العنقود

پس اسکے احکام زمین میں پھیل جاتے ہیں اور میں نے بار بار اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ایک انیس سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ چند آدمی باہم جھگڑے اور ان میں رنجش پیدا ہو گئی پس میں نے خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھ کو ایک نقطہ مثالیہ نورانیہ حقیقہ قدس سے زمین پر اترا تو کھائی دیا پس وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا اور جس قدر وہ پھیلتا جاتا تھا اس قدر ان کا رنگ دکنہ دور ہوتا جاتا تھا۔ ابھی ہم مجلس ہی میں تھے کہ ہر شخص دوسرے پر ہر بانی کرتے لگا اور الفتن اور محبت کی طرف آگیا جیسا پہلے تھا یہ بات میرے نزدیک خدا کی عجیب نشانیوں میں سے تھی *

ایسے ہی میری بعض اولاد میری اور میرا دل اس کی طرف لگا ہوا تھا پس ایک بار میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو صوف کو میں نے نازل ہوتا ہوا دیکھا پس اس کا سر رات میں اشتعال ہو گیا۔ اور میری شہت نے یہ بات خوب واضح کر دی کہ خدا کے لئے حوادث کو زمین پر پیدا ہونے سے پہلے پیدا کرتا ہے اسکے بعد اس عالم میں اسطیور پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں جس طرح عالم مثال میں پیدا ہو چکے تھے۔ خدا کا قانون ایسا ہی ہے۔ پہر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے لئے اس وجہ سے اعتبار سے جو چیزیں وہاں موجود ہو چکی تھیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ خدا کے لئے فرماتا ہے خدا جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اسکے پاس ام کتاب ہے مثلاً خدا تعالیٰ کسی بلا کو پیدا کرتا ہے وہ مصیبت زدہ پر نازل ہو سکتا ہوئی ہے کہ دعا اور کچھ عرض ہے اور اس کو رکھ لیتی ہے۔ اور کبھی خدا تعالیٰ موت کو پس رکھتا ہے کوئی نیک اوپر کو چڑھتی ہے اور اس کو رکھ لیتی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ یہ نازل ہو جوالی شئی اسباب حادثہ میں سے ایک ایسا ہی سبب ہے جسے بقائے زندگی کیلئے کھانا اور پینا اور موت کیلئے زہر کھانا لینا یا کھانا مارنا۔ اکثر احادیث سے معلوم ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام قائم ہا غیر متغیر نہیں رہتے جو جتنی ہیں اور معانی ہیں متغیر ہوتے ہیں اور زمین پر پیدا ہوتے سے پہلے یہاں ہر شئی پیدا ہوتی ہے جسے ہم کا عرش سے مخلوق ہونا اور بادشہ کے قتل کی طرح نفع نازل ہونا مثیل اور فرات کا سدرة المتنبی کی جڑ سے نکلتا پھر ان کا زمین پر اتارنا تو ہے اور انعام کا نازل کرنا، جموع قرآن کا آسمان دنیا کی طرف نازل کرنا آنحضرت اور ولید مسجد کے بیچ میں جنت اور دوزخ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہونا کہ جو خورشید انور کو توڑ سکیں نہ ہو

و یاتی حرائر و کتال الجبلاء والدعاء و عطف ذریۃ
 آدم و خلق العقل و انہ اقبل و ادبر و انما الزهراء و بن
 کائنہم افرقان و وزن الاعمال و حقوق الحیرۃ
 بالمکارۃ و الناربأ لشہوات و امثال ذلک ما لا
 یخفی علی من لہ ادنی معرفۃ بالسنۃ و اعلم ان
 القدر لایزاحم سببۃ الاسباب لمسبباتہا لذلک
 انما تعلق بالسلسلۃ المترتبۃ بجملة مرتۃ واحدة
 و هو قولہ صلے اللہ علیہ وسلم فی الرقی و اللاد و ام
 و التقاء ہل تروشیئاً من قدر اللہ ؟ قال ہی من
 قدر اللہ - و قول عمر رضی اللہ عنہ فی قصۃ سیرغ
 الدس ان رعیئہا فی الخصب رعیئہا بقدر اللہ و الخ
 و للعباد اختیار افعالہم نعم لا اختیار لہم فی
 ذلک الاختیار لکونہ معلولاً بحضور و مبرورہ المطالب
 و نفعہ و نفوض داعیۃ و عزوم ما لیس لہ علم بہا
 فکیف الاختیار فیہا و هو قولہ ان القلوب بین
 اصبعین من اصابع اللہ یقلبہا کیف یشاء واللہ
 اعلم

بأدب الایمان بأن العبادۃ حق اللہ تعالیٰ
 علی عبادہ لانہ منعم علیہم بحضارہم
 بالامراۃ

اعلم ان من اعظم انواع الایمان یعقدا لانہ
 بمجاہد قلبہ بحیث لا یحتمل نقیض لہذا
 الاعتقاد عندہ ان العبادۃ حق اللہ تعالیٰ علی
 عبادہ و انہم مطالبون بالعبادۃ من اللہ تعالیٰ
 بمنزلۃ سائر ما یطالبہ ذوو الحقوق من
 حقوقہم قال النبی صلے اللہ علیہ وسلم معاذ
 یا معاذ ہل تدری باحق اللہ علی عبادہ و ما حق العباد
 علی اللہ ؟ قال معاذ اللہ و رسولہ اعلم قال فان

اور دوزخ کی حرارت کو محسوس نہ کر سکیں۔ بلا اور دعا کا یا ہم لڑنا یا ذریعت
 آدم اور ویشل کا پیدا کرنا یا عقل کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا مسودہ بقرو اور
 اکل عمران کا ہر بندوں کی وصفوں کی صورت میں ظاہر ہونا اعمال کا وزن ہونا
 جنت کا ناگوار تجربوں سے اور دوزخ کا خوف ہشتات سے مجبور ہونا اور
 ان کے مثل بہت سی چیزیں ہیں جو ادنیٰ ماہر حدیث پر مخفی نہیں۔

واضح ہو کہ تقدیر عالم اسباب کو مزاحم نہیں یعنی سبب کی سببیت میں
 کچھ غلط انداز نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق اس سلسلہ سے ہے جو مجموعی طور پر
 ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے اور ان حضرات علی الصلوۃ والسلام کے قول
 کے یہی معنی ہیں جبکہ کسی شخص نے پورا چھاننا کہ مترادف اور پرہیز کیا قضاء
 الہی سے بچا سکتے ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہی تقدیر الہی سے ہیں
 اور حضرت عمرؓ کے اس قول کے بھی یہی معنی ہیں جو انہوں نے "سیرغ" (ایک گڈن
 کا نام ہے) کے قصہ میں فرمایا تھا ایمان بات نہیں ہے کہ اگر تم کو شاداب
 میگزین چرتے تو تقدیر الہی سے ہی چرتے۔ بندوں کو اپنے افعال کا اختیار ہے
 لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے کیونکہ مطلوب کی صورت
 اور اس کا نفع دل میں آئے اور اس کی طرف عزم کرے سے اختیار پیدا ہوتا ہے
 جن کی بندہ کو کچھ ترجیح نہیں ہوتی چہ جائیکہ اختیار جو۔ اور آنحضرتؐ کے اس
 قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ تم آدم کے دل خدا کی دو اٹھلیوں میں ہیں
 جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب: اس بات پر ایمان لانا کہ خدا کی
 عبادت کرنا بندوں پر اللہ کا حق ہے کیونکہ وہ انکو
 نعمت اور جزا بالارادہ دیتا ہے

واضح ہو کہ نیکیوں کے تمام اقسام میں بڑی نیکیوں سے یہ بات بھی ہے کہ
 انسان خالص دل سے اسطر تقبیحی اعتقاد کرے کہ دوسرے کی خلاف اعتقاد
 انہیں احتمال بھی نہ ہو کہ عبادت کرنا بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور خدا کی طرف
 سے ان سے عبادت کے بارے میں اسطر سے مطالبہ کیا جائیگا جس طرح اور الہی حق
 اپنے حقداروں سے مطالبہ کرتے ہیں یعنی علی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا تھا
 اسے معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے ؟
 حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا

حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً
 وحق العباد على الله تعالى ان لا يعذب من لا
 يشرك به شيئاً - وذلك لان من لم يعتقد
 ذلك اعتقاد اجازماً واحتمل عده ان يكون
 سدى مهملاً لا يطالب بالعبادة ولا يؤخذ
 بها من جهة سرب مريد مختار كان دهرياً لا تقم
 عبادته وان باشرها بمجواسه موقوم من
 قلبه ولا تقم باباً ببنه وبين ربه وكانت
 عادة كساً شرعاً داته - والاصل في ذلك انه قد
 ثبت في معارف الانبياء ووسرثهم عليهم
 الصلوات والتسليمات ان موطناً من موطن
 الجبروت فيه ارادة وقصد بمعنى الاجماع
 على فعل مع صحة الفعل والترك بالنظر الى
 هذا الموطن وان كانت المصلحة الفوقانية لا
 تنيق ولا تذرش شيئاً الا واجب وجودة او واجب
 عدمه لا وجود للحالة المنتظرة بحسب ذلك و
 الاعتراف يقوم ليسمون الحكماء بزعمون ان الالوه
 بهذا المعنى فقد حفظوا شيئاً وغابت عنهم اشياء
 وهم محبوبون عن مشاهدات هذا الموطن محبوبون
 بآلة الافاق والانفس، اما محابهم فهو انهم
 لم يهتدوا الى موطن بين التجلي الاعظم وبين
 الملائكة شبيه بالشمع القاهر بالجوهرية والله
 المثل الاعلى، ففى هذا الموطن يستل اجسام على
 شئ استوجه علوم الملائكة الاعلى وهياتهم رعد ما
 كان مستوى الفعل والترك في هذا الموطن، واما
 المحبة عليهم فهم ان الواحد مناً يعلم بداهة انه
 عيديد وبيتناولى القلم مثلاً وهو فى ذلك مريد
 قاصد يستوى بالنسبة اليه الفعل والترك بحسب
 هذا القصد وبحسب هذه القوى المتشعبة ونفس

الله كالحق بتدوین بریه ہے کہ خالص اس کی عبادت کریں اسکے ساتھ کسی کو
 شریک نہ ٹھہرائیں اور بتوں کا حق خدا پر ہے کہ جو شرک نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ
 اسکو جازب نہ دے اسکے کہ جس شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق یقینی
 اعتقاد نہ ہوگا اور یہ خیال کرے گا کہ انسان پر کار اور پھل ہے اسکی نہ عبادت
 مطلوب ہے نہ پروردگار مرید و مختار کی طرف سے عبادت کا اس سے کچھ
 مواخذہ ہے تو وہ شخص دہریہ ہوگا اس کی عبادت دل سے پہلی گواہی
 ظاہری سے عبادت ہی کرے اور نہ اسکے لئے خدا تک رسائی کا اور واہ
 کہے گا اور اس کی یہ عبادت بھی دیگر عادات کی طرح ہوگی اس میں اصل امر یہ
 کہ نبیا اور ان کے وارثین کے معارف میں صلوات اللہ علیہم والتسلیات
 یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ عالم جبروت کے موقعوں میں ایک ایسا موقع ہے
 جہاں تصور دارادہ قرار پاتا ہے یعنی کسی کام کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے -
 اور اس موقع کے لحاظ سے اس کام کو کرنا یا اس کو ترک کر دینا دونوں
 دونوں صحیح ہوتے ہیں اگرچہ مصطلحت فوقانی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے
 اسکے کہ یا اس کا کرنا ضروری ہوگا یا نہ کرنا ضروری ہوگا - اس اعتبار سے
 وہاں کوئی حالت متفقہ نہیں ہوتی ان لوگوں کا کچھ اعتبار نہیں ہے جن کو
 حکماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شئ کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ
 ہو کرتا ہے ایسے لوگوں نے بعض چیزیں محفوظ رکھیں اور بہت سی چیزیں انکی
 نظر سے غائب رہیں وہ جبروت کے اس موقع کے مشاہدہ کرتے سے
 محبوب ہیں اور آفاق و انفسی دلائل ان پر قائم ہو سکتے ہیں ان کے محبوب
 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی نہی نہیں ہوتی جو تجلی اعظم
 اور دارا علی کے بین ہیں ہے اس مقام کی حالت ایسی ہے جیسے شعاع
 کی جو جوہر میں قائم ہوتی ہے ولله المثل الاعلیٰ - اس مقام میں کسی
 امر کے ہونے کی صورت قرار پاتا ہے جس کے تصور کے باعث ملائکہ
 کے علوم اور ان کے حالات ہوتے ہیں - لیکن اس شئ کا کرنا یا نہ کرنا امر
 اختیار ہی ہوتا ہے - اور ان حکماء کے مقابل میں دلیل اس طرح پر قائم
 ہو سکتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بالبدایت یہ جانتا ہے کہ وہ مثلاً ہاتھ
 بڑھا کر قلم لیتا ہے اور وہ شخص ایک شئ کا قصد کرے والا ہی ہوتا ہے
 اس قصد کے اعتبار سے اس شئ کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے اور
 اس قوت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے

فعل یا ترک فعل میں ترجیح نہیں ہوتی اگرچہ مصلحت بالا کے اعتبار سے ہر چیز یا واجب الفعل ہے یا واجب الترتیب ہی حالت ان سب امور کی ہمہ بینی چاہئے کہ خاص خاص مستند اور اس باعث جو اگر کسی میں بطریق مورد کی جانب سے مادیات میں امور تو ان صورتوں کا نزول ہوتا ہے جس کے لئے مادیاتے قابل اور مستند ہوتے ہیں جیسے دعا کے بعد قبولیت مرتب ہوتی ہے کہ اس حدیث کی کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قسم کا دخل ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ یعنی ایک چیز کو مساوی الطرفين کرنا یہ لحاظ مصلحت و فائز کے واجب شئی سے ناواقفیت ہے پس ایسا بھی صحیح اور حق ہے ہر مسئلہ ہے میں کہوں ہیں حاشا للہ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ علم اور اس مقام کا حق پورا کرتا ہے جہل جب ہوتا کیوں کہا جائے تا کہ یہ غنی واجب نہیں ہے تمام شرائع الہیہ اس جہل کی نفی کی ہے اس لئے کہ انہوں نے ایمان بالقرآن کو ثابت کیا ہے اور یہ سنا دیا کہ جو جھگو بیچتی ہے اس میں جوک ہوتا وہی انھی اور اس چیز میں جوک ہوگی وہ کم کشش آئے والی نہ تھی۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اس واقعہ کے لحاظ سے اس شئی کا کرنا یا کرنا برابر ہے تو یہ بھی طرح ہے۔ یقیناً جب آپ یہاں ہم سے کسی نہ کوئی نہ کام کرے ہو تو اور ادین کو اور یہ کام کرتے ہوئے کھینچو گے تو اس وقت اگر یہ کم کرے گئے یہ کام بھری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے نے لڑکا لے کر لڑکائے تو تم خلاف واقع حکم کر دے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ بلا سبب یہ کام ہمارے ہونے میں نہ فرق امران ان کا باعث ہے نہ مازین کا سبب ہی تمہارا حکم خلاف واقع ہوگا اور اگر یہ کہو گے کہ ان کا ارادہ جو ان کی طبیعت سے متعلق ہے صرف فوقانی ضرورت کا ناقص ہے اس پر اس کا سہارا ہے خود ان میں کوئی مستقل جوش اور تہکان کسی امر کا نہیں ہے اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور کام کا نہیں ہے تب بھی حکم خلاف واقع ہوگا بلکہ امر حق اور یقینی بین بین حالت ہے۔ وہ یہ کہ اختیار ایک امر محض ہے جو اپنے فعل و اسباب سے مختلف نہیں کیا اور اس مقصود کو عمل واجب کرتے ہیں اور عمل کے بعد یہ ممکن نہیں کہ فعل نہ پایا جائے۔ لیکن اس اختیار کی مثال اور حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں ہجرت اور سرور حاصل ہو اور اس میں کسی امر فوقانی کا لحاظ ہو۔ اگر آپ اس مقام کا حق ادا کریں اور یہ کہیں کہ میری ذات میں اس علم کے فعل کا کرنا یا نہ کرنا مساوی تھا لیکن میں نے اس کا اختیار کر لیا پس میرے اختیار میں اس کی علت جو اولیٰ ہے آپ اپنے قول میں کہ اختیار الہیہ ہے اس امر اور وہی بخیر ہے

فعل یا ترک فعل میں ترجیح نہیں ہوتی اگرچہ مصلحت بالا کے اعتبار سے ہر چیز یا واجب الفعل ہے یا واجب الترتیب ہی حالت ان سب امور کی ہمہ بینی چاہئے کہ خاص خاص مستند اور اس باعث جو اگر کسی میں بطریق مورد کی جانب سے مادیات میں امور تو ان صورتوں کا نزول ہوتا ہے جس کے لئے مادیاتے قابل اور مستند ہوتے ہیں جیسے دعا کے بعد قبولیت مرتب ہوتی ہے کہ اس حدیث کی کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قسم کا دخل ہے شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ یعنی ایک چیز کو مساوی الطرفين کرنا یہ لحاظ مصلحت و فائز کے واجب شئی سے ناواقفیت ہے پس ایسا بھی صحیح اور حق ہے ہر مسئلہ ہے میں کہوں ہیں حاشا للہ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ علم اور اس مقام کا حق پورا کرتا ہے جہل جب ہوتا کیوں کہا جائے تا کہ یہ غنی واجب نہیں ہے تمام شرائع الہیہ اس جہل کی نفی کی ہے اس لئے کہ انہوں نے ایمان بالقرآن کو ثابت کیا ہے اور یہ سنا دیا کہ جو جھگو بیچتی ہے اس میں جوک ہوتا وہی انھی اور اس چیز میں جوک ہوگی وہ کم کشش آئے والی نہ تھی۔ جب یہ کہا جائے گا کہ اس واقعہ کے لحاظ سے اس شئی کا کرنا یا کرنا برابر ہے تو یہ بھی طرح ہے۔ یقیناً جب آپ یہاں ہم سے کسی نہ کوئی نہ کام کرے ہو تو اور ادین کو اور یہ کام کرتے ہوئے کھینچو گے تو اس وقت اگر یہ کم کرے گئے یہ کام بھری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے دوسرے نے لڑکا لے کر لڑکائے تو تم خلاف واقع حکم کر دے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ بلا سبب یہ کام ہمارے ہونے میں نہ فرق امران ان کا باعث ہے نہ مازین کا سبب ہی تمہارا حکم خلاف واقع ہوگا اور اگر یہ کہو گے کہ ان کا ارادہ جو ان کی طبیعت سے متعلق ہے صرف فوقانی ضرورت کا ناقص ہے اس پر اس کا سہارا ہے خود ان میں کوئی مستقل جوش اور تہکان کسی امر کا نہیں ہے اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور کام کا نہیں ہے تب بھی حکم خلاف واقع ہوگا بلکہ امر حق اور یقینی بین بین حالت ہے۔ وہ یہ کہ اختیار ایک امر محض ہے جو اپنے فعل و اسباب سے مختلف نہیں کیا اور اس مقصود کو عمل واجب کرتے ہیں اور عمل کے بعد یہ ممکن نہیں کہ فعل نہ پایا جائے۔ لیکن اس اختیار کی مثال اور حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں ہجرت اور سرور حاصل ہو اور اس میں کسی امر فوقانی کا لحاظ ہو۔ اگر آپ اس مقام کا حق ادا کریں اور یہ کہیں کہ میری ذات میں اس علم کے فعل کا کرنا یا نہ کرنا مساوی تھا لیکن میں نے اس کا اختیار کر لیا پس میرے اختیار میں اس کی علت جو اولیٰ ہے آپ اپنے قول میں کہ اختیار الہیہ ہے اس امر اور وہی بخیر ہے

المتشجعة في هذا الوطن، وبالحجيلة فقد ثبتت
ارادة يتجدد تعلقها وثبتت المجازاة في الدنيا
والآخرة وثبت ان مدبر العالم يدبر العالم
بالحجاب شرعية يسلكونها لينتفعوا بها فكان الاصح
شيئها بان السيد استغنى عن عبادة وطلب منهم
ذلك ورضى عن خدام وسخط على من لم يحكم
فخزلت الشرائع الالهية بهذه العبارة لما ذكرنا
ان الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بحسب امارة
ليس هنالك اقصم ولا ابلين للحق منها احكام
حقيقة لغوية او مجازا متعارفا ثم كتبت الشرائع
الالهية هذه المعروفة الفاضلة من نفوسهم
بثلاثة مقامات مسلمة عندهم جارية مجرى
المشهورات البديهية بينهم احدى هاتئنا تعالى
منعم وشكر المنعم واجب والعبادة شكر له على
نعمة، والثاني انه يجازى المحرضين عنه التاكيد
لعبادة في الدنيا اشد الجزاء، والثالث انه يجازى في
الآخرة المطيعين والعاصين فانسلطت من هناك ثلاثة
علوم، علم التذكير بالعبادة الله، وعلم التذكير بالامر
الله، وعلم التذكير بالعبادة فخل القرآن العظيم
شرا تكملة العلوم واما اعطيت الامانة في شرح
هذه العلوم من ان احسان خلق في اصل فطرته
صل الى باركه صل عبادة فذلك الحيل امر دقيق
لا يشبه المخلقة ومظنة، وخليفة ومظنة على التوبة
الوجدان الصحيح الايمان بان العبادة حق الله تعالى على
عباده لانه منحهم لهم محاز على اعمالهم فمن
انكر الارادة او شوبت حقه على العبادة وامسك
المجازاة فهو الهوى الفاسد لسلامة فطرته
لانه امتد على نفسه مظنة الميل الفطري للوجوه
في جبلته وناسجه وخليفته ولما خوذ مكانه، وا

جواس مقام من متشبه بها كانت هي اصل كلام به چه كديسه لاداره كاشوت به
جس كالتعلق وانشاوتها پيدا چوتتا به اور اسكه لحاظ سے دنيا و آخرت میں اعمال
پیدا ہوتے ثابت اور مرتب ہوتی ہے اور یہ امر بھی ثابت ہوتا ہے کہ مدبر عالم نے
احکام شرعیہ کے واجب کرنے سے عالم میں تدبیر کو قائم کیا تاکہ لوگ اس
شریعت پر عمل کریں اور نفع اٹھائیں۔ پس شریعت سے لوگوں کو مامور کیا ایسا ہی
جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ اپنے ان غلاموں
سے قرض ہوتا ہے جو ان کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناغوش ہوتا ہے جو خدمت
کرنے سے انکار کریں۔ اس طرح دنیا و آخرت میں تدبیر کو قائم کیا تاکہ لوگ اس
ذکر کیا تھا کہ شرائع صفات البیہ و غیرہ کے بیان میں سبک نہ فرمادے اور سب
دنیا و آخرت کا یہ کریمانی عبارت میں نازل ہوئی ہیں۔ شریعت کی تعبیر بھی یہی ہے
لغوی کے مدبر ہوتی ہے اور بھی معارف مجازی صورت میں۔ پھر شریعت الہیہ
اس امر کے دریافت کرنے کے بعد عبادت خدا و مدبر عالم کا حق ہے لوگوں کو یہ مقامات
کیونکہ قدرت دی ہے یہ تینوں اصول رکھنے کے لیے ہیں اور پھر اس امر
مشہور اور بدیہی کے انکی نظر میں ہو گئے ہیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ نعم ہے اور نعم کا
شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور عبادت اس کی نعمتوں کا شکر ہے ادا کرنا جو۔ دوم
یہ کہ وہ خداوند تعالیٰ سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کو ترک
کرنے والوں کو سخت سزا دیگا۔ سوم یہ کہ یہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہوں اور نافرمانوں
کو آخرت میں جزا و سزا دیگا پس اس مقام میں ان سے تین علوم کا اضافہ
ہوا۔ اول انعامات الہی کے یاد دلانے کا علم دوم خدا کے غلاموں سے یاد دلانے کا
علم۔ سوم معاد کی باتوں سے سمجھانے کا علم۔ پس قرآن مجید ان تینوں علوم کی
شرح کرتے کیلئے نازل ہوا ہے ان علوم کی تشریح کیلئے عنایت الہی اسلئے
دیا و مدبر ہوتی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں باری تعالیٰ نے جہاں لڑکی صاحب
ذاتی میلان پیدا کیا گیا ہے اور یہ میلان ایک امر بقی ہے۔ اس صورت آدمی
کی خلقت میں ہی منش ہے اور وہ اولاد میں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی
خلقت میں یہ مندرج ہے کہ یہ میلان لایا جائے کہ عبادت خدا کا بہتوں میں
ہے کیونکہ وہی تمام لوگوں کا نعم ہے انکے اعمال کی جزا دیتا ہے پس شخص اللہ
کا شکر ہے یا عبادت کا بہتوں میں ہی منش ہے لہذا ہونا انکار کرے یا جزا کو نہ ملے تو وہ
شخص دوسرے ہر اس کی فطرت میں نہیں کیونکہ اس سے اس میلان کو کوہوں یا فطرۃ انکی
طبیعت میں دو بیعت۔ کھا گیا تھا ایسا ہی شخص دوسرے کا نائب اور خلیفہ ہے

ان شئت ان تعلم حقيقة هذا المبدأ فاعلم ان
فی روح الانسان لطيفة نورانية تميل بطبعها الى
الله تعالى عز وجل ميل الحديد الى المغناطیس و
هذا امر مدرك بالوجدان فكل من امعن في
الفحص عن لطائف نفسه وعرف كل لطيفة
بحيائها لا يجد ان يدرك هذه اللطيفة النورانية
ويدرك ميلها بطبعها الى الله تعالى وبسبب ذلك
الميل عند اهل الوجدان بالهبة الذاتية مثله
كمثل سائر الوجدانات لا يقتصر بالبدن بل يجرى
هذا الحاکم وعطش هذا العطشان فاذا كانت
الانسان في غاشية من احتكاك لطائفه السفلية كان
بمنزلة من استعمل مخدرا في جسده فله محسوس
بالحرارة والبرودة فاذا هدأت لطائفه السفلية
عن المزاولة اما بموت اضطراري يوجب تناثر كثير
من اجزاء جسمته ونقصان كثير من خواصها و
قواها او بموت اختياري وتمسك حيل عجيبة من
الرياضات النفسانية والبدنية كان كمن زال
المخدرة فان كان عندك ما كان عنده وهو لا يشعر
به فاذا مات الانسان وهو غير مقل على الله
تعالى فان كان عدم اقباله جملا بسيطا وفقد
سأذا فهو شقة بحسب الكمال النوعي وقد
يكشف عليه بعض ما هنالك ولا يتم الاكتشاف
لفقد استعداد في حاشا امره وادان كان ذلك
مع قيام هيئة مضادة في قوا العلمیة والعملیة
كان فيه تمادب فانفذت النفس الناطقة الى صقع
المجبروت والنسمة بما كسبت من الهيئة المضادة
الى السفلى فكانت فيه وحشة ساطعة من جوهر
النفس منبسطة على جوهرها وربما اوجب ذلك
قتل واقفات هي اشباح الوحشة كناية عن البقرة

اور اگر اس میلان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی
میں ایک لطیفہ نورانی ہے جسکو بالطبع خداوند عالم کی جانب الہی ہی کشش
جیسے لوہے کو مغناطیس کی طرف ہوتی ہے اور یہ بات وجدان سے معلوم
ہو سکتی ہے۔ پس جو شخص اپنے لطائف نفسان معلوم کر نہ کیا نہایت غرض
سے متلاشی ہوگا اور ہر لطیفہ کی کیفیت کو معلوم کرے گا تو وہ اس لطیفہ نورانی
کی کیفیت میں معلوم کرے گا اور اسکا میلان بالطبع خدا تعالیٰ کی طرف بھی
معلوم کر سکیگا۔ اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے
اور اس کا حال تمام جمادات اور کاسا ہے جو دلائل سے حاصل نہیں ہو سکتے
جیسے گرسنے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس جب آدمی لطائف عقلی کا محاکم
کی دیر سے پردہ اور تاریکی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال یوں
ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے بدن میں کسی مخدر چیز کا استعمال کیا ہو اور
اس کی بالکل حس جاتی رہی ہو اس پر گرمی اور سردی کا کچھ اثر نہیں
ہوتا۔ پس جب انسان کے لطائف عقلی مراد محسوس سے ٹک جاتے ہیں
یہ خواہ اضطراری موت سے ہو جس سے تھکے بہت سے اجزاء منتشر ہو جاتے
ہیں اور نہ کہ اکثر خواص میں گھٹ گیا کرتی ہیں۔ یا اختیاری موت سے
ہو کہ نفسانی اور بدنی ریاضتوں کے ذرائع جتنے عجیب اس نے استعمال
کے ہوں تب وہ بدینزلہ اس شخص کے ہوتا ہے کہ مخدر چیز کا اثر اس میں
سے دور ہو گیا ہو اس وقت وہ اپنے ذاتی اثرات کو معلوم کر سکتا ہے مگر پہلے
اس کو نہیں دیتی۔ پس جب آدمی کی وفات ہوتی ہے اور اسکو خدا کی طرف
توجہ نہیں ہو کر توجہ اس حالت میں اگر اس کا اعراض بعض جمل بسیط اور سادہ
الاعلیٰ سے ہے تو ایسا شخص کمال دہی کے لحاظ سے شقی ہے اسکو برزخ کے
بعض حالات کا انکشاف تو ہوگا لیکن ذاتی استعداد نہ ہونے سے کامل
انکشاف نہ ہوگا اس لئے وہ تیران پرکا ہکا کارہ جائیگا۔ اور اگر اس اعراض کے
ساتھ اسکی علمی اور عقلی قوتوں میں کوئی مخالف صورت توجہ الی اللہ کی قائم تھی تو
اس شخص میں کٹ کٹی پیدا ہوگی اس کا نفس ناطقہ تیرت کی طرف اور
نفس مخالف صورت حاصل کرنے کی دیر سے عالم غفل کی طرف کھینچے گا۔
پس اس میں وحشت نفس ناطقہ کے جوہر سے معدوم کرے گی اور اس شہر کے
جوہر پر پھیل جائے گی۔ اور جب اوقات توحش کے ہر رنگ اس کو
واقعات میں ہمیشہ آئیں گے جیسے صغریٰ و مزاج دانے کو خواب

فی منامہ التیزان والشعل و هذا اصل توجیه
حکمة معرفة النفس وكان ايضا فيه تقدير
غضب من الملأ الاصل يوجب الهامات في قلوب
الملائكة وفيرها من ذوات الاختيار ان تعذبه
وتؤلمه وهذا اصل توجیه معرفة اسباب الخطات
والدواعي الناشئة في نفوس بني آدم وبالجمل
فالميل الى مقام الجبروت و وجوب العمل بها
يفك وثاقه من مزاحمة اللذات السقلية و
المؤاخاة على ترك هذا العمل بمنزلة احكام
الصورة النوعية وقواها واثارها الفاضلة في
كل فرد من افراد النوع من باری الصور مفضل
الوجود وفق المصلحة الكلية لا بالاصطلاح البشر
التزامهم على انفسهم وجزیان رسومهم بل
قطر وكل هذا الاعمال في الحقيقة حق لهذا
اللطيفة النورية المنجذبة الى الله وتوفیر
مقتضاها واصلاح عوجها و لما كان هذا المحف
دقيقا وهذه اللطيفة لاتلکها الا شرفة قليلة
و جب ان ينسب الحق الى ما اليه مالت و اياه قصدا
ونحوه انعت كان ذلك تعین لبعض قوی النفس
التي مالت من جهته وكان ذلك اختصار قولنا
حق هذه اللطيفة من جهة مایلها الى الله فبرزت
الشرائح الالهية كاشفة عن هذا السر بعبارة
سهلة يفهمها البشر بعالمهم الفطرية و بطبيعتها
سنة الله من انزال المعاني الدقيقة في صور مناسبة
لها بحسب التشابه المثالية كما يتلف واحد متاف
منامه محض مجرد في صورة شئ ملائم له و العلة
او نظيره و شبهه ففیل العبادة حق الله تعالى
عبادة و على هذا ينبغي ان يقاس حق القرآن و
حق الرسول و حق المولى و حق الوالدین و حق

میں آگ کے شعلہ نظر آیا کرتے ہیں اور معرفت نفس کی حکمت کی اصل
توجیه یہی ہے۔ اور نیز ملأ اعلیٰ کی جانب سے ایسے عین پر غضب ناک
تقدیر نظری ہی ہوگی جس کی وجہ سے ملائکہ وغیرہ ذی اختیار نفوس کے دلوں
پر الہامات ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں اور وہ اذکر
اور خواہشات جو بنی آدم کے دل میں پیدا ہوتے ہیں ان کی معرفت کی اصل
بہی توجہ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عبرت کی طرف میلان اور عمل کو واجب قرار
دینا جس سے اس تہ سے رہا ہو سکے جو طائف عقلی کی مراد حسرت سے
پیدا ہوتی ہے۔ اور اس واجب کو عمل کے ترک پر ملائکہ کرنا یہ صورت ہے
کے احکام اور اسکی قوتوں اور اثرات میں سے ہے جس کا عاقبہ سودا اور وجود کا
فیضان عطا کرے والے کی جانب سے المراد وہی ہے ہر فرد پر جس طرح کل کا
محافظ کر کے فیضان کیا گیا ہے لوگوں کے ذاتی التزام یا رسم و رواج کی بنا پر
سے جنس ہے اور یہ تمام اعمال حقیقتہً اس لطیفہ نورانی کا ہی حق ہیں جو خدا
تعالیٰ کی طرف کھینچتا ہے ان اعمال سے اسی لطیفہ کی خواہش کا پورا کرنا اور
اس کی بہی کی کار درست کرنا ہے مادہ پر نگہ یہ معنی نہایت دقیق تھے اور لطیف
کو بخوبی سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں اس واسطے اس معنی کی نسبت اس
لطیفہ کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذات خداوندی کی طرف
منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اس لطیفہ کا میلان اور وہی اس کا
قبلہ مقصود ہے گویا کہ یہ نفسانی قوتوں میں سے ایک قوت کو معین کر لیتا
ہے جس کی وجہ سے میلان کرتا ہے اور گویا کہ یہ ہمارے اس قول کا اقرار
ہے کہ اس لطیفہ کا حق اس اعتبار سے ہے کہ اس کا خدا کی طرف میلان ہے
پس شرح البیہ اس را کہ ذی سہل عبارت میں واضح کر کے کے لئے
نازل ہوئی ہیں جس کو بشر اپنے علوم فطریہ کے موافق سمجھ جائے خدا کا یہی
طریقہ ہے کہ وہ دقیق معانی کو ان صورتوں کے لباس میں نازل کیا کرتا
ہے جو درود و معانی کے مناسب ہو اگر کسی جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں
مجروح معانی کی شئی ایسی صورت میں نظر آ کرے کہ وہی جو ان معانی کو عاقل
لازم یا اس کے ہمرنگ اور مشابہ ہو اگر کسی نے اس واسطے کہا جاتا
ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے اور اسی طرح پر قرآن مجید
کا حق اور غیر کا حق آقا کا والدین کا اور رشتہ داروں کا حق قیاس
کر لیتا چاہا ہے۔

الاصنام فكل ذلك حق نفسه على نفسه لتكامل
كما لهما ولا تقترب على نفسها جوراً ولكن نسب
الحق الى من معه هذه المعاملة، ومته المطالبة
فلا تكن من الواقعين على الظواهر بل من
المحققين للامر على ما هو عليه ÷

باب تعظيم شعائر الله تعالى

قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها
من تقوى القلوب، اعلم ان ميق الشرائع
على تعظيم شعائر الله تعالى والتعرب بها اليه
تعالى وذلك لما اوصانا اليه من ان الطريقة
التي نصبها الله تعالى للناس هي عاكاة ما في
صقع القود باشياء يقربتنا ولها للبهمة و
اعنى بالشعائر اموراطا هرة محسوسة جعلت
ليعد الله بها واختصت به حق صار تعظيمها
عندهم تعظيماً لله والتفريط في جنبها تفريط في
جنب الله و سر من ذلك في صميم قلوبهم كما
يخرج منه الا ان تقطع قلوبهم والشعائر انما
نصير شعائر بزم طبيع وذلك ان تطامن
نفوسهم بعبادة وخصلة وتصبر من المشهورات
الذاتة التي تلحق بالبدنات الاولية وال
تقبل التشكيك فعند ذلك تظهر رحمة الله في
صورة اشياء تستوجبها نفوسهم وعلومهم
الذاتة فيما يدبهم في قلوبها ويكشف
الغطاء عن حقيقتهما وتبلغ الدعوة الاداني وال
الاقاصى على السواء فعند ذلك يكتب عليهم
تعظيمها ويكون الامر بمنزلة الخائف باسم
الله يضمن في نفسه التفريط في حق الله ان
حنت فيؤخذ بها يضمن وكذلك لهو لاه يشتهر

پس یہ سب انسان کے نفس کے حقوق اسی کے نفس پر ہیں تاکہ اس کو کامل
مائل ہو جائے اور وہ اپنے اوپر ظلم نہ کرے لیکن یہ حق اسکی طرف منسوب
کر دیا گیا جس کی طرف سے یہ معاملہ اور جسکی جانب سے مطالعہ ہو پس
توان لوگوں میں سے نہ ہو تو ظاہر پر ظہیر کرے، بلکہ ان میں سے جو ہم بات
کی اصل تحقیق کرتے ہیں، فقط ÷

ساقاں باب خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے، "وَلِي تَقْوَىٰ فِي سَبْعَةِ نَشَاطَاتٍ كِي تَعْظِيمُ هِي هِي"
داعیہ ہو کر شریعتوں کی بنیاد شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کے
حضور میں تقرب حاصل کرنا ہے اس کی وجہ وہ ہے جسکی طرف ہم اشارہ
کر چکے ہیں جس طریقہ کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ عالم تحریر کے امور
کو ان چیزوں کے ساتھ نقل کیا جائے جو حکومت مہیسیہ آسانی سے حال کر سکے
اور شعائر سے مراد وہ ظاہر محسوس چیزیں ہیں جنکی وجہ سے خدا کی عبادت کی جائے
اور اسکے ساتھ اس طرح سے مخصوص ہوں کہ ان شعائر کی تعظیم خدا کی تعظیم
اور انہیں کو تابی یا نگاہ خداوندی میں کوتاہی سمجھی جائے یہ تعظیم لوگوں کے دلیوں
اس طرح سے رائج ہو جائے کہ ان کے دلوں سے دخل کے اگرچہ ان کے
دلوں کے گہرے کھوسے کر دیے جائیں۔ اور وہ انکا وجود قدرتی طور پر چلایا
کرتا ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی عادت یا سہلت لوگوں کے
دلوں میں اس طرح چیلے جاتی ہے کہ وہ ان میں مشہور اور شائع ہو کر بہتر ہو جاتی
امور کے ہو جاتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
پس اسوقت و نسبت الہی اسی چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جن کو
ان کی طبیعتیں اور مشہور علوم ضروری قرار دیتے ہیں وہ سب ان کو قبول کرتی
ہیں اور ان کی تعقیبات پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے قریب اور بعید دونوں کو
برابر و محبت الہی پہنچتی ہے پس اسوقت ان پر بھی انکی تعظیم فرض
ہو جاتی ہے اور اسی ہی حالت ہو جاتی ہے جیسے خدا کے نام کی تم کما تہو الا
لہی قسم توڑنے سے خدا کے حق میں گویا کسی اور کوتاہی دیں رکھتا ہے۔
اسی وجہ سے اسی اندرون دلی بات پر ملاحظہ کیا جاتا ہے پس اسطرح
ان لوگوں میں بہت سی ایسی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں r ÷

جن کی اطاعت ان کے علوم کرتے ہیں۔ پس ان کے علوم میں ان چیزوں کی پابندی یہ بات واجب کرتی ہے کہ ان لوگوں پر رحمت الہی اسی چیز میں ظاہر ہو جس کے وہ مطلع ہوں۔ تدبیر کی بنا پر ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ زیادہ آسان امر کیا جائے اسکے بعد اور آسان اور یہی ضرور ہے کہ اپنے دل میں ان شعاں کی نہایت درجہ تعلیم کریں کیونکہ ان کا کمال ایسی تعلیم کرنا ہے جس میں اجمال اور سستی نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ نے اپنے فائدے کیلئے ہندوں پر کوئی چیز واجب نہیں کی خدا کی شان اس سے برتر ہے بلکہ جو کیا ہے محض ہندوں کے فائدے کے لئے کیا ہے اور جو نگہ بغیر نہایت درجہ کی تعلیم کے حاصل نہ ہو سکتا تھا اسلئے جو اعدان کے نزدیک تعلیم تھی انہیں کامواضوہ کیا گیا اور یہ حکم ہوا کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور تشریفی امور میں مقصود بالذات جماعت کا حال ہے کہ فرد واحد کا۔ گویا کہ یہ جماعت ہی تمام لوگ ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

خدا تعالیٰ کے بڑے شعرا میں چار ہیں قرآن کریم، نبی، مہر آرد قرآن کا نشان الہی ہونا اس طرح ہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے فراہم کیا گیا ایک طرف جیسا تاریخ تھا اور بادشاہوں کی تعلیم کے تابع فراہم شای کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور انبیاء کے صحیفے اور اولوگوں کی تصانیف بھی شائع اور رائج ہوتی تھیں۔ لوگوں کا ان کے مذہب کی پیروی کرنا ان کتابوں کی تعلیم اور تلاوت پر موقوف تھا اور عرصہ دراز تک ان کے علوم کا پابند ہونا بغیر ایسی کتاب کے جسکو وہ پڑھیں یا روایت کریں یا دی الراسے میں محال بھی تھا اس واسطے لوگوں کا مشاعرہ جو ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہو جو اس کی تعلیم کیا جا سکے تعلیم کے یہ ہے کہ صحیف کو بغیر وضو کے پڑھ نہ لگایا جائے جب اس کتاب کو پڑھا جائے تو سب قدامتوں پر گہری اسکے ادراک کی فوراً تعمیل کریں عبادت و تلاوت کریں، جہاں صلیب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں صلیب کریں۔ اور کہہ کہ شعاں میں سے جو اس لئے قرار پایا کہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے نام پر بہ کثرت عبادت فرماتے اور کہتے بناتے تھے ان کی تشریں کسی ذات مجرد غیر محسوس کی طرف مستوجہ ہونا نہ ہو

فیما بینہما امور تنقاد لہما علومہما فیوجہ انتقاد علومہما لہما لا تظہر رحمۃ اللہ فیہما انتقاد والہ اذ مبعی الدنیر علی الاسهل فالاسهل ویوجب ایضاً ان یؤخذوا انفسہم یا قصہ ما عنہم من التعظیم لان کمالہم هو التعظیم الذی لا یشوبہ اہمال وما وجب اللہ تعالیٰ شیئاً علی عبادہ لئلا تدور ترجم الیہ تعالیٰ عن ذلک علواً کبر ایل لئلا تدور ترجم الیہم وکانو یحیی لا یکملون الا بالتعظیم الا قصہ فاخذوا بما عندہم واما ان لا یفرطوا فی جنب اللہ ولس المقصود بالذات فی العناية التشریعیۃ حال فرد بل حال جماعت کا نہما کل الناس واللہ الحجة باللغة

ومعظم شعراً اللہ اربعۃ، القرآن، والکعبۃ والنبی، والصلوۃ، اما القرآن فکان الناس شاع فیما بینہم رسائل الملوك الی رعایا ہم وکان تعظیمہم للملوك مساوقاً لتعظیمہم للرسائل وشاع صحف الانبیاء ومصنفات غیرہم وکان تمدنہم لمدن اہمہم مساوقاً لتعظیم تلك الكتب وتلاوتہا وکان الانتقاد للعلوم وتلقيہا علی مراد ہور بدون کتاب ینتے ویروی کا محال یا دی الراسے فاستوجب الناس عند ذلک ان تظہر رحمۃ اللہ فی صورت کتاب نازل من رب العالمین وجب تعظیمہ، فمنہ ان یستبحوالہ ویصنوا اذ اقرئ ومنہ ان یأدروا الامور کسجدۃ التلاوۃ والالتسبیم عند الامر بک، ومنہ ان لا یسوا المصحف الا علی وضوء، واما الکعبۃ فکان الناس فی زمن ابراہیم علیہ السلام توکلوا فی بناء المعابد والکنائس یا سمر وحنانۃ الشمس وغیرہا من النکواب وصار عندہم التوجہ الی الخیر غیر المحسوس

بدون ہیکل یبنی باسمہ یكون الحول فیه و
التلبس بہ تقرّباً منه امرأۃ لا تدفع عقلہا
بأدی الرأی فاستوجب اهل ذلك الزمان ان
تظهر رحمۃ اللہ بہم فی صورۃ بیت یطوفون
بہ ویتقربون بہ الی اللہ فدعوا الی البیت و
تعظیمہ ثم نشأ قرن بعد قرن علی علم ان
تعظیمہ مساوق لتعظیم اللہ و التقرب فی حقہ
مساوق للتقرب فی حق اللہ عند ذلک وجب
حجہ و امر وای تعظیمہ، فہنہ ان لا یطوفوا الا
متطہرین، و منہ ان یتقبوا ہوا فی صلاتہم و
و کراہیۃ استقبالہا و استبدالہا عند الغائط
و اما النبی فلم یسم مرسل الا تشبیہاً برسل
الملوک الی رعایا ہم عظیمین یا مرہم و فہم
ولم یوجب علیہم طاعتہم الا بعد مساوۃ
تعظیمہم لتعظیم المرسل عند ہم فمن تعظیم
النبی وجوب طاعتہ و الصلاۃ علیہ و ترک
الجمہر علیہ بالقول و اما الصلاۃ فیقصد
فیہا التشبیہ بحال عبید الملک عند مثولہم
بلین ید یہ و مناجاتہم ایاہ و خضوعہم لہ
ولذلک وجب تقدیم الثناء علی الدعاء و
مؤاخذۃ الانسان نفسه بالہیات التی یجب
مرعاتہا عند مناجات الملوک من ضمن الطراف
و ترک الالتفات و هو قولہ علی اللہ علیہ وسلم
اذا احلکم صلی فان اللہ قبل وجہہ واللہ اعلم

بَابُ سِرَارِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

اعلم ان الانسان قد یغتطف من ظلمات
الطبیعة الی انوار حظیرۃ القدس فغلب
علیہ تلك الانوار و یصیر ساعۃ ما یرید

بغیر اسکے حال تھا کہ اسکے نام کی ہیکل بنائی جائے اور اس میں حلول کھائے
جائے اور اس کی پرستش کرنا یا عرش تقرب سمجھا جائے ہادی الرئی میں
اکل عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی قنی اسواسطے اس زمانہ کے لوگوں میں یا
کہ غزالی رحمت کا ظہور ایک گھر کے ذریعے ہو لوگ اسکا طواف کریں انکی
وجہ سے تقرب الی اللہ حاصل کریں اسلئے خدا نے ان کو فائدہ کثیر عطا فرمایا
اور اسکی تعظیم کا حکم دیا اسکے بعد قرنا بعد قرن یہ علم پیدا ہوا گیا کہ خدا کعبہ کی
تعظیم علی تعظیم ہے اور اسکی کعبہ کی کعبہ کی خدمت میں بھی کرنا ہے اسلئے
خدا نہ کہیہ کج طرح ہو گیا اور اسکی تعظیم کا طریق حکم دیا گیا کہ بغیر صفائی اور طہارت
کے اسکا طواف نہ کیا جائے نماز میں اسکی طرف رخ کریں اور یوں دروازہ کے
وقت اسکی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا مکروہ جمہیں۔ اور نبی کا شعار کبریا پر ہے
ہونا پس ان کا نام رسول واسطے ہے کہ ان کو بادشاہوں کے
انجیلوں سے شہادت دی گئی ہے تنویر بادشاہ اور نبی کی اطلاع دینے کیلئے
رعایا کی طرف بھیجی کرتے ہیں۔ اور رسولوں کی تعظیم کرنا بھیجے ولئے کی تعظیم
قراردی گئی ہے نیز عہد کی تعظیم ہے کہ اسکی اطاعت کو واجب سمجھیں
اور اس پر درود بھیجیں اس سے بلند آواز سے گفتگو نہ کریں۔ اور نماز
کا شعار ہے ہونا اسواسطے ہے کہ اس سے مقصود مظلوموں کے حال
کے ساتھ تعظیم دینا ہے کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر
درخواست اور عاجزی کرتے ہیں اور اسلئے دعا کرنے سے پہلے حمد و ثناء
ضروری ہوئی اور آدمی کو ایسی ایسی شکایتیں اختیار کرنا ضروری ہوگی جو
مناجات کے وقت بادشاہوں کے سامنے اختیار کی جاتی ہیں یعنی
ہاتھ پائے اور دھر اور دھر اور اللغات نہ کرنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے ”جب تم میں سے کوئی نماز
پڑھتا ہے تو خدا اسکے سامنے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم“

تَعْبُورُ الْبَابِ بِالْإِسْمِ وَتَعْبُورُ الْبَابِ بِالْإِسْمِ

بیان

وامنح ہو کر کبھی کبھی انسان طبیعت کیوں سے حظیرہ قدس کی
روشنیوں میں لایا جاتا ہے اس پر یہ انوار غالب آتے ہیں اور
تھوڑی تھوڑی دیر کیلئے کسی نہ کسی طرح طبیعت کے لڑکھامیری ہو جاتا ہے

پس یہ ملائکہ کے مسلک میں منسلک ہو جاتا ہے اور باعتبار اس کے جس
کے گویا تہی میں سے ہو جاتا ہے اسکے بعد بھی اسکی وہی اصل حالت
ہو جاتی ہے اسکے بعد یہ ہل حالت کو مناسب چیزوں کا مشتاق
ہوتا ہے تاکہ اسکی عدم موجودگی میں ان امور کو غنیمت جانتے اور ان
امور کے ذریعہ اس فوت شدہ حالت کو حاصل کرے۔ پس اسوقت بھی
اسکو ایک حالت مجملہ احوال کے پیش آتی ہے جسکو سرور اور نشر کہتے
ہیں یہ کیفیتیں ہل کھیل دو کرنے اور طہارت کے استعمال کرنے سے حاصل
ہوتی ہے پس وہ ان امور کا ہنسی کے پابند ہوتا ہے اور اسکے بعد اس
شخص کا مزہ یہ کہ اسے خبر صدق کو تعلیم دینے کا یہ حالت آتی کیلئے
موجب کمال پیدا اور اسکا یہ روزگار اسے ایسی حالت کو پسند کرتا ہے اور
اسیں یہ شادمانی میں یہ مسکن اسے دلی شہادت سے اسکو صحیح جاننا اور
میں اسکو مکمل ہوتا ہے جسے اسے تعمیل کی اجازت دہا ہے کہ اسے بہت گائی تھی
اسکی خبر کو کون ہا تا گیا اور اسے چہرے کے دروازے کھلنے لگے اور فرشتوں کی
حالت اسکی ہوتی تھی اس کے بعد اس شخص کا ذریعہ یہ ہو کہ خود اس حالت کو کچھ
دیکھ سکتا تھا لیکن اہلیانے اسکو ایسی ہیئتوں کی طرف توجہ نہ دینی چھوڑا اور
مجھوڑا جو معاد میں آدی کو فرشتوں کے ساتھ ملحق کر دیتی ہیں یہی لوگ وہ ہیں
جو حجت کی طرف توجہ نہ کرنے کے ذریعے سے کچھ جاتے ہیں اور وہ ناپاکی جبکہ انرا دلی
الرائے میں نفس پر محسوس ہوتا ہے اور وہ ناپاکی کے غضبناک واقعہ کیلئے
تمام آدمی مخاطب ہو سکتے ہیں اور وہ ناپاکی کو کچھ اوقع ہے اور اسکی تعلیم
میں کی کرنے سے لوگوں کو باطن پر پہنچ سکتا ہے تاہم سے وہ نہیں مختصر
ہیں۔ اول یہ کہ انسان کے معاد میں فضائل پیدائش یا خاتمہ رنج
پیدا ہوتے ہیں اور ان سے اسکا دل رک جاتا ہے پس ہر شخص اپنے
نفس میں یہ بات پاتا ہے کہ جب اس کے پیش میں رنج یا
پیدائش یا خاتمہ رکھا ہوتا ہے تو اسکا دل برا ہو جاتا ہے
پس وہ زمین کی طرف رجوع کرتا ہے اور حیران و پریشان
ہو جاتا ہے اس کے اور پیشانی کے درمیان پر وہ حامل ہوتا
ہے۔ پس جب وہ پیشاب یا پاخانہ اور رنج سے فانی ہوتا
ہے اور غسل وضو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی
پر توجہ ہوتی ہے تو اسوقت دل میں پشیمانی اور سرور پاتا ہے

من احکام الطبيعة بوجه من الوجوه فيسلك
في سلكهم ويصير فيها يرجع الى تجريد
النفس كانه منهم ثم يرد الى حيث كان فشتاق
الى ما يناسب الحالة الاولى ليغتله عند فقد
ويجعله شريكاً لاقتناص الفات منقها فيجد
بهذه الصفة حالة من احواله وهي السرور
الانشراح الحاصل من هجر الرجز واستعمال
الطهارات فيحصل عليها بنواحدة ويتلوها انسان
سمع الخبر الصادق يخبر بان هذه الحالة كمال
الانسان وانه ارتضاها منه بآرائه وان فيها
فوائد لا تخص فصدقه بشهادة فعل
ما امر به فوجد ما اخبر به حقاً وفتحت عليه
ابواب الرحمة وانصبغ بصبغ الملائكة ويتلو
رجل لا يعلم شيئاً من ذلك لكن قادة الانبياء
والجأوه الى هيات تعدله في معاده للانسلاک
في سلك الملائكة واولئك قوم جواربالا صل
الى الجنة والحدث الذي يحس اثره في النفس باحدى
الرأى والذي يليق ان يغاطب به جهود الناس
لانضباط مظانه والذي يكثر وقوع مثله وفي
اهمال تعليمه ضرر عظيم بالناس فمخبر استقرام
في جنسين، احد هما اشتغال النفس بما يجب
الانسان في معادته من الفضول الثلاثة البصر
والبول والغائط فليس من البشر احد الاويلم
من نفسه انه اذا وحيد في بطنه الرياح او كان
حافياً حافاً خبثت نفسه فآخذت الى الارض و
صارت كالحاثة المنقبضة وكان بينها وبين
انشراحها سحاب فاذ اندفعت عنه الرياح و
تخفف عنه الضيقان واستعمل ما يناسب نفسه
للطهارة كالغسل والوضوء وحده انشراحاً وسروراً

اور ایسا خوش ہوتا ہے کہ گویا کوئی گھمٹا ہیر مل گئی۔ یوم شہوت
 جماع سے نفس کا مشغول ہونا اور اُمسِ غرق ہونا ہے۔ کیونکہ یہ
 ہیر نفس کو طبیعت سے ہمہ گیر طیف یا کل متوجہ کر دیتی ہے۔ جب
 ہیر اُٹھ کر یا صحت کے ذریعہ مقصود کتاب کی مشق کرانی جاتی ہے
 اور شکاری جاجوہر و گویا اور میلانہ رکھ کر طبع بنایا جاتا ہے اور شکار
 کیڑنا سکھایا جاتا ہے اور پرنڈو گواڈمیوں کی پولیاں سکھائی جاتی ہیں
 حاصل یہ ہے کہ جب یہ امور کی خواہش اور مقصد سے طبیعت کے
 کمبود سے کی بجوئی کوشش کی جاتی ہے اور خلاف طبع یا کمالِ تعلیم و حیاتی
 ہے۔ پھر یہ جانور مادیوں میں رمل کر اپنی خواہش ان سے پوری
 کرتا ہے اور چند روز ایسے لذائذ میں ڈوبا رہتا ہے تو سب یکے کے
 اور میوے جاتا ہے اور ویسا ہی حامل اندھا اور بخر ہو جاتا ہے اور
 جوان امور میں غور کر لگا تو اسکو ضرور معلوم ہو جائیگا کہ خوب نفس کا گود
 جس قدر اثر کرتی ہے کوئی دوسری چیز اسکو نفس کو طبیعت کی طرف مائل
 کرتی ہے جیسے شکر طعام اور (شوقِ غیر) اسقدر اثر نہیں کرتی۔ سادی
 کو اسکا تجویز اپنی شرابی مانتے ہیں کہ لینا چاہیے اور ان تازیہ کو یاد کرنا چاہیے
 چکا ذکر اطباء نے تارک و دنیا راہوں کی طبیعتوں کو نفس نہیں کی طرف
 پھیر دینے کیلئے کیا ہے۔ اور طہارت، جسکا اثر ظاہر محسوس ہوتا ہے
 اور جو عام لوگوں کو سمجھائی جا سکتی ہے کیونکہ اس طہارت کا ذکر کثیر یعنی
 پانی آبا و دیکوں میں بکثرت موجود ہے اور اسکے اوقات مضبوط ہیں
 اور نفس پشیر نہیں بلکہ طہارت سے زیادہ دل نشیں ہے اور جو باوجود
 قدرتی طریقہ ہونے کے تمام لوگوں میں مسلم اور مشرکوں میں ہے ایسی
 طہارت تلاش کرنے سے دو قسموں میں پائی جاتی ہے (۱) طہارت
 صغریٰ (۲) طہارت کبریٰ۔ طہارت کبریٰ سے مراد ہے کہ تمام
 بدن دھویا جائے اسلئے کہ پانی خود ایک پاک چیز ہے سب سے مستحب
 گودور کر دیتا ہے تمام طبیعتوں سے اسکو اثر تسلیم کر لیا ہے یہ نہایت
 عمدہ ذریعہ ہے کہ اسکی وجہ سے صفت طہارت نفس مستحب کیا جائے
 اور اکثر آدمی شراب پیئیں ہیں اور نشہ میں پور ہو جاتے ہیں اسکی بہت
 میں وہ ناحق خون کڑا لے ہیں یا نہایت نفیس مال کو ضائع کر دیتے
 ہیں تو دفعۃً ان کا نفس مستحب ہو جاتا ہے ۴ ۳ ۲ ۱

وصارکاتہ وجد ما فقد، والثانی اشتغال النفس
 بشهوة الجماع وغوصها فیها فان ذلك یصرف
 وجه النفس الى الطبيعة البهيمية بالكلية حتى ان
 البهائم اذا ارتفعت ومرنت على الادواب المطلوبة
 والحوارح اذا ذلت بالجوهر والسهر وعلبت امساك
 الصيد على صاحبها والطيور اذا كثرت بمعاكسة كلام
 الناس، وبالحيلة كل حيوان اغرق الجهد في زالة
 ماله من طبيعته واكتساب ما لا تقتضيه طبیعته ثم
 قضه هذه الحيوان شهوة فرجه وعاش الانسان و
 غاص في تلك اللذة انما ما لا بد ان ينسى ما اكتسبه
 ورجع الى عهده وجهل وضلال، ومن تأمل في
 ذلك علم لا محالة ان قضاء هذه الشهوة يؤثر في
 تلوین النفس ما لا يؤثر في شيء من كثرة الاكل و
 المغامرة وسائر ما يميل النفس الى الطبيعة
 البهيمية ولیمرب الانسان ذلك من نفسه و
 لیرجع الى ذكره الطباء في تدبير الرهبان المنقطعین
 اذا اراد ان يجعلوا الى النفس البهيمية والطهارة
 التي يحس اثرها بادی الرأي والقي يلیق ان يغاطب
 بها جود الناس لكثرة وجوداتها في الاقالیم
 المعصومة اعني الماء والنضباط امرها والقي هي
 اوقع الطهارة في نفوس البشر وكما لمسلمات
 المشهوة ينهجن مع كونها كالمذهب الطبيعي تنصير
 بالاستقراء في جنسین صغری وکبری، واما الکبری
 فتعبد البدن بالنفس والدلك ان الماء طهور من
 النجاسات قد سلمت الطهارة منه ذلك هو الة
 صالحة لتنبيه النفس على خلة الطهارة و سرب
 انسان شرب الخمر وشل وقلب السكر على
 طبیعته ثم فرط منه شيء من قتل بخير حق او
 اضاعة مال في غاية النفاسة فتنبهت نفساً ففعا

وہ ہوش میں آجاتے ہیں اور ان کا نشہ دور ہو جاتا ہے اور اکثر نالواں لوگوں کو فحشت و برقاہت کی طاقت نہیں ہوتی اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے پس اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے نفس مستبد اور قوی ہو جاتا ہے جسے غصہ یا حسیت یا رغبت پس اس وقت وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی خونریزی کر بیٹھے ہیں بہر حال نفس کی حالت بعض امور سے دفعہ بدل جایا کرتی ہے اور ایک حادثہ سے دوسری حادثہ کیلئے میدان راہیں آجاتی ہے اور نفسانی علاجوں میں اس قسم کی تبدیلیاں مفید اور ضروری ہیں اس کی بیداری اس چیز سے ہوتی ہے جس کا کامل طہارت ہونا طلبیہ عقل اور دل کو پس پیوست ہو گیا ہے اور پس چیز صرف پانی ہی ہے۔ اور طہارت مغزی صرف ہاتھ پاؤں اور نہ کے دھوئے سے حاصل ہوتی ہے اور یہ اسلئے ہے کہ تمام آب و ملکوتیں یہ معمول جاری ہے کہ یہ اعضا قدرتی طور سے کیلئے ہیں اور لباس ہونی سے باہر ہے تم ہیں اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ آپ نے چادر میں پٹنے سے منع فرمایا۔ قرآن اعضا کے کھلا رہنے سے انکے دھوئے میں کوئی دقت نہیں ہوتی اور غرض تمام اعضا کا تہہ ہے۔ حمام شہر والوں کا معمول ہے کہ ان اعضا کو روزانہ دھوئے ہیں اور بادشاہوں اور امراء کے دربار میں جانے وقت پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعضا نظاہر اور کھلے رہتے ہیں بہت حملہ سبیل ہو جاتے ہیں اور باہم ملاقات کی وقت بھی یہی اعضا نظر پڑتے ہیں۔ اور نیزہ تجریرہ شہر لوت ملتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے دھوئے سے منہ اور سر پر پانی چھونے سے نفس بڑا اثر ہوتا ہے۔ خواب یا نہایت بے ہوشی اس سے دور ہوتی ہے۔ اور انسان اس کا تجریرہ کر سکتا ہے اس تجریرہ اور ملک تصدیق اطباء کی تجریرہ سے بھی ہوتی ہے وہ اس شخص کے لئے جس کو غشی پہلا کو زیادہ اسباب آتے ہوں یا کسی کی غصہ زیادہ لی گئی ہو یہی پانی چھوننا تجریرہ کرتے ہیں۔ تداویہ ثانیہ کے ایوان سے جن پر انسانی کمال کا مدار ہے اور لوگوں کے لئے وہ بمنزلہ فطرت کے ہو گئے ہیں طہارت بھی ایک باب ہے اور اس کی وجہ سے فرشتوں سے قرب اور شیاطین سے بعد حاصل ہوتا ہے اور عذاب قبر بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو

وعقلت وكشفت عنها الثمالة ورب انسان ضعيف لا يستطيع ان ينهض ولا ان يمشي شيئاً فانفتحت واقعة تنبه النفس تنبهاً قوياً من عروضة غضب او حمية او مناصرة فدخلهم معالجة شديداً وسفك سفاكاً بليغاً، وبالجملۃ فللنفس انتقال دفعي وتنبيه من خصلة الى خصلة هو العمدۃ في المعاجات النفسانية وانما يحصل هذا التنبيه بما ركز في صميم طياتهم وجد نفوسهم انہ طہارت بلیغۃ وما ذلک الا الماء، والصغری الاقتصار على غسل الاطراف وذلك لانها مواضع جرت العادة في الاقوال الصالحة بالانكشافها وخروجها من اللباس لمذهب طبيعي اليه وقت الاشياء حجب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتغال الصوامير فلا يتحقق حرج في غسلها وليس ذلك فساداً للاعضاء، وايضاً جرت العادة في اهل الحضرة بتنظيفها كل يوم وعند الدخول على الملوك و اشباہهم وعند قصد الاعمال التنظيفية وفقه ذلك انها ظاهرة تسرع اليها الاوساخ وهي التي ترى وتبصر عند ملاقات الناس بعضهم لبعض وايضاً التجربة شاهدۃ بان غسل الاطراف و رش الماء على الوجه والراس ينبه النفس من نحو النوم والغشى المثقل تنبهاً قوياً ولا يرد جميع الانسان في ذلك الى ما عنده من التجربة والعلم والى ما امر به الاطباء في تدبير من غشى عليه او افراطيه السهال والفصد، والطهارة باب من ابواب الاتفاق الثاني الذي يتوقف كمال الانسان عليه وصار من جبلتهم وفيها قرب من الملائكة وبعد من الشياطين وقد فهم عذاب القبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم

استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه
ولها مدخل عظيم في قبول النفس لون الاحسان
وهو قوله تعالى والله يحب المتطهرين، واذا
استقرت في النفس وقننت منها تقربت فيها شعبة من نور
للملائكة واقهرت شعبة من ظلمة الهممية وهو معنى
كتابة الحسنات وتكفير الخطايا واذا جعلت رسما
نفعت من غوائل الرسوم واذا حفظ صاحبها
على ما فيها من هيات يواخذ الناس بها انفسهم
عند الدخول على الملوك وعلى النية المستصعبة و
الاذاك رفعت من سوء المعرفة واذا عقل الانسان
ان هذه كماله فاداب جوارحه حسبا عقل من
غيره اعية حسية واكثر من ذلك كانت ترمينا
على انقياد الطبيعة للعقل والله اعلم

بَابُ تَيْمُّنِ امْرِئٍ لِيَصِلَ لَوَاةٍ

اعلم ان الانسان قد يحنط الى الخطيئة
المقدسة فيلتصق بجناب الله تعالى اتم لصوق
وينزل عليه من هنالك التعليلات المقدسة
فتغلب على النفس ويشاهد هنالك ما لا يقدر
اللسان على وصفه ثم يرد الى حيث كان فلا
يقرب به القرار فيحاج نفسه بخله الى اقرب
الحالات السفلية من استغراق النفس في معرفة
بارئها ويتقن لها شركا لاقتناص ما فاتها منها
وتلك الحالة هي التعظيم والخضوع والمتابعة
في ضمن افعال واقوال بنيت لذلك ويتلوه
رجل سمع الحق الصادق يدعوه الى هذه الحالة
ويرغب فيها قصد به بشهادة قلبه ففعل و
وجد ما وعد به حقا وارتقى الى ما يروجه ثم
يتلوه رجل الحكايا الانبياء الى الصلوات وهو

تكميد شاب سے تھو کہ عام عذاب قبر اس سے ہوتا ہو اور طہارت
کو اس میں بڑا دخل ہے کہ اس کے ذریعہ سے نفس احسان کا درجہ حاصل کر سکتا
ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اسطیغ اشارہ ہے سوا کیڑہ
رہنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے، عجب طہارت کی کیفیت نفس میں
خوب رائج ہو جاتی ہے تو نور ملک کا ایک شعبہ اس میں غیر مہاجرا اور زہیت
کی تار کی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ نیکیوں کے کئے جانے اور خطاؤں
کے دور ہونے کے بھی معنی ہیں۔ اور اگر کسی طور سے بھی عمل میں لائی جائے تو کسی
بلادوں میں مغیرہ ثابت ہوئی ہے۔ اور جب کوئی پاک آدمی اس کی ان سہولتوں
کی پابندی کرتا ہے جبکہ لوگ سلاطین کے حضور میں لحاظ رکھ کر تے ہیں اور
ان کے ساتھ ساتھ فکر اور نیت کی بھی پابندی کرتا ہے تو معرفت تو نہایت
پاتا ہے اور جب انسان قرب سمجھ جاتا ہے کہ طہارت اگر کمال ہے تو بغیر
کسی واسطہ حسیہ کے اس کے افعال عقل کے مطلع ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ذوق
کی بات یہ ہوتی ہے کہ طبیعت عقل کی سطح ہو جاتی ہے واللہ اعلم

بَابُ كَيْفِ تَيْمُّنِ امْرِئٍ لِيَصِلَ لَوَاةٍ

واضح ہو کہ کبھی آدمی حیطہ و قدس کی کسی حالت کو افسردہ کر لیتا ہے پس
جناب باری سے اسکو نہایت قرب ہو جاتا ہے پھر اس پر وہاں سے
مقدس تجلیات کا نزول ہوتا ہے اور یہ شخص اپنے نفس پر غالب اگر
ایسی حالت کا مشاہدہ کرتا ہے جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی جہاں
تضاواں کا وہیں آجاتا ہے اور وہ بے یقین ہو جاتا ہے لہذا اپنے نفس کو
ایسی حالت سے شکستین دیتا ہے جو حالت مغلیہ میں سے عمر ہے۔
یعنی اپنے پروردگار کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ پس وہ اسی کو
پہلی حالت کے حاصل کرنا کا ذریعہ سمجھتا ہے اور یہ حالت حسبِ لاک
عظمت اور انجلی عاجزی کے اظہار سے اور ان افعال واقوال کے
ذریعہ سے جو خدا کی حضور میں مناجات کرتے کیلئے مقرر ہیں ہوا کرتی ہے۔
اس کے بعد اس شخص کا درجہ ہے جو کسی غیر صادق کو اس حالت کی طرف بلاتا
اور رغبت دلاتے دستانے سے جہد فی شہادت سے اسکی تقدیر کرتا ہو اور
اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اور اس کے تمام وعدہ و وعظ کو پاتا ہے اور اگر
کوئی کلمہ جانتا ہو۔ اس کے بعد اس کا مرتبہ جو کہ انبیاء کے نمازوں پر مجبور کیا لیکن

لا یعلم منزلة الوالد یحس اولاده علی تحلیل
الصناعات النافعة وهم کما یهون و سبها
یسأل الانسان من ربه دفع بلاء و ظهور نعمته
فیكون اقرب حیث ان الاستغراق فی افعال و
اقوال تعظیمة لتؤثر هبته القلی روح السؤل
وذلك ما سن من صلاة الاستسقاء و اصل
الصلوة ثلاثة اشیاء ان یخضع القلب عند
ملاحظة حلال الله و عظمتہ و یعبر اللسان
عن تلك العظمة و ذلك الخضوع اخص عبادة
وان یؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع قال
القائل «شعر»

افاد تکمل النعماء منی ثلاثة

یدی ولسالی و الضمیر المحجبا

و ان الافعال التعظیمة ان یقوم بین یدیہ
متاجبا و یقبل علیہ موجبا و اشد من تلك
ان یستشعر ذلہ و عزة ربه فینس راسه اذ
من الامر الجبول فی قاطبة البشر و البهائم ان
دفع العنق اذیة التیه و التکبر و تنکیسه اذیة
الخضوع و الاحضات و هو قوله تعالی فظلمت
اعناقهم لها خاضعون ، و اشد من ذلك ان
یعبر وجهه الذی هو اشرف اعضائه و یحجم
حواسه بین یدیہ فتلك التغلطات الثلاث
الفعلیة شامخة فی طوائف البشر الزوالون یفعلون
فی صلواتهم و عند ملوکهم و امرائهم و احسن
الصلوة ما کان جامعاً بین الالوهیة الثلاث
مترقیاً من الادی الی الاعلی لیحصل الترقی فی
استشعار الخضوع و التذلل و فی الترقی من
القاعدة ما لیس فی افراد التعظیم الاخص و الادی
الانحطاط من الاعلی الی الادی و انما جعلت الصلوة

اسکونما ذکی فویوں ذکی فاعلم نہ تھا اسکی مجبوری ایسی ہی تھی جیسے باپ
اپنے بیٹے کو معیہ مستحقوں کی تعلیم دے اور وہ ان کو پند نہ کرتا ہو۔ کہیں
آدمی خدا تعالیٰ سے معصیت کے دور ہوئے یا کسی نعمت کے ملنے کی
دور خواست کرتا ہے۔ اسوقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ تعظیمی
افعال و افعال میں بہترین مستغرق ہو جائے تاکہ اسکی ہمت کا جو دماغی
روح پہ کچھ اثر پڑ سکے۔ اور اسوجہ سے نماز استسقاء مسنون ہوئی
ہے۔ نمازیں اصلی اور ثانی (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال و کبر
کو نہایت شمع و اور خضوع کرنا (۲) خدا کی بزرگی اور اپنی عاجزی
کو خوشیابی سے ظاہر کرنا (۳) اس عاجزی کی حالت کے
موافق اعضا میں آداب کا استعمال کرنا۔

(المشعر) تیری نعمتوں نے مجھ سے تین چیزیں خدمت میں لیں میرے
ہاتھ اور زبان اور پیش و دل میں اب ان تینوں چیزیں جناب میں شکر
گزار کر رہا ہوں

افعال تعظیمی میں سے یہ ہے کہ اسکے رویہ کو گرا ہو کر نہایت کرے
اور بہر تن اسکی طرف متوجہ ہو۔ اور کمرے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم میں
ہے کہ اپنی عاجزی اور خدا کی برتری کا خیال کر کے اسکے سامنے سر رکھوں
ہو جائے کیونکہ تمام بنی آدم اور بہائم میں یہ فطری امر ہے کہ گردن بلند کرنا
تکبر اور خود پسندی کی علامت اور سر رکھوں ہونا عاجزی اور تعظیم کی
علامت سمجھی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے (۱) اکل گیہیں اسکے سامنے
جھک گئیں اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اپنے پیچھے کو
جو تمام اعضا میں زیادہ بزرگ اور حواس انسانی کے بیچ ہوئی جگہ
ہے اسکے سامنے رکھ دے۔ یہی تینوں قسم کی فعلی تعظیمیں تمام لوگوں میں
راجح ہیں جملہ کائنات نمازوں میں اپنے مسلمان اور امراء کے دربار میں
عمل میں لائیں اور رب مہر و قوس میں نماز کی وہ صورت عمدہ ہے
جس میں یہ تینوں امر جمع ہوں اور اسکے ساتھ ہی ادنیٰ تعظیمی حالت کو
اصلی کی طرف ترقی ہوتا کہ شمع و اور خضوع میں ترقی ہوتی جائے اور
جو علامہ اس ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تمہارا اصلی دورہ کی تعظیم
میں یا ادنیٰ حالت سے ادنیٰ کی طرف مستقل ہونے میں معلوم نہیں
ہو سکتا۔ نمازیں اعمال مخصوصہ کی کو اصل قرار دیا گیا ہے

عظمت الہی میں صرف خود کو لیتا یا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتا میں اصل نہیں ٹھیرائے گئے اسلئے کہ خدا کی عظمت کا صحیح خیال صرف ہی لوگ کر سکتے ہیں جنکی طبیعتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں اور ایسے لوگوں کے علاوہ اور عام لوگ اگر غور و خوض کر لیں تو کمزور ہوجائیں اور فائدہ کے بجائے ہل مال کو بھی کھو بیٹھیں اور محض ذکر بغیر شرح کے اور بغیر اسکے کہ کوئی عمل تقطیع ہی اسکے ساتھ لگایا جائے اور جو احادیث میں آداب کا لحاظ رکھا جائے اکثر لوگوں کے حق میں ایک بیکار دردہ دوسری ہے اللہ تعالیٰ خود ایسا مختار ہے جسکی ترکیب میں ایک فکر ہے جو خدا کی عظمت کی طرف تا ثنی ارادہ کے ساتھ پھیرا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ تو ہے جو ہر شے سے تہمتا پہنچا ہدی ہے۔ اور جو اگر ناپ شہود میں غوص کرنے کی استعداد حاصل ہوا کیجی کوئی مانع نہیں ہے وہ بخوبی انہیں غور کر سکتا ہے بلکہ نماز میں اس میں اسکی غیب اعانت کرے گی۔ اور نماز میں وہ دعائیں بھی ہیں جو اخلاص عمل پر اسطیغ متوجہ ہوتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور است کرتی ہیں۔ اور عظمیٰ افعال رکوع و سجود میں بھی ایک دو رکے کے معنی مکمل اور تنبیہ کرنے والے ہیں اسلئے نماز میں خاص و عام کے حق میں نافع اور تریاق قوی الاثر ہونگی تاکہ ہر انسان اس سے اپنی استعداد کے موافق فائدہ اٹھائے۔ نماز ایمان والے کیلئے معراج ہے اور اس کو آخری تجلیات کیلئے تیار کرتی ہے اور حضرت علیہ السلام کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے کہ "تم عنتریب اپنے پیروں پر رکنا کہ دیکھو" پس تم فجر اور عصر کی نماز سے خائف نہ ہو یا اگر ان کو پڑھا کرو" اور یہ نماز خدا کی محبت اور رحمت کا بڑا وسیع اور آنحضرت علیہ السلام کے اس قول میں اسطیغ اشارہ ہے "جنت میں لیجائے کیلئے گوشت شافعت کر کے لے جاؤ گا تو یہی میری اعانت کرے گا اکثر پڑھنا کرنا اور خدا کا کام انجام دینے کے اس قول کے نقل کرتے ہیں بھی اسطیغ اشارہ ہے "و کرم لکھن بن الحشرین" (ہم نماز میں پڑھا کرے تھے) اور جب نماز کا شوق ہونے کے دلیلیں جم جاتا ہے تو وہ نور الہی میں غرق ہوجاتا ہے اور اسکا گناہ دور ہوجاتا ہے (ایک بیان برائیوں کو دور کر دیتی ہیں) صرف اللہ کیلئے کوئی چیز نماز سے زیادہ مفید نہیں ہے بالخصوص جب نماز کے تمام افعال اقول

اما الاحمال المقربة دون التكر في عظمة الله و دون الذكوال اثم لان الفكر الصحيح فيها لا يتأتى الا من قوم علية نفوسهم و قليل ما هم و سوى اولئك لو خاضوا فيه تبدل و اوابوا راس ما لهم فضلا عن قائمة اخرى و الذكوبون انفسهم و بعضه لا عمل تعظي يعبله بمحاذرة و يحنوني اذ اهما لقلقة خالية عن الفائدة في حق الاكثرين اما الصلوة في المجمع المركب من الفكر المصروف تلقاء عظمة الله بال قصد الثاني و لا لتفات القبة المتالي من كل واحد و لا حصر لصاحب استعداد الخوض في لجة الشهود ان يخوض بل ذلك منب له اثم تنبيه ، و من الادعية المبينة اخلاص عمله لله و توجيه وجهه تلقاء الله و قصر الاستعانة في الله و من افعال تعظمية كالسجود و الركوع يصير كل واحد عضد الآخر و مكمله و المذبة عاين فصارت فائدة العامة الناس و خاصته تعزيرها قوى الاشرليكون لكن انسان منه ما استوجبه اصل استعداد و الصلوة معراج المؤمن معذ التجليات انفسه و هو قوله صلى الله عليه و سخر انكم يسترون ربكم فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا و سبب عظيم لمحبة الله و رحمته و هو قوله صلى الله عليه و سلم اعن على نفسك بكرة السجود و حكايته تعالى عن اهل النار و لم نك من المصلين و اذ اتى من العبد اذ جعل في نور الله و كفر عنه حظا ياله ان الحسنات يذهبن السيئات و لا شيء انفع من سوء المعرفة منها لا سيما اذا فعلت اقمارها و اقوالها على حضور القلب و الذية الصالحة و اذا جعلت رسما مشهورا

نفحت من غوائل الرسوم نفعاً بيناً وصارت شعاعاً
للمسلم يميز به من الكافر هو قوله صلى الله
عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة
فمن تركها فقد كفر، ولا شيء في ترمين النفس
على انقياد الطبيعة للعقل وجريانها في حكمه
مثل الصلوة والله اعلم ۞

بَابُ بَيِّنَاتِ الزَّكَاةِ

اعلم ان المسكين اذا عنت له حاجة وتصور
الى الله فيها بلسان المقال او الحال قرع نضره
باب الجود الالهي وربما تكون المصلحة ان
يلهم في قلب ذاك ان يقوم بسد خلته فاذا انشأ
الالهام وانبعث وقعه رضى الله عنه وافاض عليه
البركات من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن
شماله وصار مرحوماً وسألني مسكين ذات
يوم في حاجة اضطر فيها فأوجست في قلبه الهام
يا مرنى بالاعطاء وببشرى باجوريل في الدنيا و
الاخرة فاعطيت وشاهدت ما وعدني ربى حقاً
وكان قرعه لباب الجود وانبات الالهام وا
اختبار لقلبي يومئذ وظهور الاجر كل ذلك
بمراي منى وربما كان الاتفاق في مصر وموطن
لرحمة الهية كما اذا التفتت داعية في الملأ
الاعلى بتوبه مله فصارت كل من يتعرض لمشية
امرها مرحوماً وتكون مشية يومئذ في الاتفاق
كغزوة العسرة وكما اذا كان ايام قحط وتكون
امة هي احوج خلق الله ويكون المراد احياءهم
وبالجملة فياخذ المغير الصادق من هذه المظنة
كلمة فيقول من تصدق على فقير كذا وكذا او
في حالة كذا وكذا ۱- تقبل منه عمله ۲ فيسبغ

توبى زسى برائىوں سے بچا ہے میں اس کا پین نفع ہوگا۔ اور مسلمانوں کے
لئے ایسی علامت قرار دینا جو کہ کسی نے تیرا پچھتے ہوئے
الصلوة والسلام کے اس قول میں اسطیغ اشارہ ہے کہ اہل اسلام اور کفار
کے درمیان نماز کا حکم یکساں ہے جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا اور اس
کچھ شک نہیں ہے کہ نفس کو عقل کے ماتحت رہنے کا اور اس کے احکام
پر چلنے کا عادی بنانے میں نماز کے برابر کوئی چیز نہیں ۱ واللہ اعلم ۲

دِسْوَالِ الْبَالِغِ بِزَكَاةٍ كَيْفَ تَسْتَرُكَ بِرَحْمَةِ

واضح ہو کہ جب کسی مسکین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اور وہ زان
حال یا قول سے خدا کے حضور میں گریہ و زاری کرتا ہے تو اس کیلئے خدا
کی بخشش کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی مصلحت یہ ہوتی کہ کسی نیک بندہ کے
دل میں یہ الہام ہوتا ہے کہ مسکین کی حاجت روانہ کر دے پس جب
اس پر الہام چما جائے اسے اور اس کے موافق عمل کرتا ہے تو اس سے خدا وحش
ہوتا ہے اور اوپر سے بچنے سے دایک سے بائیں سے اس پر بخشش نازل
ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ایک روز ایک مسکین نے اپنی
استہان کی حاجت کیوقت مجھ سے سوال کیا تب میں نے اپنے دل میں الہام
کی آہٹ پائی کہ اس کو کچھ دینے کا مجھے حکم کرتا ہے اور وہ دنیا و آخرت میں
بڑے اجر کی بشارت دیتا تھا میں نے اس مسکین کی حاجت برابری
کر لی اور میں نے اپنے ہر روزگار کے وعدہ کو سچا کر لیا اس طرح کا جو
اپنی کے دروازہ کو کھٹکنا نا اور اس کو دینے کیلئے مجھ پر اس روز الہام ہونا اور
اجر کا ظاہر ہونا یہ سب امور اچھے کے سامنے محسوس ہوئے اور کسی موقع
پر خرچ کرنا رحمت انہی کا باعث ہوتا ہے مثلاً جب ملا علی گڑھ خدش
کسی مذہب کے مشہور اور معزز کرنے کیلئے ملے ہو جاتی ہے تو جو اس کی
اعانت کے درپے سپرد ہوتا ہے اس پر رحمت ہوتی ہے اور اس روز اس کا اس
امر میں صرف کرنا ضرورتاً العسرت کے مانند ہوتا ہے۔ یا مثلاً جب کوئی
قوم ايام قحط میں نہایت محتاج ہو اور خدا کو انہیں زندہ رکھنا منظور
ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان وجوہات سے خبر صادق ایک کلیہ بنا کر یوں
فرماتا ہے کہ جو اس طرح کے فقیر کو ایسی امانت میں کچھ دینا تو
اس کا عمل مقبول ہوگا۔ پس ان امور کو کوئی شخص سننا ہے

۱۰۔

اس پر عمل کرتا ہے اور وعدہ الہی کو حق پاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مال کی محبت اور حرص اور گوارا اپنے مقصود اصلی کے لئے سدا رہ اور مانع بناتے ہیں اسلئے اس سے انکو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو وہ اس طرح دفع کر سکتے ہیں کہ وہ اس مال محبوب اور زور محبوب کے صرف کر کے بڑے مال کو عادی کریں اسلئے خرچ کرتا ہی اسکی حق میں سب چیزوں سے زیادہ مانع ہوتا ہے اگر وہ صرف نہ کرے تو محبت اور میل و پیس کی طبیعت ہی اسیں باقی رہ جائے اور آخرت میں وہ بخن اور حرص سے سناپ بن کر نظر آئے یا یہ اموال کی ضرورت کی شکل میں ظاہر ہو کر لڑاؤ پر پچائیں اور اس حدیث کا کلام یہ مطلقاً کہ قریا میں دن وہ احوال ممکن رکھو ادا نہیں کی گئی صاحب مال کو روئے ہو سکے اور اسکی اور بڑے میل مدبران میں لڑاؤ دیا جائیگا۔ اور اس آیت میں ہی یہ بیظرفہ ابھارہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے کئے میں اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس سے انکی پیشانی پہلو اور پشت پر داغ لگائے جائینگے۔ اور کبھی انسان کو بلا تکثیر لیتی ہے اور اسکی ہلاکت کا حاملہ مثال میں حکم ہو سکتا ہے اسے میں وہ عامہ مال صرف کھڑے رہے اور دارا اس کے ساتھ چمے لوگ جا کرے ہیں تو مال کے صرف اسکی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقرا کو عادی کرنا سکتی ہے اور غم کو سوائے کسی کے کوئی چیز نہیں زیادہ کرتی، اور آدمی کبھی طبیعت کے غلبہ سے کوئی کام کر لیتا ہے پھر اسکی برائی معلوم کر کے نہایت شرمزد ہوتا ہے لیکن طبیعت پھر غالب آجاتی ہے اور اسی کام کو پھر کرتا ہے ایسے شخص کا علاج یہی ہے کہ اپنے فعل کے تاوان کیلئے بہت سال صرف کرے تاکہ یہ نقصان اسکی پیش نظر رہے اور پھر اس سے ایسے قصد سے اسکو یاد کیے۔ اور کبھی سنی خلق اور انظام خاندانی کا حفظان اس طرح سے ہوتا ہے کہ خوب کھانا کھالیا جائے، مسلام میں تقدیم کچھائے اور اور طرح طرح کے سلوک کئے جائیں ان امور کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ امور اس کے لئے صدقہ شمار کئے جاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ سے ہر گز زیادہ ہوتی تو اس سے غنیمت الہی سمجھ جاتا ہے اور نقصان رحمت ہونے لگتا ہے اور عذاب آخرت کو جو عمل پر مرتب ہوتا ہے زکوٰۃ دور کر دیتی ہے اور ان ملا اعلیٰ کی دعا کہو جو تمہیں مسلح اور مدبر میں اس پر بند کئے میں لکھا لاتی ہے۔ واللہ اعلم ۛ

سأسمع وينقاد لحكمه بشهادة قلبه فيجد ما وعد حقاً وربما تقطعت النفس بأن حب الاموال والشتم بها يضرة ويهدمها عما هو بسبيله فيتأذى منه اشد تأذ ولا يستحسن من دعيه الا يتبين على انفاق احب ما عنده فبعد ان الانفاق فحقه انفع شئ ولو لا الانفاق لبقي الحب والشتم كما هو فيتمثل في المعاد شجاعاً اقرع او تمثت الهوال ضارة في حقه وهو حديث بطم لها بقاء قفر وقوله تعالى والذين يكتزون الذهب والفضة الآية، وربما يكون العبد قد احبط به وقض بهلاكه في عالم المثال فاندفع الى بذل اموال خطيرة وتضرع الى الله هو وناس من الموحدين فيها هلاكه بنفسه باهلاك ماله وهو قول علي عليه السلام لا يرد القضاء الا الداء ولا يزيد في العصر الا البر وربما يفرط من الانسان ان يعمل عملاً شديداً فيحرمه غلبة الطبيعة شرعياً لم على قبحه فيه ثم شرعاً عليه الطبيعة فيعود له فتكون الحكمة في معالجة هذه النفس تارة بذل مال خطير غرامة على ما فعل ليكون ذلك بين عينه فبرده عما يقصد وربما يكون حسن الخلق والمحافظة على نظام العشيرة منحصراً في اطعام طعام واخشاء سلا وادوام من الجاساة فيؤمر بها وتعد صدقة والزکوٰۃ تزيد في البركة ونقص الغضب بجلها فيضاً من الرحمة وتدفع عذاب الآخرة المترتب على الشتم وتعطف دعوة الملائكة المصلحين فلا ارض على هذا العبد والله اعلم

بَابُ إِيمَانِ الْفُضُولِ

اعلم انه ربما يتفطن الانسان من قبل
الهام الحق اياه ان سورة الطبيعة الالهية تسمى
عما هو كماله من انقيادها للملكية فيبغضها و
ويطلب كسر سورها فلا يجد ما يغيثه في ذلك
كالجوع والعطش وترك الجهاد والتخذ على لسان
وقلبه وجوارحه ويتسكك بذلك علاجاً
لمرضه النفساني ويتلوه من يأخذ ذلك عن
الخبر الصادق بشهادة قلبه، ثم الذي يقوده
الانبياء شفقة عليه وهو لا يعلم فيعيد فائدة
ذلك في المعاد من انكسار السورة وربما يطلم
الانسان على ان انقياد الطبيعة للعقل كمال له
وتكون طبيعته باعية تنقاد تارة ولانقياد اخر
فيجتأ الى تمرين فيعيد الى عمل شأق الصلوة
فيكلف طبيعته وليتروا فداء العهد ثم وثم حتم
يحصل الامر المطلوب وربما يفرط منه ذنب
فيلتزم صوماً مكثيرة يشق عليه بازاء الذنب
ليرد عنه العود في مثله وربما تاقط نفسه الى
النساء ولا يجد طولاً ويغاف العنت فيكسر شهوته
بالصوم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فان
الصوم له وجاء والصوم حسنة عظيمة تقوى
الملكية ويضعف الهممية ولا شيء مثله في
صيقة وجه الروح وقهر الطبيعة ولذلك قال الله
تعالى الصوم لي وأنا اجزي به، ويكفر الخطايا بقدر
ما اخف من سورة الهممية ويحصل به تشبه
عظيم باللائكة فيعبوته فيكون متعلق بالحائش
ضعف الهممية وهو قوله صلى الله عليه وسلم
لخوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

بَابُ إِيمَانِ الْفُضُولِ

واضح جداً ان الانسان الهمام الذي كثر في بيانه علمه كثر في طبيعته
بهمي كوشش اسكو كمال ذاتي به بازكرتها به اور وہ كمال قوت ملكية
کا مطیع ہونا ہے اسلئے وہ ہمیت کو برا سمجھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ
اسکے جوش کو مار دے۔ کوئی چیز اسکو اسکے تدارک کیلئے مجزا اسکے نہیں
ملتی کہ جو کہ اپنا سارے جماعت ترک کر دے اپنی زبان دل اور
اعضاء کو روکے رہے ان امور کو وہ مریض نفس انسان کا علاج کرتا ہے۔
اسکے بعد اس شخص کا وہ ہے جس سے بھی خبر دینے والے سے ان تالیف کو
دلی شہادت سے متذکر کیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو انبیاء شفقت اور
سہر پائی ہے اس حالت کی طرف لائے ہیں اور اسکو ان قوموں کا ذاتی علم
نہیں ہوتا پس اس کسر شہرت کا فائدہ وہ آخرت میں پایا گیا۔ اور جو انسان
کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ طبیعت کا مطیع عقل ہو نا کمال ہے اور اس کی
طبیعت باغی ہے بھی اطاعت کرتی ہے اور بھی نہیں کرتی تو لا محالہ
محنت کی ضرورت پڑتی ہے اسلئے محنت کے کام روز جیسے اختیار کرتے
پڑتے ہیں وہ اپنی طبیعت کا اپنے کاموں پر مجبور کرتا ہے اور اطاعت کے
عبور کو طبیعت سے پورا کرتا ہے۔ وہ اس طرح انہیں امور کے اجتہاد میں
رہتا ہے حتی کہ اسکا مقصود اصلی حاصل ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی کسی شخص سے گناہ
سرزد ہو جاتا ہے تو وہ مدلول تک روزے رکھے چلا جاتا ہے جسے نہ بدست
گناہ کے زیادہ محنت ہوتی ہے تاکہ دوبارہ اس سے ایسا کام نہ ہو۔ اور
نیکو دلیوں و مہربانوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے لیکن کج خلق کر کے کی قدرت
نہیں ہوتی اسلئے زمانہ خوف سے وہ اپنی رغبت کو روزے سے مار دیتا ہے
اسخضرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو شادی کر لینی طاقت
نہ ہو تو وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روزہ ایک
بڑی نیکی ہے اس سے بلی قوت ہڑستی ہے اور دیکھی طاقت کمزور ہو جاتی ہے
روح کی صفائی اور طبیعت کے دبا لے روزے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔
اسلئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اسکی جزا
دو گنا کرتا ہوں روزہ سے ہمیت کا جوش جھڑ کر کمزور ہوتا ہے اسیقدر گناہ دور
ہو جاتے ہیں اور اس سے انسان کو فرشتوں کی حالت کے ساتھ مشابہت

اگر روزِ رسمی طور پر ہو، تاہم رسمی امور کے لحاظ سے مفید ہے۔ جب کوئی مبتدئی اسکی پابندی کرتی ہے تو ان کے شیاطین زخیر نہیں بکڑے جاتے ہیں ان کے لئے جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان نفس کو مغلوب نہ کیوں اور اسکی پرانی دوزخ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عالم مثال میں اسکے عمل کی ایک مقدس صورت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اذکیاء عارفین اس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو عالم غیب سے انکو علی مدد ملتی ہے اور تنزیہ و تقدیس کے ذریعہ سے ذاتِ باری تعالیٰ سے اس شخص کو قرب حاصل کر جاتا ہے۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ یہی معنی ہیں روزِ میرا ہے اور میں ہی اسکی جزا ہوں ایسا اوقات انسان کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ امورِ معاش میں مصروف ہونا اور غرضاتی باتوں سے خواہش کا پھر ہونا اس کے لئے مضرب ہے۔ اور ایک مسجد میں جو عبادت کیلئے ہی ہے نہ کہ ہر گرجا دت کرنا بہتر اور نافع ہے۔ اور ہمیشہ کیلئے کو عملیگی نہیں ہو سکتی لیکن اگر تمام کام تمام دہو کے تو بالکل شرم کی نہ کرنا چاہئے اسلئے اپنے اوقات میں کس قدر محنت کمال کر چکا ہے مثلاً شہر ہے اسکا میں دقت گذارتا ہے۔ اسکے بعد اس شخص کی حالت ہے جسکی ان شہادت سے خبر صداقت کے ذریعہ سے اسکا فاقہ کی خوبی کو قبول کر لیا ہو۔ اسکے بعد وہ شخص ہے جسکو زبردستی اسکا فاقہ کی طرف بلایا جاتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن زبان کو بغیر اسکا فاقہ کے پاک و صاف نہیں رکھ سکتا۔ کبھی ایلیہ القدر اور اسکی فرشتوں کی ملاقات کا طالب ہوتا ہے یہ بھی بغیر اسکا فاقہ کے نہیں ہو سکتا۔ ایلیہ القدر کے معنی آپ کو فخر پر یہ علوم ہوں گے واللہ اعلم

بابِ ثانی (ب) حج کے اسرار کا بیان

واقعہ حج کو حج کی حقیقت ہے کہ کھانہ پانی کی ایک بڑی جماعت ایک وقت خاص میں جمع ہو کر ایلیہ اور صلیقین شہداء اور صالحین کے حالات کو منہ پر قلم اپنا انعام کیا ہے یا دکر سے اور ایسی جگہ میں جمع ہوں جہاں خدا کی ظاہر نشانیاں موجود ہوں۔ ائمہ دین کی بڑی بڑی جماعتیں حج کیلئے گئی ہیں جو کجا مقصود خدا کے شکر کی تعظیم خاک رازی اور عزتِ خدا سے گناہوں کی معافی اور شکر کی تائید تھی جب اس کیفیت سے لوگوں کی بہتیں جمع ہوتی ہیں تو لازمی طور پر خدا کی

واذا سجل رسماً مشهوراً نفع عن غوائل الرسوم
واذا التزمته امة من الامم سسلسلت اشياء طيبة
وفتحت ابواب جنانها وعلقت ابواب النيران
عنها والانس ان اذا سبغ في قهر النفس و امر الله
رذائلها كانت لعمله صودة تعد لیسة في المثال
ومن اذکیاء العارفين من يتوجه الى هذه الصورة
فیسم من الغیب فی علمه فیصل الى الذات من
قبل التنزیہ والتقدیس هو معنی قوله صلی الله علیه
وسلم الصومی وانا اجزی به ربما یفطر الانبیاء
بغور توفله فی مہاشنہ وامتلا حواسہ مما یدخل
علیہ من خادرج ویفقم اللہ ریح للعبادۃ فی مسجد
بخی للصلوات فلا یمكنہ اء امة ذناک وما لا یلک
کلہ فیخطف من احاله فریصاً فیعتکف مآقلاً
ویتلو المتعلق له من الخیر الصادق بشہادۃ قلبہ
والعالمی المغلوب علیہ کما مرو ربما یصوم ولا
یستطیع تنزیہ لسانہ الا بالاعتکاف و ربما
یطلب لیلۃ القدر واللصوق بالملأۃ فیہا فلا
یستمكن منها الا بالاعتکاف وسبأ تیک، معنی لیلۃ
القدر واللہ اعلم

بابِ سیکرۃ الحج

اعلم ان حقیقۃ الحج اجتماع جماعۃ عظمت
من الصالحین فی زمان ید کر حال المنعم علیہم
من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین
و ممکن فیہ آیات بینات قدر قصصہ جماعات
من ائمۃ الدین معظمین نشأ عنہم متصو عین
راغبین وداحین من اللہ الخیر و تکفیر الخطیایا فانت
المهم اذا اجتمحت یہذا الکیفیۃ لا یتخلف حق
نزول الرحمة والمغفرة وھو قوله صلی اللہ

علیہ وسلم ما روی الشیطان یومنا هو فیہ بصغر
ولنا ادس ولا استر ولا اغیظ منه فی یوم عرفة
الحديث واصل الحج موجود فی کل امة الابد
لهم من موضع یتبرکون به لما راوا من ظہور
آیات اللہ فیہ ومن قرا بین وہیات ما ثورۃ
عن اسلام فہم یدتزمونہا لانہا تدکر المقربین
وما کانوا فیہ، وحق ما یحج الیہ بیت اللہ فیہ
آیات بنیات بناک ابراہیم صلوات اللہ علیہ
المشہودہ بالحدید علی السنۃ اکثر الامم ما مر
انہ وحید بعد ان کانت الارض قفرا و
خرا اذ لیس غیرہ معجوج الا فیہ اشراک او
اختراع ما لا اصل لہ، ومن بادب الطہاسرة
النفسانیۃ الحول بموضع لم یزل الصالحون
یعظونہ ویحلون فیہ ویعبرونہ بذکر اللہ
فان ذلک یجلب تعلق ہم الملائکۃ السفلیۃ
ويعطف علیہ دعوة الملائکۃ علی الکلیۃ
لاہل الخیر فاذا حل بہ غلب الوانہم علی
نفسہ وقد شاہدت ذلک رأی عین، و
من باب ذکر اللہ تعالیٰ رؤیۃ شعائر اللہ
وتعظیمہا فانہا اذا رؤیت ذکر اللہ کما یذکر
المملوۃ الا لزم لا سیما عند التزام ہیات
تعظیمیۃ وقیود وحدود تنہہ النفس تنہیہا
عظیما وربما یشتاق الانسان الی ربہ اشد
شوق فیحتاج الی شیء یقضي بہ شوقہ فلا یجوز
الا الحج وکما ان الدولة تحتاج الی عروضة بعد
کل مدۃ لیمتیز الناصح من الغاش والمنقاد
من المتبرد ولیدتقم الصییت وتعاون الکلمۃ
ویتعارف اہلہا فیہا بیہم فکذلک الملة
تحتاج الی حج لیمتیز الموفق من المناق و

اور ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا بہی مطلب ہے کہ شیطان جیسا
کہ عرفہ کے روز نہایت ذلیل صغیر اور حقیر اور خضع میں نظر آتا ہے ایسا کسی
روز نظر نہیں آتا۔ جنگی اصل پر ہم میں موجود ہے کیونکہ ہر قدم کیلئے ایک ایسی
جگہ ضرور ہوتی ہے جس میں خدا کی آیات ظاہر ہو سکے کہ لوگ اسکو ترک نہ کھتے
ہیں اور ہر راست میں قدر قربانی اور ایک ہیئت خاص میں ہے جو ان کے
بزرگوں سے پہلے آتی ہے اور وہ اسکا التزام کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیئت (حجرا)
و تعلیم و ہدی و غیرہ) مغربیوں کو ان کا وہ کام ہمیں وہ لگے جو بے ہیں ہر وقت
یاد دلاتی رہتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے کرنے کے قابل ہے انہیں آیات
ہیئات میں اسکو خدا کے حکم اور وحی سے صاف اور پاک نہیں ہیں حضرت
ابراہیمؑ نے بنایا ہے اس طرح اکثر اقوام کی زبان پر چلی آتی ہے کیونکہ سوئے
اس جگہ کے اور کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ جاتے ہیں شکر سے یا بے اہل
من محنت چیزوں سے خالی نہیں۔ سلطان ہر نفسانی میں سے یہی ہے کہ
ایسی جگہ پر ہوتا اور غیرہ اختیار کیا جائے جسکی اصلاح اور تعظیم کرتے ہو ہوں
ذکر الہی سے اسکو معور رکھا جو کیونکہ اس مقام پر لانکہ ارضیہ کی خواہشات
ہوتی ہیں اور اہل غیرہ کے حق میں ملا علی کی دعا نازل ہوتی رہتی ہے پس
جب کوئی شخص اس جگہ میں غیرت ہے تو انکے رنگ اس پر غالب آجائے
ہیں اور میں نے اس کا بار بار مشاہدہ کیا ہے۔ اور ذکر الہی کے قسم میں
خدا کے نشانات کا دیکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے۔ پس ان
چیزوں کے دیکھنے سے خدا اس طرح یاد آتا ہے جیسے مملوۃ کے دیکھنے سے
کوئی لازم چیز یاد آتی ہے بالخصوص ایسے وقت پر جبکہ تعظیمی صلیتوں
اور ان حدود کی پابندی کی جائے جس سے نفس کو کمال درجہ تنہیم
حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی انسان کو اپنے پروردگار کے دیدار کا شوق
ہوتا ہے پس اس شوق کو پورا کرنے والی جگہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں
جس طرح ہر سلطنت کو ایک مدت کے بعد ربار کرنے کی
ضرورت ہوتی ہے تاکہ سرکش اور فرماں بردار میں تمیز ہو،
بادشاہت کی شہرت اور سلطنت کا بول بالا ہو اور اسکو ہر شخص
جان جائے ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت

ہے تاکہ موافق اور مخالف میں

تمیز ہو جائے

ليظهر دخول الناس في دين الله أفواجا وليرّب بعضهم بعضاً فيستفيد كل واحد مما ليس عنده إذا الرغائب انما تكتسب بالمصاحبة والترائي، وإذا جعل المحب دسماً مشهوراً لنفع عن عوائل الرسوم ولا شيء مثله في تذكرة الحالة التي كان فيها أئمة الملة والتفضيض على الاحتجاب، ولما كان المحب سفراً شاسعاً وعملاً شاقاً لا يتم الا بهجد النفس كان مياشقة خالصاً لله مكفراً للخطايا هادماً لما قبله بمنزلة الاليمان :

بَابُ سِرِّ ارْتِوَاعٍ مِنَ الدِّينِ

منها الذكرفانه لاجاب بينه وبين الله تعالى ولا شيء مثله في علاج سوء المعرفة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا انا بكم بأفضل اعمالكم الحديث وفي كسب المحاضرة وطرد القسوة لاسيما لمن ضعفت بهيمته جلة اوضاعه كسياً ومن سكنت خيال جهلته عن خلط المحرور بأحكام المحسوس، ومنها الدعاء فانه يفتح باباً عظيماً من المحاضرة ويجعل الانقياد التام والاحتياج الى رب العالمين في جميع الحالات بين عينيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباداة وهو شجر توجه النفس الى المبدأ بصفة الطالب للهدى هو السرى في جلب الشيء المدعوا اليه، ومنها تلاوة القرآن واستماع المواعظ فمن تلقى السمع الى ذلك ومكنه من نفسه انصبغ بمحالات الخوف والرجاء والحيرة في عظمة الله والاستغراق ومنة الله وغيرها فيمنع من خضوع الطبيعة نفعاً دينياً بعد النفس لقيضان العوان ما فوقها ولذا كان

اور دين انہی میں لوگوں کا گروہ گروہ داخل ہونا عیاں ہو جائے۔ اور تاکہ ایک دوسرے سے مل کر ان فوائد کو حاصل کر سکیں جو اسکو حاصل نہیں ہیں اسلئے کہ باہمی مقاصد ایک دوسرے کے ملنے ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور رسمی حج بھی بہت سے کسی فوائد کا اضافہ کرتا ہے البتہ بین کی حالت یا دکر لے اور اسکے پابند ہونے میں حج سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں ہے۔ اور چونکہ حج میں دور دراز سفر کرنا پڑتا ہے وہ نہایت دشوار عمل ہے جو غیر مشقت کے کھولا نہیں ہوتا ہے اسلئے اسکا ادا کرنا غالباً اکثری عبادت ہے جس سے خطا میں معاف نہیں دے پھٹکے گا نہوں کو ایسا دور کرتا ہے جیسا کہ ایمان :

تیرہواں باب (۱۲۸)

اِقْتِصَاءُ شَيْءٍ نَبِيٍّ عَمَّا يَخْتَارُ كَابَرِّ عِيَانِ

شیئی کے اقسام میں سے ذکر الہی ہے کیونکہ ذکر الہی اور ذکر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سو معرفت کی اصلاح کیلئے اور خدا کی حضوری حاصل کرنے کے لئے اور دل کی قسادت دور کر کے کیلئے کوئی چیز ذکر سے زیادہ مفید نہیں ہے چنانچہ اس حدیث میں اسطیغ اشارہ ہے کہ کلام کسب اعمال میں افضل عمل نہ بناؤں ؟ احمربیت ؟ خصوصاً اس شخص کے لئے جسکی قوت نہیں نظری طور پر یا عملاً ضعیف ہوتی ہے یا اس شخص کیلئے بھی جو فطرتاً اپنے خیال میں محسوس چیزوں کے احکام مجرّد میں غلط ملط کر دیتا ہے۔ اور انہیں اقسام میں سے دعا بھی ہے کیونکہ اس سے حضوری کا بڑا اور دان وصلتا ہے اور نہایت درجہ اطاعت اور پروردگار کا لطف اسکی محتاج کو دعا ہی کے سامنے کر دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے غشی اسطیغ اشارہ ہے کہ وہاں عبادت کا مغز ہے۔ دعا و املا کچھ سب متوجہ ہوئی ظاہری صورت پر جو جو نعمت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس چیز کے حاصل ہونے کی جس کیلئے دعا مانگی گئی ہے روح سے عزیز بڑی شکل تلاوت قرآن اور اسکی نفاذ کا استناب و پوشش توجہ سے اسکو سمجھا اور اسکو دل میں جگہ دلگاہ توہم و داسیر کی حالتیں خدا کی عظمت میں حیران اسکی احسانات میں استغراق کے اثرات پیدا ہوا ہونگے اور طبیعت کی پرزورگی سے نہایت درجہ شمع محسوس کر دے گا اور عالم بالا کے

انفع شئ فی المعاد ۵۵۔ و قول الملك للمقبوض لا دینیت
ولا تلین و فی القرآن تطہیر للنفس عن الہیات
السقلیة وهو قولہ ۵۶ بحیث اللہ علیہ وسلم لکل شئ
مصقلة ومصقلة القلب تلاوة القرآن ومنہا مصلة
الراحۃ والحدیث وحسن المعاشرة ۵۷۔ اہل القربة
واہل الملة وفک العانی بالاعتقاد فان ذلک یجد
لغزول الرحمة والطمانینۃ وبہا یتنظم نظام
الارتفاق الثانی والثالث وبہا یستقبل عوۃ اللانکرة
ومنها الجہاد وذلک ان یلعن الحق انسانا فاسقا
ضارا بالجمہود اہل امانہ اوفی بالمصنعة الکلیۃ
من ابقائه فیظہر الالہام فی قلب رجل زکوا لقتل
فیذبح من قلبہ غضب لیس لہ سبب طبیعی
ویکون فانیاً عن مرادہ باقیاً بمراد الحق ویضہل
فی رحمة اللہ ونورہ ۵۸۔ ینتقم العباد والبلاد بذلک
ویتلوہ ان یقضہ اللہ بزال دولة مدن جائزۃ
کفرہ بالاللہ واساؤ السیرۃ فیومرنی من انبیاء
اللہ تعالیٰ بجہاد تہتمر فینفتح داعیۃ الجہاد فی قلوب
قومہ لیکون امتہ اخرجت للناس وتعلمہ الرحمة
الالہیۃ ویتلوہ ان یطلع قوم بالوائ الکی علی
حسن ان یدبوا انفساً سبیحۃ عن المظلومین و
اقامة الحد ود علی العصاة والنہی عن المتکفین
سبب الامن العباد وطمانینۃ تہتمر فیشکر اللہ لہ علما
ومنها تقریبات ترد علی البشر من غیر اختیارات لظہن
والامراض فقد من یأب البر لمعان ومنہا ان
الرحمة اذا توجهت الی عبد بصلاء عبدہ واقضت
الاسباب التضییق علیہ انصرف الی تکمیل نفسه
فقدرة خطایا وکتبت لہ الحسنات کما اذا احد
بجری الماء تبع الماء من فوقہ ومن تحته فینسب
الاحیاء الی ذلک المتنقہ والسرفیۃ المفاظۃ علی
الاحیاء الی ذلک متنقہ والسرفیۃ المفاظۃ علی

اور اسی کے تحت میں وہ تہات تاف ہے اور ملائکہ قبر کے اس قول
سے یہی مراد ہے ”تو نہ حق کو جانا نہ قرآن کی تلاوت کی“۔ قرآن کی
تلاوت سے نفس کو عقلی کیفیتوں سے پاک حاصل ہوتی ہے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”ہر چیز کیلئے ایک خاص مصل ہوتی ہے اور
دل کی مصل قرآن کا تلاوت کرنا ہے“۔ اور نیز نبیوں میں سے قربت والوں
اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اہل شہر اور اہل مدینہ کے ساتھ
سلوک سے پیش آنا ہے اور غلاموں کو آزادی دینا ہے ان امور سے
رحمت اور امیدیں نازل ہوتا ہے تاہم دوم اور سوم کے اعظامات
ان سے مکمل ہوتے ہیں اور ان ہی امور کی وجہ سے خوشیوں کی نیک دعا
لگتی ہے۔ نیز نبیوں میں سے جہاد ہے اور اسکی وجہ ہے خدا تعالیٰ
کسی ہر آدمی سے جہاد ہونا مصلحت کلیہ کے موافق ہے۔ اور درجہ پور
کو ضرر پہنچا جائے نااض ہو کر کسی نیک آدمی کے دل میں اسکی قتل کرنیکا
الہام کرنا ہے اسکی طبیعت سے محض خدا کیلئے بغیر کسی سبب طبیعی کے غصہ
پیدا ہوتا ہے وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کیلئے غصہ ہو کر خدا کی
مرضی میں جہاد مصروف ہو کر خدا کی رحمت اور فیض خرقہ جو جاتا ہے اور
اور اس مودی کو قتل کر کے تمام آدمیوں اور مشرکوں کو فتح پہنچاتا ہے اسی
کے قریب یہ حالت بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی ایسی قوم کا بار بار ملاحظہ ہوتا
ہے جو ظالم خدا کی نگر اور نہایت بدکار ہوتی ہے اسلئے کسی نبی کو جہاد کرنے
کا حکم دیا جاتا ہے اسکی قوم کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا کی جاتی ہے تاکہ
سب قوتوں میں اچھی قوم ہو جائے اور اپنے رحمت الہی ہو۔ اور یہی یہی ہوتا ہے
کہ رائے کے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں کو در نہر فصلت کو لوں سے
بچایا جائے اور نافرمانوں کو مژدہ سنا جائے اور ہر مردی باتوں سے منع کیا جائے اور ان
کو مشرکوں سے کوٹھیں ان و اہل انسانیہ پر میر جاتا ہے اور خدا اس قوم کو اس
خدمت کا بدلہ دیتا ہے۔ اور انہوں سے تقریبات ہیں جو بلا قصد پیش آتے
ہیں جیسے مصائب اور امراض پس اس پر چہرہ وہ جسے میں شمار ہوتے
ہیں انہیں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب رحمت الہی انسان کی اصلاح عمل
چاہتی ہے اور اسباب عالم کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسکی حالت تنگ ہو جائے
تو ہی رحمت اسکی تکمیل نفس کی باعث ہو کر اسکی خطاؤں کو مٹاتی ہے اور
اسکے لئے حرمانت لگے۔ اسلئے انہیں جیسے کہ جب بانی کے جاری ہو کر راستہ
بندر کر دیا جاتا ہے اور بانی کے اور اپنے سے پہلے گذرے ہوئے یہ سہا سہا تنگی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے اور اس میں غریبوں پر شفقت کرنا ہے ۴۴

الغیر النسبی ومنہا ان المؤمن اذا اشتدت به المصائب ضاقت عليه الارض بما رحبت فانكسر بها الطبع واليسر وانقلبت قلبه الا لعن الله امة الكافرين الا ينزل بآياتك الاثام ويعرض في الحياة الدنيا حتى يصير اخبث منة قبل ان يصيبه ما اصاب ومنها ان حامل السيئات المتحجرة انما هو البهيمية الغليظة الكثيفة فاذا امراض وضعف وتحلل منه اكثر مما يدخل فيه اضحل كثير من الحامل وانتقص بقدر ذلك المحمول كما نرى ان المريض يزول شيقه وغضبه وتبدل اخلاقه وينسى كثيرا مما كان فيه كانه لبس الذي كان، ومنها ان المؤمن الذي انفكت بهيمته عن ملكيته نوع انفكاك اخذ على سياقه في الدنيا غاليا وذلك حديث، نصيب المؤمن من العذاب نصيب الدنيا - والله اعلم

باب طبقات الالحام

اعلم انه كما ان الانقياد البهيمية للملكية اعمالا هي اشباحه ومظانها والسنن الكسبية له فكذلك للعالة المضادة للانقياد وكل المضادة اعمال ومظان وكوااسب وهي الاثام وهي على المرتبة الاولى ان يشهد سبيله الى الكمال المطاوعة راسا ومعطو ذلك في نوعين احدها ما يرجع الى المبدأ ايا ان لا يعرف ان له ربا او يعرف متصرفا بخلق الخلق او يعتد في مخلوق شيئا من صفات الله، فالثاني التشبيه، والثالث الاشتراك فان النفس لا تعتدس ابد الحق فعمل مطيع بصيرها التجرع القواني والتدبير العام المحيط بالعالم فاذا فقدت هذه بقت مشغولة بنفسها او بها هو

اوران امراض کبھی اسوجے سے شکی آجاتی ہے کہ جب موس پر ایسی مصیبتیں پڑتی ہیں کہ زمین بھی اسپر تنگ ہو جاتی ہے تو اسوقت میں طبیعت اور نرم کا حجاب اٹھ جاتا ہے اور اسکا دل خاکسروا سیکے ٹٹ جاتا ہے لیکن کافر پر کیم شوق کو خیر کو خیر یاد کرتا رہتا ہے اور اسی زندگی میں ڈوبا جاتا ہے مگر یہ مصیبت بڑے سے اور بھی قہیٹ تر ہو جاتی ہے۔ اور کبھی وہ سختیاں نیکی کا باعث اسلئے ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی ہولیاں غلیظ اور کثیف قوت یعنی میں جمع ہوتی ہیں پس جب یہ شخص بیمار ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے اور جتنا کہ بدن کو بہتر ہوتا ہے اس سے زیادہ مادہ تحلیل ہو جاتا ہے تو یہ نیکیوں کی قوت عالمی تحلیل ہو جاتی ہے اور بقدر قوت عالمی تحلیل کے گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی خواہش نفسانی غصہ وغیرہ نہیں ہو جاتے ہیں اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں اور وہ کچھ امور کو یاد رکھتا ہے جو اس کے لئے گناہیں وہ موجود نہ تھے اور ایک مومنین ہے کہ جب مسلمان کی قوت جیسی اسکی قوت ملکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اس کے انگشت ہلکا پر مٹاؤ اٹھنے ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی نصیبت موس کے لئے عذاب ہے۔ واللہ اعلم

پتہ خوان باب پتہ تریب گناہ کا بیان

واجب ہو کہ جس طرح بہت سے عمل ہیں جو اطاعت کا جسم ہیں اور بہت سے طریقے ہیں جن سے اطاعت حاصل ہوتی ہے جن سے قوت بہرہ کی قوت ملکی کے تابع ہوتا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایسے ہی اعمال موارقع اور طریقے ہیں جن سے نافرمانی کی حالت معلوم ہوتی ہے انہی امور کو گناہ کہتے ہیں ان گناہوں کے مختلف مرتبے ہیں (۱) وہ گناہ ہیں جو انسان کی کمال اور ترقی کا راستہ بالکل مسدود کر دیں (۲) برے گناہ دو قسم کے ہیں۔ اول تم خدا تعالیٰ کو متعلق ہے دوسرے کہ اپنے نسب کو ہی نہ پہچانتا ہو یا اسکا عمل تو کھتا ہو لیکن مخلوق کے اوصاف اس میں ثابت کرتا ہو یا خدا کے صفات تقلید میں ثابت کرتا ہو۔ دوسری صورت تشبیہ کی ہے اور تیسری شرک کی کہ یہ کفر نفس اس وقت مقدس ہوتا ہے جب تجدد قوائی کا اور تدبیر عام کا جو تمام عالم کو محیط ہو رہی ہے بصیرت کے آنکھ سے مٹا لے کر تارے جب اس کرم کا غور ملاحظہ کر لیا تو نفس اپنی ہی حالت میں مشغول رہ گیا اپنی ہی ہی حالت

[illegible]

میں مقید رہو جبکہ اور یہ گالی کا پردہ ڈالنا بھی نہ بٹانے کا پاس سے سب سے بڑی بلا ہے۔ اور دوسری قسم بڑے گناہوں میں اس کا اعتقاد رکھنا ہے کہ جیگر اس بدیہی زندگی کے رو کوئی زندگی نہیں ہے اور بدن کیلئے اور کوئی کمال دوسرا نہیں ہے جس کا طلب کرنا اس کے لئے ضروری ہو۔ پس جب دلیلیں یہ ہر اوصاف و مقام پر لگاؤ کمال کی طرف نظر نہ کر لیا اور جب کہ اس بات کا ثبوت خاصہ کیلئے کمال جہانی کے علاوہ اور بھی کمال ہے عام لوگوں کیلئے بغیر اسکے ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسی حالت کا تصور کریں جو حالت معنویہ کے بالکل مخالف ہو کیونکہ اگر ایسی حالت کا تصور نہ کیا جائے گا کہ تو انسان معقول کو چھوڑ کر عموماً ہی میں مشغول ہو جائیگا پس اسلئے ایک یا دو اسلئے والی چیز مقرر کی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور اور دو فیاضیت کے آئے پس ایمان لانا ہے چنانچہ اس ایک ہی میں ہر اوصاف ہے جو کمال آخرت کا یقین نہیں کرتے ان کے دل بکھر گیا اور وہ بکھر چکے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان اس درجہ کے گناہ میں رہ کر مر جاتا ہے اور اسکی قوت ایسی ہی معطل ہو جاتی ہے تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اسکو پہنچتی ہے جس سے وہ بھی چھوڑا جائیگا پس اسلئے اور دوسرا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ قوت ایسی ہے کہ ضرور سے آدمی ان فضائل سے بکھر کر جاتا ہے جو خدا تعالیٰ نے لوگوں کیلئے اپنے کمال تک پہنچنے کیلئے قرار دے دی ہیں اور علاوہ اعلیٰ نہایت اہتمام سے پیغمبروں اور شرفیوں کے ذریعہ سے انکی ضائع نہ کرنے اور انکی شان بلند کر کے کا قصد کرتے ہیں لیکن ایسا شخص ان امور کا انکار کر کے ان سے دشمنی کرتا ہے اور جب یہ مر جاتا ہے تو وہ اعلیٰ کی تمام نعمتیں اس سے نفرت کرتی ہیں اور اسکو عذاب دینے کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اس کے گناہ اسکو اس طرح تعمیر نہیں کچھ اسکو کھٹکے کا موقع نہیں ملتا اور جو گناہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور اگر پہنچتا ہے تو وہ بہرہ نیا قابل لحاظ نہیں ہوتا اسلئے یہ حالت اس سے کچھ جلا نہیں ہوتی یہ درجہ آدمی کو تمام مذہبیات میں اپنے آپ کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے۔ اور دیکھو امر یہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی خجالت کے کاموں کو ترک کر دے اور ایسے کام کرے جنکے کرنا اس کے لغت میں ہے یا وہ ان کاموں کی وجہ سے زمین کی سب سے بڑے خدا کا گناہ غالب ہوتا ہے یا اسکی تہذیب نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے اگرچہ خصوصاً نہیں یا ضرورت کے ان احکام کی نقیل نہ کرے جن سے قریب برادراری حاصل ہوتی ہے یا قریب برادراری کی کچھ نہ بچھا اس سے

ويفتخلف باختلاف النفوس الا ان المنقسمة في الهيئات
 البهيمية الضعيفة احوح الناس الى اكلها والام
 التي بهيميتها اشد واغلظ احوح الناس الى اكلها
 الشاق منها، ومنها اعمال سبعية تستوجب لعناً
 عظيماً كالقتل، ومنها اعمال شهوية ومنها مكاسب
 ضارة كالقمار والربا وفي كل شئ من هذا المذکور
 ثلثة عظيمة في النفس من جهة الاقدام على خلاف
 الستة اللازمة كما ذكرنا ولعن من الملا الا على حيطه
 فيجموع الامرين يحصل العذاب وهذه المرتبة
 اعظم الكبار وقد انعقد في حظيرة القدس قلوبها
 ولعن صاحبها ولم يزل الانبياء يترجمون ما انعقد
 هنالك واكثرها جميع عليه في الشرائع المرتبة الرابعة
 معصية الشرائع والمتاعم المختلفة باختلاف الامم
 والاعصار وذلك ان الله تعالى اذ ابصرت نبيا الخوهم
 ليخرجهم من الظلمات الى النور وليقيم عوجهم
 وليسويهم احسن السياسة كان يحته متفهمنا لاجاب
 ما لا يمكن اقامة عوجهم وسياستهم الاله فلكل
 مقصد مظنة اكثرية اودامة يجب ان يؤخذوا
 عليها ويضاطبوا بها والتوقيف قوانين توجه ودبل امر
 يكون داعيا الى مفسدة او مصلحة فيؤمرون حبما
 يدعون اليه ومن ذلك ما هو مأمور ومنه عنه
 حتماً ومنه ما هو مأمور ومنه عنه من غير عزم
 واقل ذلك ما نزل به الوحي الظاهر واكثره ما لا
 يشتهر الا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم
 المرتبة الخامسة ما لم ينص عليه الشارع ولم
 ينعقد في الملا الا على حكمه لكن توجه عبد الى الله
 بعبادة مع حصته فاعتراه شئ يظنه ممنوعاً عنه او مأموراً
 به من قبل قياس او تقدير او نحو ذلك كما يظهر
 للحوادث اثير بعض الادوية من قبل تحقيق اقصية

شرائع في تفصيل لؤلؤ كئيدها كاند اور مختلف طور پر جو لوگ نہ سمجھیں
 ڈوبے ہوئے ہوں اور یہ قوت انہیں کمزور کر دے گا کہ شریعت کی
 ضرورت ہوتی ہے اور جن سے قوت شدید اور غلط ہوتی ہے ان کو اعمال
 شائقہ کی کثرت کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان اعمال میں سے بعض اعمال
 دردوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں مثلاً قتل بعض
 اعمال شہوانی ہیں بعض ضرر پہنچانے والے پینے ہیں جیسے خمر اور سود اور ان
 تینوں قسم کے گناہوں سے نفس میں بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ ان امور میں
 رادہ راست کے خلاف اقدام ہے جیسا کہ جتنے ذکر کیا اور ان گناہوں کے نتیجے
 میں اس کے گناہ سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو انسان کا بہر طرف سے اساطیر
 کر لیتی ہے اسلئے ان دونوں کے سنے سے عذاب حاصل ہوتا ہے یہ تیسرا مرتبہ
 سب گناہوں سے بڑا ہے عقیدۃ القدس میں اس کی حرمت اور اس کے مرتکب پر
 لعنت قرار پائی ہے تمام انبیاء ہمیشہ اس کو بیان کرتے ہیں انہیں اس
 اکثر تمام شرائع میں متفق علیہ ہیں جو تمام مرتبہ ان شرائع اور طریقوں کی نافرمانی
 کرتا ہے جو خدا اور اقوام کے بدلنے سے بدلتے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف کوئی نئی مبعوث کرتا ہے تاکہ ان کو تازہ کرے
 اور نئی کی طرف لائے تاکہ ان کے نفس کی اصلاح کرے اور انہیں اچھے طور پر ریاست
 جاری کرے تو اس کے مبعوث ہونے میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ نہایت اہم
 امور جس کے بغیر کوئی اصلاح اور ریاست نہیں ہو سکتی واجب قرار پاتے ہیں
 اسلئے ہر ایک مقصد کی ایک معیار دینی یا انسانی ضرورت ہوتی ہے اس کے لحاظ
 سے ان سے موافقہ اور خطاب کیا جاتا ہے ہر ایک امر کیلئے اوقات متعین
 کرتے کیلئے ضروری قاعدے ہوا کرتے ہیں۔ اور جن امور کی صحت یا فساد کی
 طرف داعی ہوتے ہیں تو ان کے موجب حکم کیا جاتا ہے اور انہیں سے بعض امور
 کا مامور ہو اور جن میں ہونا قطعی ہے اور بعض کا قطعی نہیں ہے۔ انہیں سے
 قلیل کے بار میں وحی ظاہر نازل ہوتی ہے اور انہیں سے اکثری کے اجتہاد
 سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ یا پھر ان مرتبہ وہ ہے جس کی نسبت نہ تو شارع نے کچھ
 تصریح کی اور نہ ملاقات میں اس کا کوئی حکم ثابت ہوا لیکن ہر وہ جب خدا کی طرف
 اپنی پوری ہمت سے متوجہ ہوتا ہے تو اس کو قیاس یا استخراج وغیرہ سے کسی چیز کے
 مامور یا ممنوع ہونے کا گمان ہوتا ہے جس طرح بعض عوام کو ان امور میں ہر سے یا
 حکم کے کسی علت پر گمان دینے سے بعض دواؤں کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے

ادعوان حکم الطیب الخاذق علی علة ولا یعلم
وجه التأثير ولا ینص علیہ الطیب فلا یخرج من
هذ الانسان من العبد الحق یاخذ بالاحتیاط والا
کان بدینہ و بین ربه حجاب فینا یظن فیو اخذ
بطنه ، و اصل المرضی فی هذه المرتبة ان یھمل
امرھا ولا یلتفت الیھا غیر ان فی الوجود انفسا
یستوجون ذلك فیوفر علیھم الجود ما استوجوه
وفیھا قوله تعالی انا عند ظن عبدی بی وقوله حفظ
فی القرآن العظیم و رہبانۃ ابتد عوھا ما کتبناھا
علیھم الا ابتغاء رضوان اللہ وقوله صلہ اللہ علیہ
وسلم لا تشددوا فی شد اللہ علیکم وقوله صلی
اللہ علیہ وسلم الاثم ما حاک فی صدرك ویلحق
بھا معصیۃ حکم مجتہد فیہ اذا کان مقلدا مجعلا
تقلید من یری ذلك واللہ اعلم

باب مفسد الاثم

وامل ان الکبیرۃ والصغیرۃ تعلقات باعتبار
احدھما بحسب حکمتہ البر والاثم ، وثانیہما بحسب
الشرائع والمناہج المختصۃ بھما دون عصی اما
الکبیرۃ بحسب حکمتہ البر والاثم فی ذنب یوجب
الاذاب فی القبر و فی المحشر ایجابا قویا ویفسد
الانتقافات الصالحۃ افساء اوقیا ویكون من
الفطرۃ علی الطرف الخالف حداء والصغیرۃ ما
کان مظنۃ لبعض ذلك او مفضیاً الیہ فی الاکثر
او یوجب بعض ذلك من وجہ ولا یوجبہ من
وجہ کمین ینفق فی سبیل اللہ و اھلہ جماع قید فہم
ذ ذیلہ یھمل ویفسد تد بیر المائل ، و اما بحسب
الشرائع الخاصۃ فما نصبت الشریعۃ علی غریبہ او
اوعدا الشرائع علیہا الذرا و شر علیہا حد او صمی مرکبہ کافرا

ما لکن ذلک کما تشرک و یمعلوم ہے صلیب بے تفریق فرمائی ہے اس حکم کی تشریح
سے بھی انسان بغیر امتداد میں کسی مرتبہ میں نہ رہ سکتا اور نہ اس کے اور ضلالت
کے درمیان اس کے گمان کی وجہ سے ایک طرف سے حال ہو جائیگا اور وہ اسکی وجہ سے
ماخوذ ہوگا۔ اس مرتبہ میں اصل خوشنودی کے قابل یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو
اور ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرے لیکن بعض لوگ ایسی چیزوں کو ان خود اپنے
اور بر واجب کر لیتے ہیں پھر ان کے بموجب خدا تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے
چنانچہ اس با دشمن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہندو کے گمان کے موافق پیش
آتا ہوں۔ اور یہی بات بھی اس بارے میں وارد ہے۔ یہی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے
خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے ان پر اس کو سلائے واجب کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کی
کی تلاش میں رہیں۔ اس حضرت علی النضر علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اور برحق
ذکر و در خدا تم پھر بھی نہ کرے گا۔ اور فرمایا کہ گناہ وہی ہے جو تم سے دلیوں
برآخیز پیدا کرے۔ یہی حال اس کی نافرمانی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد
سے ثابت ہوا ہو اور اس مجتہد کا جس نے یہ حکم دیا ہے نافرمانی کرنا والا
بیہودہ اور مقلد ہو۔ واللہ اعلم

پندرہواں باب : گناہوں کی خیریتوں کا بیان

واقع ہو کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو احاطہ سے کیا جاتا ہے اول نیکی
اور گناہ کا حکمت کے لحاظ سے دو قسم شریعتوں اور طریقوں کے لحاظ سے جو ہر
نہایت کے ساتھ مخصوص ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی نظر سے گناہ کبیرہ ایسے
گناہ کو کہتے ہیں جس کے سبب سے قبر یا قیامت میں عذاب واجب یا ضرر کا
ہو جائے اور تعالیٰ پھر بھی بخیر فرمائی پیدا کرے اور نظرت کے بالکل
مخلاف ہو جو اور صغیرہ کہہ سکتے ہیں جس سے بعد یا الائن سے کسی امر کے ہونے کا
شر ہو یا اثر اور اوقات ان امور کی طرف مفسد ہو یا ایک وجہ سے ان میں اس قسم
کی کوئی خرابی نہ ہوتی ہو اور دوسری وجہ سے خرابی نہ پیدا ہوتی ہو۔ ہر
مشکوئی کی نفس خدا کی راہ میں خرچ کرے اور گھر کے لوگ جو کہ رعایتیں تو
اس نے محل کا عیب بھی نہ کیا لیکن غلطی جاری کی تو یہ کہ گنہوارا۔ اور گناہ کبیرہ
باعتبار طبیعت کے وہ گناہ ہے جس کے عزم پر نیکی خدائی سے تصریح کر دی ہو
یا اس کے مرتکب کیلئے روز قیامت میں عید کی ہو یا اس کو حد مقرر کی ہو یا اس
فعل کی برائی کی صورت بیان کر کے کیلئے اس کے مرتکب کو کافرا اور اسلام خارج کہا ہو

سنا رجاء من الملة اباثة لتجعه وتخليط الامرة فهو كبرية
وربما يكون شئ صغيره يحسب حكمه البر والشر
كبرية بحسب الشريعة وذلك ان الملة المجاهلية دما
اركتبت شيئا حتى فشا الرسمى فيه لم يلحق منهم
الا ان تنقطع قلوبهم ثم جاء الشرع ناهيا عنه
فحصل منهم لجاج ومكابرة وحصل من الشرع
تخليط وتهديد بحسب ذلك حجة صار ارتكابها كلفا
الشريعة للملة ولا يتأتى الاقدام على مثله الا من
كل مارد مقهور لا يستسي من الله ولا من الناس
فكتب كبرية عند ذلك، وبالجملة فمن نؤخر الكلام
في الكتاب بحسب الشريعة الى القسم الثاني من هذا
الكتاب لان ذلك موضوعه ونبيه على مفاسد
الكتاب بحسب حكمه البر والشر فهنا كما فعلنا
في انواع البر فحو من ذلك ۛ

وقد اختلف الناس في الكبرية اذ مات العباد
عليها ولم يثبت هل يجوز ان يعفو الله عنه اولاً
وجاء كل فرقة بأدلة من الكتاب والسنة، وحل
الاختلاف عندى ان افعال الله تعالى على وجهين
منها الجارية على العادة المستمرة، ومنها الجارية
للعادة، والقضاي التي يكلم بها الناس موجهة
بجهتين، احلاهما في العادة، والثانية مطلقاً و
شروط التناقض انعاده الجاهة مثل ما قررنا المنطقية
في القضاي الموجهة وقد نقد في الجهة فيجب اتباع
القرائن فقولنا كل من تناول السموات معنا
بحسب العادة المستمرة وقولنا ليس كل من تناول
السموات معنا بحسب خرق العادة فلا تناقض
وكما ان الله تعالى في الدنيا افعالاً خارقة وافعالاً
جارية على العادة فكذلك في للعاد افعال خارقة
وحادية اما العادة المستمرة فان يعاقب العاصي

بعض امور ديني اور گناہ کے لحاظ سے صغیر و مجرے ہیں لیکن شریعت
کے لحاظ سے وہ کبھی بڑے قرار پاتے ہیں اور اس وجہ سے جوئی مجرے تانہ جاہلیت
میں بعض گناہ صغیر یہاں تک رواج پامانے ہیں کہ وہ رسم جو کتب میں
جائے ہیں ان کے دلوں کے گوشے کھڑے کریں جب بھی وہ گنہگاروں
سے نہیں کھٹے اسکے بعد زمانہ شریعت میں انکی ممانعت ہوتی ہے
لیکن وہ لوگ اس کام پر اڑ جاتے ہیں اسکے لئے پراسرار کرتے ہیں شرع
سے ان کے اصرار پر شہید اور سختی ہوتی ہے یہاں تک کہ اگر کسی کتب
شریعت کا دشمن سمجھا جائے ایسے فعل کو ہی شخص کرتا ہے جو مردود و کفر
ہو جو کفر خدا سے کفر کی حیثیت ہو۔

محل کلام یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کی تفصیل جو شریعت کے لحاظ سے
کبیر و قرار دے گئے ہیں اس کتاب کی دوسری قسم میں بیان کریں گے وہیں
انکے بیان کا موضوع ہے لیکن ان گناہوں کی خرابیاں جو تہ و تہ کی حکمت
سے کبیر و قرار دی گئی ہیں ہم یہیں بیان کرتے ہیں جیسا کہ حقے انواع پر
میں اس طور پر کلام کیا تھا۔

لوگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص جو گناہ کبیر کا مرتکب ہے
بغیر توبہ کے مر جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو معاف کر دے
پر فرق نے کتاب وسنت سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن
میرے نزدیک اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ خدا کے افعال دو طرح پر
ہیں اول وہ افعال جو عبادت استمراری ہوتے رہتے ہیں دوم وہ جو
مخلاف عادت ظہور پذیر ہوتے ہیں اور جہاں لوگوں کے سامنے ذکر
کئے جاتے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک موافق عادت اور دوسری
مطلق۔ اور تناقض کی شرط جوست کا ایک ہونا ہے جیسا کہ منطق میں نے
تصانیف امور میں ذکر کیا ہے۔ اور کبھی جب درست کو ذکر نہیں کرتے تو وہاں
قرائن کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زمین پر ایک گناہ
قراں سے نہیں ہے اس عادت کے موافق نہ کہ یہ افرض ہوگا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ
ایسا نہیں ہے کہ جو زمین پر کھلے نہ مری جائے تو اس کے سامنے یہ ہیں کہ اگر ایسا ہوگا
تو خلاف عادت ہوگا پس ان دونوں قولوں میں جہت اور اعتبار کے مختلف ہوتے
کیونکہ یہ کوئی تناقض نہیں۔ اور جو طرح خدا تعالیٰ کے افعال دنیا میں
عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں اس طرح آخر میں اس کے افعال

عادت کے موافق اور عادت کے خلاف ہیں۔ پس عادت مستمر و جہیں ہے کہ وہ اس گناہ کو جو بغیر توبہ کے مر جائے ایک مدت و زمانہ تک

اذا مات من غير توبة زماً فاطولاً وقد تحرق
العادة وكذلك حال حقوق العباد واما خلوة
صاحب الكبيرة في العذاب فليس يصحح لیس
من حکمة الله ان يفعل بصاحب الكبيرة مثل
ما يفعل بالكافر سواء والله اعلم

باب في المعاصي التي هي فيما بينه وبين نفسه

اعلم ان القوة الملكية من الانسان قد
اكتسفت بها القوة البهيمية من جوارحها وانما
مثلاً في ذلك مثل طائر في قفص سعادته
ان يخرج من هذا القفص فيلحق بجوزة الاصط
من الرياض الاربضة ويأكل الحبوب الغاذية
والفواكه اللذيذة من هنالك ويدخل في زمرة
ابناء نوعه فيدبهم بمحرمات الانبياء فاشد شقاوة
الانسان ان يكون دهرياً وحقيقة الدهرى ان
يكون منافقاً للعلوم الفطرية الخاوية فيه وقد
بين ان له ميلاً في اصل فطرته الى المبدء جل
جلاله وميلاً الى تعظيمه اشد ما يحسن التعظيم
واليه الاشارة في قوله تبارك وتعالى واذا اخذ
ربك من بنى آدم الاية وقوله صلى الله عليه وسلم
كل مولود يولد على الفطرة والتعظيم الاقصا كما
يستمكن من نفسه الابا اعتقاد تصريف في بادره
بالنقص والاختيار ومجازاة وتكليف لهم وما
تشريع عليهم فمن انكر ان له رياء تنتهي اليه
سلسلة الوجود واعتقداً رياء معطلاً لا تصرف
في العالم ولا يتصرف بالايهاب من غير ارادة اولاً
يهازي عباداً على ما يفعلون من خير وبشر او اعتقاد
ربه كمثل سائر المخلوق او انكر عباداً في صفاته

عذاب من ركه او كمن خلاف عادات من كره ذنبا به اليه حقوق العباد
كما حال ہے۔ اور صاحب کبیرہ کو کایہ شہ عذاب میں رہنا صحیح نہیں ہے
کیونکہ یہ بات خدا کی حکمت سے بہت بعید ہے کہ وہ صاحب
کبیرہ سے ایسا ہی معاملہ کرے جو کافر کے ساتھ کرے یعنی دونوں کو
مساوی کر دے واللہ اعلم

سوالہ و جواب (۱۵): ان گناہوں کا بیان جو بینکے میں نہیں ہیں

دائم ہو کہ انسان کی قوت ملکیت کا قوت ہمیشہ ہر طرف و احاطہ
کر رکھا ہے اسکی حالت اس پرندہ کے مانند ہے جو قفس میں بند ہے
اس پرندہ کی خوش فطرتی ہی میں ہے کہ اس قفس سے نکل کر اپنے اصلی مکان کو
چمن میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر اچھے اچھے دانے اور عمدہ مٹھوں
کھائے اور اپنے ہم جنس پرندوں میں ملکر خوشیاں منائے اسطرح انسان
کی حدود پر بند نہیں ہے کہ وہ دیر پہنچ جائے، دیر ہی کی حقیقت
یہی ہے کہ وہ ان علوم و فنون کا مخاف ہو جائے جو خدا تعالیٰ نے اس میں
پیدا کئے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت میں
مبدأ جل جلالہ کی جانب ذاتی میلان ہے اور نہایت درجہ اس کی
تعمیم کرنے کی خواہش ہے اس آیت میں اسطرح اشارہ ہے "اور
اسوقت کو یاد کرو جبکہ تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی اولاد
کو نکالا اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول میں کہ "سب کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی ہے" اسطرح اشارہ
ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے انکی استعداد و تقسیم دل پر حسب ہی راسخ ہوتی ہے کہ
خدا کی نسبت اعتقاد کیا جائے کہ وہ اپنے قصدا اور اختیار سے ہر کم کا تصرف
کرتا ہے اعمال کی جزا دیتا ہے ان کے لئے شریعت مقرر کرتا ہے جو شخص
اسکا منکر ہو کہ اسکا کوئی بددور کار ہے جس پر تمام مہمتی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے یا
ایسا اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ "معطل ہے عالم میں کوئی تصرف نہیں کرتا
یا تصرف کرتا ہے تو بلا قصد اور مجبوراً کرتا ہے" یا وہ اپنے بندوں کے اچھے
برے انفعال کی جزا نہیں دیتا، یا وہ خدا تعالیٰ کو دیگر مخلوقات جیسا
اعتقاد کرے یا اس کے سے صفات کا مخلوق میں اعتقاد کرے،

یا یہ اعتقاد کرے کہ خدا بندہ پر کسی نبی کی معرفت شریعت فرض نہیں کرتا
پس ایسا ہی شخص و ہر یہ ہے جسکے دل میں نہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور نہ
اسکے فہم کو خلیفہ و القدس تک رسائی ہے وہ بہتر لدا ایک پرند کے ہے
جو اپنے نفس میں بندہ پہنچا نہیں سونے کے برابر بھی سوار نہیں ہر سنے کے
بعد اپہر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور کہ بقدر قوت ملے ظاہر ہوگی
اور اسکے فطری میلان میں حرکت پیدا ہوگی لیکن ہر روزگار کے علم اور
خفیہ و القدس کی رسائی سے عوام مانع ہو گئے اور اس سے اسکے نفس میں
تہمت و حسرت کا جوش ہوگا اور اس ناپاک حالت پر ہر بار بتا لے اور
ملا اعلیٰ کی نظر پر مکی تو تافوش و احتقار کی نگاہ تندرہ وہ دیکھا جائیگا
اور ناکلمہ کی طرف اس کو حذاب و دینے کا الہام ہوگا اور وہ عالم مثال
اور عالم خوارق میں حذاب پایا جائیگا۔ اور اس میں ہی انسان کی بڑی بدلتی ہے
کہ وہ کافر ہو جائے اور نہ اتنا لے کی اس شان سے شجر کرے جس کا اس
آیت میں ذکر ہے ”کُلُّ نَفْسٍ هَوٰی نَسٰۤاتٍ“ اور شان سے مراد یہ ہے کہ
عالم کیلئے حکمت الہی کے موافق دور اور طریقے معین ہوتے ہیں پس جب
کوئی دور شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر آسمان میں اسکے احکام جاری کرتا
ہے اور ملا اعلیٰ کو مناسب تدابیر پر لگا تا ہے اور لوگوں کے لئے ایک
شریعت اور مصیحت مقرر کرتا ہے ۛ

پھر خدا تعالیٰ ملا اعلیٰ کو الہام کرتا ہے کہ عالم میں اس طریقہ کے پیرو
پر متفق ہو جائیں پس اسکے اتفاق سے لوگوں کے دلوں پر الہام ہوتا ہے
یہ مرتبہ شان کا اسی قدیم مرتبہ کا ہے جس میں حدود کا خاتمہ نہیں
اور یہ بھی اس پہلے مرتبہ کی طرح باور تعالیٰ کے کمال کو ظاہر کرنے والا
ہے مگر شخص اس شان کے خلاف ہوا اس سے ہزار ہی ظاہر کی اور لوگوں
کو روکا تو اس پر ملو ملائی سے ایسی لعنت پڑتی ہے جو ہر طرف سے اس کا علم
کر لیتی ہے اور اس کی وجہ سے اسکے عمل مانع ہو جاتے ہیں دل سخت ہوتا
ہے اور اچھی باتوں کو جو اسکے لئے فتنہ بخش ہوں محال نہیں کر سکتا چنانچہ
اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے ”جو لوگ ہماری عملی نشانوں اور
جدایت کو اسکے بعد بھی چھپاتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لئے کتاب
میں صاف صاف بیان کر دیا ہے البتہ خدا اور لعنت کرے خدا تعالیٰ لعنت کرتے
ہیں سداور اس آیت میں ہی اسطرح اشارہ ہے ”خدا نے ان کے دلوں اور

اور اعتقاد انہ لا یکنفہم بشریۃ علی لسان نبی فذلک
الذہدی الذی لم یجہم فی نفسه تعظیم ربیہ ولیس
اعلمہ نفوذ الی حیز القدس اصلا وهو بمنزلۃ الطائر
الحمیوس فی قفص من سدا یدلہ لیس فیہ منفذ ولا
مودنہ امیرۃ فاذا مات شف الحجاب وبرزت للملکیۃ
بروزا ما وتحول المیل المفطور فیہ وعاقبتہ العواقب
فی علمہ ربیہ وفی الوصول الی حیز القدس فہاجت
فی نفسه وحشۃ عظمتہ ونظر الیہا بارعہا واللہ اعلم
وہی فی تلك الحالة الخبیثۃ فاحدقت فیہا بنظر
السخط والازدرار وترشفت فی نفوس الملائکۃ
الہامات السخط والحداب فعدب فی المثلث وفی
الحداب ادکا فرائد علی الشان الذی تطوریہ اللہ
تعالیٰ کما قال کل یوم وہو فی شان واعی بالشان
ان للعالم ادوارا وطوارا حسب الحکمة الالہیۃ
فاذا جاء دورۃ اوحی اللہ تعالیٰ فی کل سماء امرہا
دبر الملائع بما یناسبہا وکتب لہم شریعۃ و
مصلحۃ ۛ

ثم لہم الملائع ان یجہوا تمشیۃ لہذا
الطور فی العالم فیکون اجناسہم سببا لالہامات
فی قلوب البشر فہذا الشان تلو المرتبۃ القدیمۃ
القی لایشوبہا حدوث و ہذہ ایضا شادۃ لبعض
کمال الواجب جل عہدہ کا مرتبۃ الاولیٰ فکل من
باین ہذا الشان وایضا ضہ وصدعہ اتبع من
الملائع بلعۃ شدیدۃ تحیط بنفسہ فتحبط
اعمالہ ویفسو قلبہ ولا یستطیع ان یکسب من
اعمال الہم ما یففعہ والیہ الاشارۃ فی قولہ تعالیٰ
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہک
من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم
اللہ ویلعنہم اللاعنون، وقولہ ختم اللہ علی قلوبہم

پس یہ شخص اس پرندہ کے آئینگو ایسے نفس میں بند ہے جس میں سوراخ نہیں
لیکن اس کے اوپر بڑا غلاف بڑا ہوا ہے۔ اس پر یہ اور کانفرے کم تیریں
وہ شخص ہے جو توحید اور تقسیم الہی کا اعتقاد تو شکیک نہیں کیا کہہتا ہے لیکن
شکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے جن احکام کا حکم دیا گیا تھا اس نے انکی
تعمیل نہیں کی، اسکی مثال ایسے شخص کی ہے جو شجاعت کو اور اس کے
قائد کو تو جانتا ہے لیکن یہ صفت شجاعت میں حاصل نہیں ہے
کیونکہ شجاعت کا جاننا اور عزت و شجاعت کا حاصل ہونا اور ہے یہ
شخص اس سے اچھا ہے جو شجاعت کے معنی بھی نہیں جانتا۔ اسکی حالت
اس پرندہ کی سی ہے جو ایسے نفس میں ہے جس میں سوراخ نہیں وہ بہت روزار
اور بہت جات کو دیکھتا ہے مدتوں وہاں رہ چکا تھا لیکن اب آگھسا
پس اس کی شوق میں بازو پھیرتا ہے اور سوراخوں میں پہنچ ڈال
ڈال دیتا ہے لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں پاتا۔ نیکی اور گناہ کی حکمت
کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بھی کم تر وہ اس شخص
کا ہے جس سے تمام احکام کی بجا آوری تو کی لیکن ان شرائط کے ساتھ
نہیں کی جو ان کے لئے ضروری ہیں پس اسکی مثال اس پرندہ کی ہے
جو ایک سنگھنے نفس میں بند ہے جس میں سے بدقت نکل سکتا ہے جب تک
جلد میں خراش نہ ہو اور بدقت نہ جائیں وہاں سے نکلنا مستور نہیں۔
پس وہ بڑی جدوجہد سے باہر نکل سکتا ہے لیکن چونکہ اسکے پرروں میں
اور بازو میں نکلنے وقت خراش پہنچی ہے اسلئے اپنے اپنا جینس کے
ساتھ نہ باغ کے چل کھا سکتا ہے نہ ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا
سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ کے ساتھ برے اعمال
میں کیے ہیں ان کے لئے عوائق اور مانع وہ گناہ ہیں جو نیکی اور گناہ کی
حکمت کے اعتبار سے صغیرہ و کبیرہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلھراط
کی حدیث میں ان تین کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے فرمایا بعض
لوگ پلھراط سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے بعض
ذہنی ہو کر تجارت پالیں گے اور بعض کراکٹ
کی لپٹ کے بعد تجارت لھائیگی
واللہ اعلم

وعلی سمعہم فہذا کطائر فی قفص له مآخذ الا
انہ قد غشی من فوقہ بغاشیة عظیمة وادی من
ذلك ان یعتقد التوحید والتعظیم علی وجهہما
ولکن ترک الاعتدال لما امر بہ فی حکمة البر و
الاشر ومثله کمثل رجل عرف الشجاعة ماہی و
ما فائدتها ولكن لا یتستطیع الانصاف بہا لان
حصول نفس الشجاعة علیہ حصول صورتها فی
النفس وھو احسن حالا لمن لا یعرف معنی
الشجاعة ایضاً ومثله کمثل طائر فی قفص مشبک
یرى الخضرة والفواک وقد کان فیہا هنالك اياماً
ثم طرد علیہ الحبس فیشاقق الی ما هنالك ویضرب
بجناحه ویدخل فی المآخذ متاقرة ولا یمیز طریقاً
یمیز منه وھذا ھو الکبار کیسب حکمة البر و
الاشر وادی من ذلك ان یفعل ھذا الاوامر و
لکن الاعل شریطتها التي تجب لہا فہشلہ کمثل طائر
فی قفص مکسور فی الخروج منه حرج ولا یتصور
الخروج الاخذش فی جلدہ و تنف فی ریشہ فہو
یستطیع ان یمیز من قفصہ ولکن یمیز وکد ولا
یتمیز فی ابتداء نوعہ کل الایاتھاج ولا یتناول من
فواکھ الریاض کما یمیز لما اصاہ من الاخذش
والنف وھذا ھم الذین خلطوا اعمالاً صالحة
واخرسیئاً وعواقبہم ھذا ھو الصغار کیسب
حکمة البر والاشر وقد اشار النبی صلی اللہ علیہ
وسلم فی حدیث الصراط الی ھذا الثلاثة حیث
قال ما قط فی النار وغرول
ناج و محمد وش ناج و
اللہ اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (ب) اَنْ يَكُنْ جَوْكَ لِبَيِّنٍ جَوْكَ

تَغْلِقُ لَوْ كُوْنُ يُسِيءُ هُوَ تَابَهُ

واضح ہو کہ حیوانات کی تسمیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں جو کبھی بڑوں کی طرح بعض بچوں کی طرح ہوتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ پروردگار کا تصور کی طرح سے یہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنی عقلا حاصل کریں انکو تدبیر و منازل کا الہام نہیں ہوتا۔ اور بعض حیوانات ایسے ہیں کہ ان میں تو اللہ و تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے بچوں کی پرورش میں سرورادہ بل کر یا دم ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں انکے لئے حکمت الہی سے تدبیر المنزل کی نسبت بھی الہام ہوتا ہے۔ پس پرندوں کو یہ الہام ہوتا ہے کہ کی طرح کسی غذا حاصل کریں، کسی طرح سے پرواز کریں اور یہ کہ کیسے وہ چھٹی کریں کیسے اپنا آشیانہ بنائیں اور اپنے بچوں کو کیسے پرورش کریں۔ ان سب حیوانات میں انسان مدنی لطیف ہے وہ اپنی اپنی نوع کی دیگر نوع کے بغیر ذوق نہیں رکھتا کیوں کہ نہ وہ گھاس کھا سکتا ہے نہ بچے چل سکتا ہے نہ کھانسی اور نہ بچہ سم ہے اپنے اندر گرمی پیدا کر سکتا ہے نہ اس کا علاوہ اور بہت سے امور ہیں جو کچھ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انسان کا حق ہے کہ خانہ داری کی تلاطم اور آداب معاش کے ساتھ سیاست مدن کا بھی الہام کیا جائے انسان اور حیوانات میں فرق اس قدر ہے کہ اور حیوانات کو ضرورت کی وقت طبعی الہام ہوتا ہے اور انسان پر علم معیشت کے ایک مختصر حصہ کا الہام ہوتا ہے مثلاً یہ الہام ہوتا ہے کہ درود پڑھتے وقت پرستان کو کیسے چوسے ہیں، آواز کی تنگی کی وقت کیسے کھانستے ہیں، دیکھنے کی وقت ہلکوں کو کیسے کھولتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی اخلاص خود ہر ایک چیز کو برائے اور اہتمام کرتا ہے وہ تدبیر منزل اور سیاست مدن کے علوم کو کم و زیادہ سے اور ان لوگوں کی ہر وی سے حاصل کرتا ہے جنگی ملکی دشمنی سے غذا تا نیکر کرتا ہے یہ روشنی ان علوم میں ظاہر ہوتی ہے جو وحی کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں نیز تجربہ اور تدبیر فطری سے وہ ان علوم کو حاصل کرتا ہے نیز وہ خود محو کر کے قیاس اور برائے سے انکو معلوم کرتا ہے اور اس کی مثال اس امر کے حاصل کرنے میں جس کا فیضان باوجود اختلاف استعداد کے باری العلوم کو کچھ انب سے ضروری ہوتا ہے خواہ ان کی

بَابُ الْإِنشَاءِ الَّتِي هِيَ فِي مَا بَيْنَهُ

وَيَكُنْ الْإِنشَاءُ

اعلم ان انواع مراتب الحيوان على شتى، منها ما يتكون تكون الدائيات من الارض و من حقا ان تلهم من باري الصو كيف تغذى ولا تلهم كيف تدبر المنازل، ومنها ما يتناسل ويتعاون الذكر والانثى منها في حضرة الاولاد و من حقا في حكمة الله تعالى ان تلهم تدبر المنازل ايضا فالهم الطير كيف يتغذى و يطير و الهم ايضا كيف يساق و كيف يتغذى و كيف تزق الفرائخ و الانسان من بينها مد في الطبع لا تعيش لا يتعاون من بقى نوعه فانه لا يتغذى الحشيش الثابت بنفسه ولا بالفواكه نيئة ولا يتد فاما البوابة غير ذلك فما شرحنا من قبل، و من حقه ان يلهم تدبير المدن مع تدبر المنازل و اداب المعاش غير ان سائر انواع تلهم عند الاحتياج الهمام جليلا و الانسان لم يلهم الهمام جليلا الا في حصة قليلة من علوم التعيش كمص الشدي عند الاقتصاد و السعال عند العجة و فحم الحفون عند الاداة الروية و نحو ذلك و ذالو لان خياله كان صناعا ههنا ففوض له علوم تدبير المنازل و تدبير المدن الى الرسم و تقليد المؤيد بن بالور الملوكي فيما يوحى اليهم و الى تجربة و رصد تدبير فطري و رؤية بالاستقراء و القياس و البرهان و مثله في تلقى الامر الشائع الواجب فيضانه من باري الصور مع الاختلاف الناشئ من قبل استعداد اوتهم كمثل الوقائع التي يتلذذها

فی اللہام ریفاض علیہم السلام الفوقانیۃ من
حیزھا قلتشہم عندہم باشباہ مناسیۃ ففعلت
الصور لمعنی فی المقاض علیہ لاف المفیض
فمن العلوم الفائضۃ علی افراد الانسان جمیعاً
عنہم وعجبہم حضہم ہم ویدوہم وازتخلف
طریق التلقی منہم حرمة خصمال تدبر نظام
مدتہم وہی ثلاثۃ اصناف منہا اعمال
شہویۃ، ومنہا اعمال سبعیۃ، ومنہا اعمال
ناشئۃ من سوء الاخذ فی المعاملات، والاصل
فی ذلک ان الانسان متوارداً بتمام نوعہ فی الشہوۃ
والغیرۃ والحرص، والفحول منہم یشبہون
الفحول من الیہا ثم فی الطموح الی الاناث وفی علم
تجویز المزاحمة علی الموطوءۃ غیر ان الفحول من
الیہا ثم تتغارب حتی یغلب اشدھا بطشاً واحداً
نفساً ویبھز ما دون ذلک اولاً فتشعر بالمزاحمة
لعدم رؤیۃ المسافدة والانسان المعی یظن
الظن کأنہ یری ویسمع والہمران التغارب الھل
ذلک مد بمرمدتہم لا یتھملان یتمدنون الابتغاون
من الرجال والفحول ادخل فی التمدن من
الافان فالہم انشاء اختصا ص کل واحد بزوجة
وترک المزاحمة فیما اخص بہ اخوة وهذا اصل
حرمة الزنا، ثم صورة الاختصاص بالزوجات
امر موقوف الی الرسم والشرائع والفحول منہم
ایضاً یشبہون الفحول من الیہا ثم من حیث ان
سلامۃ فطر تھمل تقضیۃ الارغبة فی الاناث
دون الرجال کما ان الیہا ثم لا تلتفت هذه اللفظۃ
الاقبل الاناث غیر ان رجالاً علیہم الشہوۃ
الفاسدۃ ینزلۃ من یتلد ذباکل الطین و
الحمة فانسلاخوا من سلامۃ الفطرۃ یقصری

یہ وہ اپنی مناسبت سب چیزوں کی صورت میں شکل ہو کر نظر آتے ہیں۔ ان کی
صورتیں بعض کیہ جہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی حالت کیہ جہ سے مختلف ہوتی
ہیں ان علم میں سے جو تمام افراد انسانی کو عطا ہیں جس خواہ وہ عرب
ہوں یا غیر شہری ہوں یا بدوی کو ان کے حامل ہونے کا طریقہ مختلف ہو
چند خاصہ اہل کرام ہونا ہے جنکی وجہ سے تمام انتظام بلاد درجہ برزخ
ہو جاتا ہے ایسے خصائل تین قسم کے ہیں شہوانی اعمال، درنگوں کے
سے اعمال، باہمی بد معاہدگی۔ ان کے تمام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان
اپنے ہی نوع کے ساتھ شہوت، غیرت اور حرص کے اوصاف میں شریک
ہے اور جیسے قوی بہائم کو مادہ کی طبع میلان ہوتا ہے وہ دوسرے کی
مداخلت کو اپنے غور سے میں گوارہ نہیں کرتے ایسے ہی قوی انسان کی طبیعت
ہوتی ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ نہ بہائم باہم لڑنے لگے ہیں جو دراز اور
تیر ہوتا ہے وہ کمزور پر غالب ہو جاتا ہے دوسرا اسکے سامنے بھاگ
جاتا ہے یا جتنی کرتے ہوئے نہ دیکھتے کیہ جہ سے اسکو مزاحمت کرنے کا
خیال ہی نہیں ہوتا۔ اور انسان نہایت زیرک پیدا کیا گیا ہے اگلے سے
چیزوں کو ایسا معلوم کر لیتا ہے گویا ان کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے
اور اسکو الہام سے یہ علم پہنچا گیا کہ ایسے امور میں لڑنے بھگڑنے سے
شہر و دیہان ہو جائیں گے کیونکہ شہروں کی آبادی بغیر باہمی تعاون کے
نہیں ہو سکتی اور اس تعاون اور مدد میں بہ نسبت عورتوں کے زیادہ
وغل قوی مردوں کو ہے اسلئے یہ الہام الہی ان میں یہ خیال پیدا کیا گیا
کہ ہر شخص اپنی ہی بیوی سے کام لے اور اپنے بھائی کی بیوی سے مزاحمت
نہ کرے۔ حرمت زنا کی وجہ یہی ہے۔ اور زوجات کے مخصوص ہونے کی
صورت رسوم اور شرائع سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز انسانوں میں مرد
نہ بہائم سے اس بات میں بھی مشابہ ہیں کہ فطرت علیہم کی حالت میں
مرد کی رغبت عورت کی جانب رہتی ہے جس طرح بہائم میں سے نہ
سوائے مادہوں کے کسی سے مانوس نہیں ہوتا البتہ جن لوگوں
پر ناپاک خواہش نفسانی غالب ہوتی ہے ان کا مزاج ایسا
فاسد ہو جاتا ہے جیسے کسی کو مٹی یا کوئلہ کھانے میں مرا
معلوم ہوتا ہے وہ سلامتی فطرت سے بالکل کل جاتے
ہیں ایسے لوگ اپنی خواہش نفسانی مردوں سے پوری کرتے ہیں

اور یہ منعم ایسی لذت حاصل کرتا ہے جو سلیم الطبع لوگوں کو محال نہیں
 ہوتی۔ پس ان عادات کی وجہ سے ان کا مزاج بدل جاتا ہے دیکھ دیں
 روگن ہو جاتے ہیں اور نیز ان عادات سے نسل انسان کی بچ بچ ہوتی ہے
 کیونکہ جب اس نے اپنی اس صحت کو جو جس کو خدا نے نسل پیدائے کے
 لئے پیدا کیا ہے مخالف طریقہ سے پورا کیا تو خدائی انتظام پر عمل اندازی
 کی اسلئے ان افعال کا مذموم ہونا لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا
 ہے اسلئے وہ سے فاسق، فاجر اس کام کو خاموشی سے کرتے ہیں اور آئیں
 اپنی شہرت انہیں چاہئے اور اگر ان کی طرف ایسے افعال کی نسبت کیجائے
 تو شرم کے مارے مر جائیں ہاں انسانیت سے جب وہ بالکل کل گئے
 ہوں تو ہر بلا ایسے افعال عمل میں لائے ہیں۔ جب یہاں تک نوبت
 پہنچ جائے تو غضب، اہن نازل ہوئے میں ہی کچھ دیر نہ ہوگی جیسا کہ
 سیدنا لوط علیہ السلام کے وقت میں ہوا اور یہی وجہ مریت لوط علیہ
 السلام کی ہے۔ اور چونکہ لوگوں کی معاش خانگی تدبیر اور سیاست مدینہ پر عمل
 اور نیز کے مکمل نہیں ہو سکتیں اور ہر وقت کی شراب خوری انتظام
 کیلئے سخت عمل ہے جنگ و جدل اور کینہ پیدا کرتی ہے لیکن بعض
 لوگوں پر یہ پیورہ خواہشیں غالب آئیں انہوں نے اس زوال کو
 اختیار کیا اور انتظامی تدابیر کو تلف کیا۔ اگر ان کو اس فعل بد سے روکنے
 کا قانون نہ ہوتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے یہی وجہ دامن الخمری کے
 حرام ہونے کی ہے لیکن اسکے کم و زیادہ حرام ہونے کو پس وہ ہم
 شراب کی بحث میں بیان کریں گے۔ اور ہر طرح نہ پرہائے میں اس
 چیز پر غصہ کرنے کا مادہ ہوتا ہے جو ان کو اپنے مقصود سے باز رکھے یا
 کوئی نفسانی یا بدنی تکلیف ان کو پہنچائے اس طرح لوگوں میں ہی اس
 قسم کا مادہ ہوتا ہے لیکن خرقہ انتہا ہے کہ بہائم محسوس یا منہم مقصود
 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان محسوس اور معقول دونوں کی
 جستجو کرتا ہے اور بہ نسبت بہائم کے آدمی میں حرص کا مادہ
 زیادہ ہے۔ اور بہائم آپس میں لڑتے ہیں جب ان میں
 سے کوئی بھاگ جاتا ہے تو ان کی طبیعت میں کینہ باقی
 نہیں رہتا۔ ہاں بعض بہائم ایسے ہیں جن میں کینہ کا اثر
 بعد کو بھی رہتا ہے جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا۔ ۶

ہذا شہوتہ بالرجال وذلك صارا بونا ليستلذ
 ما لا يستلذه الطبع السليبي فاعقب ذلك تغيرا
 لا من حتمهم ومرضافي نفوسهم وكان مع ذلك
 سببا لاهمال النسل من حيث انه قد قضاوا حاجتهم
 التي قبض الله تعالى عليهم منهم ليدرا بها
 نسلهم بغير طريقها فخير والنظام الذي خلقهم
 الله تعالى عليه فصار قبح هذه الفعل متدبرا
 في نفوسهم فلذلك يفعلها الفساق ولا يتحرفون
 بها ولا نسبوا اليها لما تواحياء الا ان يكون
 انسلحا قويا في جبرون ولا يستحيون فلا
 يتراخى ان يعاقوا كما كان في زمن سيدنا
 لوط عليه السلام، وهذا اصل حرمه اللواط
 ومعاش بني آدم وتدبير متاثر بهم وسياسة
 مدنهم لا يتم الا بعقل وتميز، وادمان الخمر
 ترجع الى نظامهم مجرم قوی ویدورث عادات
 وضغائن غیر ان انفسا غلبت شهوتهم الرویة
 علی عقولهم اقبوا علی هذه الرذيلة وافسدا
 علیهم ارتقا فانتهم فلولم یحرم الرسم بمنع عن
 فعلتهم تلك لعلك الناس، وهذا اصل حرمه
 ادمان الخمر، اما حرمة قلیلها وكثیرها فلا
 یبین الا فی محبت الشرائع والفحول منهم
 یشبهون الفحول من البهائم فی الغضب علی
 من یصل عن مطلوب ویجری علیہ مؤلما
 فی نفسه او فی بدنہ لکن الفحول من البهائم
 لا تتوجه الا الی مطاوب محسوس او متوهم
 والا انسان یطلب المتوهم والمقول وحرصه
 اشد من حرص البهائم وكانت البهائم تتقاتل
 حتی ینهمز واحد ثم ینسی الحقد الا ما كان
 من مثل الفحول من الابل والبقر والخیل

لیکن آدمی اپنی عداوت کو نہیں سمجھتا پس اگر اساتوں میں ہمارے جنگ
جہاز سے کوئی عام شہر پر یا دیوار پر جاوے اور معاش منسل ہو جائیں،
اس واسطے قتل اور زبرد کو بے کراں ہو نہ سکا انگو الہام ہوا ہاں کی اصلیت
عظیم کی وجہ سے جائز ہے جیسا کہ قصاص وغیرہ میں ہوتا ہے اور کبھی
لوگوں کے دلوں میں کانٹیلین کی طرح کچھ کچھ پیدا ہوتا ہے اور قصاص
کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے پس ایسے لوگ کھلے میں زہر دیکر یا حجر سے
مارنے کی فکر کرتے ہیں اسکا حال بھی قتل کا سا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ
ہے قتل کو برا ہوتا ہے اس سے انسان بچ سکتا ہے لیکن اس سے
بچنا مشکل ہے اور کبھی بہم کر کے قتل کروادینے کی فرض سے بادشاہ
کے پاس پہنچوری کیجاتی ہے اور معاش کے طریقے خدا تعالیٰ نے اپنے
بندوں کے لئے بھی قرار دئے ہیں کہ مباح زمین سے کوئی چیز حاصل کریں
اس میں موشی چرائیں یا زراعت و تجارت وغیرہ سے معاش پیدا کریں
شہر اور مذہب کا انتظام کریں جو پیشے ان کے علاوہ ہیں انکے لئے تفرق
میں کوئی جگہ نہیں لیکن بعض لوگ برے پیشے اختیار کر لیتے ہیں جن سے
ضرر پہنچتا ہے مثلاً چوری اور غصب ان سے شہر تباہ ہو جاتا ہے،
اس واسطے خدا نے لوگوں کو اپنے الہام سے ان سب سے پرہیز و کج حرام
ہونا تلقین کیا ہے تمام بنی آدم ان کی حرمت پر متفق ہیں گو کبھی
لوگ ان کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن انھما پسند سلاطین انکو
مثلاً نے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب بعض نے
یہ سمجھا کہ سلاطین ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو انھوں
نے جموئے دعاوی جموئی تقسیم جموئے گواہوں کا پیشہ
اختیار کر لیا، ناپ تول میں کمی کی، بھوکھین اختیار کر لیا، دوجہ
سہ چند سود کھانے لگے ان سب امور کا حکم بھی انہی مضر پیشوں
کا سا ہے اور خراج زیادہ لینا بھی معتزلہ راجہائی کے ہے بلکہ اس
سے بدتر ہے بہر حال انھیں اسباب کے لوگوں کے دلوں میں ایسے امور کی

حرمت آگئی ہے۔

۴ ۴ ۴ ۴

۴ ۴ ۴ ۴

۴

والانسان یحقد ولا ینسی فلو فقم فیہم
باب القتال لفسدت مدینہم واختلت
معایشہم فالہو احرمة القتل والضرر
الامصلحة عظیمہ من قصاص ومنجوة
وہاج من المحقد فی صد وربعہ ہر مثل
ماہاج فی صد وراولین وخافوا القصاص
فالخذرو الی ان یدسوا السم فی الغنم
او یقتلوا بسحر، وھذا حالہ بمنزل حال
القتل بل اشد منه فان القتل ظاہر
یمن التخاص منه وھذا لا یمکن
التخاص منها والخذرو ایضاً الی القنف
والمشی بہ الی ذی سلطان لیقتل والمعاشر
التي جعلها اللہ تعالیٰ لعبادة انماھی
الالتقاط من الارض المباحة والرعی و
الزراعة والصناعة والتجارة وسياسة
المدینة والملة وكل کسب تقا وزعمہا فانه
لا دخل له فی تمدنہم ولا فخر بعضهم الی
اکساب ضارة کالسبقة والغصب وھذا
کلہا مذمومة للمدینة فالہما انہما محرومة و
اجتمع بنو آدم کلہم علی ذلک وان باشرھا
العصاة منہم فی غلواء نفوسہم وسعی
المالوک العادلة فی ابطالہا ومحققہا واستشعر
بعضہم سعی المالوک فی ابطالہا فالخذرو الی
الدعاوی الکاذبة والیہین الغموس وشجاعة
الزور وتطیف الکیل والوزن والقمار و
الریاضة فامضا عفة وحکمہا حکم تلک
الاکساب الضارة واخل العشر انہما بمنزلة
قطع الطريق بل اقمہم، وبالمہلة فلهذا الذم
دخلت فی نفوس بنی آدم محرومة لھذا

جو لوگ زیادہ عقل مند، سلیم المزاج، مصالحتی عالم کے زیادہ واقف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قرآن بعد قرن ان سے منع کرتے آئے ہیں یہاں تک کہ یہ عام رواج ہو کر بدیہیات اولیہ میں بمنزلہ دیگر مشہورات کے شامل ہو گئیں۔ پس اسوقت ان کا اثر ملا را علی کی طرف پہنچتا ہے جس طرح سے ملا را علی کی طرف سے اولیہ الہام ہوا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ نہایت مضربیں اس لئے جب کوئی شخص ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو ملا را علی کو سخت اذیت ہوتی ہے جس طرح کہ کوئی شخص انگارے سے پر یا دیں رکھتا ہے تو فوراً اسی لمحہ میں قوائے اور کیمہ تک اس کا اثر منتقل ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف پاتا ہے۔ پھر ملا را علی کے ایذا پاتے سے خطوط شعاعیہ پیدا ہوتے ہیں جو اس عاصی کو گمیر لیتے ہیں اور ملا نگہ وغیرہ مستحقین کے دلوں میں یہ الہام ہوتا ہے کہ اس کو ایذا پہنچائیں اور وہ مصیبت جو اس کے حق میں مقرر ہو چکی ہے جس کو مقرر ہیں الہام ملا نگہ کہتے ہیں کہ اسقدر اس کا رزق ہے اور اسقدر عمر ہے اور فلاں وقت تک زندگی ہے اور وہ نیک ہے یا بُرا ہے اور جس کو نجوم میں احکام طالع پختہ ہیں اس کے حق میں وسیع کردی جاتی ہے۔ پس جب مرجا تا ہے اور وہ مصیبت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لئے خدا تعالیٰ قارخ ہوتا ہے جیسے کہ فرماتا ہے "اے اس وجہ میں تمہارے لئے

۴ حقیریب قارخ ہونے والا ہوں ۴

۴ اور اس کو پوری پوری جزا ۴

۴ دیتا ہے ۴

۴ واللہ اعلم ۴

۴ ۴ ۴

الاشیاء وقاموا هم عقلاً واسدھم رأياً واعلمهم بالمصلحة الكلية بينهم من ذلك طبقة بعد طبقة حتى صار رسماً فاشياً ودخلت في البديهيات الاولیة كسائر المشهورات الذائغة فصند ذلك سرجع الى الملا الاعلی لون منهم حسبما كان اغند اليهم من الالهام لان هذه عزيمة وانها ضادة لشد الضرر فصاروا كلماً فعل واحد من بنی آدم شيئاً من تلك الافعال تاذا ومنه مثل ما يضح احدنا بجبله على الجمة فتنتقل الى القوى الازكية في تلك اللبحة وتتأذى منه ثم صار لتأذيتها خطوط شعاعية تحيط بهذا العاصی وتدخل في قلوب المستعدين من البلائكة وغيرهم لان يؤذوه اذا امکن ايذ اوذ وخصت فيه مصلحته المكتوبة عليه المسماة في الشرع بالهامر البلائكة ما رزقه وما اجله وما عمره وشقى وسعيد وفي النجوم بالحكام الطالع حتى اذا مات وهدأت عنه هذه المصلحة فرغ له بارئته كما قال سنفرغ لكم ايها الثقلان وجازاه العجز لعل الاوفى والله

الحمد

۴ ۴ ۴

چھٹا مبحث سیاست میں کیا

پہلے باب (۵۳)۔ یہ تہذیبی و تمدنی اور مذہبی کے قائم

کے اثر و اتار کی ضرورت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے "یہ ملک توڑا لے والا ہے اور ہر ایک قوم کیلئے کوئی نئی چیز جو اگر تہذیب و اخلاق کے طریقے ہیں سے قوت بہت سیست قوت ملکی کی سطح جو جاتی ہے اور وہ گناہ جو قوت ملی کے بالکل مخالف ہیں اگرچہ عقل سلیم ان کو جان سکتی ہے اور ان طریقوں کے فوائد اور ان گناہوں کی ضرورتوں کو پہچان سکتی ہے لیکن اکثر لوگ ان کے غافل ہیں کیونکہ ان کی سمجھ بوجھ بڑے بڑے ہوئے ہیں اسلئے ان کی دوجہانی قوت ضروری آدمی کی طرح بگڑ جاتی ہے پس مقصود و حالت اور اسکی منفعت اور اذیت ناک حالت اور اسکی ضرورت ان کے خیال میں نہیں آتی اسلئے تمام لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جانتا ہو لوگوں کا انتظام کرے ان کو اچھی باتوں کا حکم کرے ان کو بدیہت کرے آراء دے اور ان قوانین کی حقانیت سے باز نہ کرے بعض لوگوں کے لئے ایسی فائدہ دہی ہے کہ وہ طریقہ مطلوب کے خلاف ہی ضرور کرتے ہیں اسلئے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گمراہ کرتے ہیں پس قوم کی اصلاح ایسے خیالات کے لئے بغیر نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے کسی قدر شرمک ہوتی ہے، ان کو بدیہت کا بہت ہی مختصر حصہ مل ہوتا ہے اسلئے چند امور انکی یاد میں رہتے ہیں، اور بہت سے امور ان کی نظر سے چوک جاتے ہیں یا انکو خیال ہوتا ہے کہ وہ فیض بڑے کامل ہیں، انکو کسی عمل کی حاجت نہیں ہے اسلئے انکی اصلاح کی واسطہ ایسے شخص کی ضرورت پڑتی جو انکو چل پڑنے کی ضرورت ہو۔ اسلئے وہ لوگوں کے لئے کامل اور عالم کی ضرورت ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہو اور جبکہ ہر ماہ و دو یکہ اس کے اکثر با مشورے عقل و معاش رکھتے ہیں جو تمدن کی اصلاحات اور انتظامات مستقل طور پر معلوم کر سکتے ہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت مند ہے جو تمدن کی مصیبتوں سے محفوظ واقع ہو۔ لوگوں کی سیاست شائستگی سے کرنا ہو۔ تو چھترپالہ اسرار فرمادیں مختلف استعاروں میں ہوں

المبحث السادس

مبحث السياسات الملّية

باب الحاجة الى المصلحة السبل وقوى الملل

قال الله تعالى انما انت منذر ولكل قوم هاد
واعلم ان السنن الكاسية لا تقياد بالهيمية
الملكية والاقام الميانية لها وان كان العقل
السليط يهدل عليها ويدرك فوائد هذه و
مضار تلك لكن الناس في غفلة منها لا يرون
تغلب عليهم الحجب فيفسد ويزداد انهم
كمثل الصغراوى فلا يتصورون الحالة المقصودة
ولا نفعها ولا الحالة المخوفة ولا ضررها فيحتاجون
الى عالم بالسنن الراشدة يسوسهم ويامرهم
بها ويحض عليها ويذكر على مخالفتها ومنهم
ذو راي فاسد لا يقصد بالذات الا لافساد
الطريقة المطاوعة فيضل ويضل فلا يستقيم
امر القوم الا بالكبتة واخمالة، ومنهم ذوراي
راشد في الجملة لا يدرك الحصبة ناقصة من
الاهتمام فيحفظ شيئا ويغيب عنه اشياء او
يظن في نفسه انه الكامل الذي لا يحتاج الى
مكمل فيحتاج الى من ينبه على جهله وباطل الجملة
فالناس يحتاجون لا محالة الى عالم حق العلم
تؤمن فلتاته، ولما كانت المدينة مع استبداد
العقل للمعاشي الذي يوجد عند كثر من
الناس باذلال النظام المصلح لها تعطل الى
رجل عارف بالمصلحة على وجهها يقوم بسياستها
فيما تظنك بامة عظيمة من الامور فهم استعلاها

مختلفہ حد فی طریقہ لایقہلاً بشہادۃ القلوب
 الا الاذکیاء اهل الفطرة الصافیة او التجید
 البالغ ولا یهدی الیہا الا الذین هم فی علی
 درجۃ من اصناف النفوس وقلیل ما هم
 وکذلک ایضاً لما كانت الحدادۃ والنجارت
 وامثالہما لا تنائی من جمہور الناس الا
 بسنن ما ثورۃ عن اسلامہم واسانتہ
 یهدونہم الیہا ویخضونہم علیہا فبطلانک
 بہذہ المطالب الشریفۃ التی لایہتدی الیہا
 الا الموفقون ولا یرغب فیہا الا المخلصون
 ثم لابد لهذا العالم ان یثبت علی روس
 الاشہاد انه عالم بالسنۃ الراشدۃ وانه
 معصوم فیما یقولہ من الخطا والضلال
 ومن ان یدلہ حصۃ من الاصلاح ویکمل
 حصۃ اخرى لادب منها وذلک ینحصر فی
 وجہین، اما ان یكون ذویاً عن رجل قبلہ
 انقطع عندہ التکلم لکونہم معہین علی
 اعتقاد کمالہ وعصمتہ وکون الروایۃ محفوظۃ
 عندہم فیمکن لہ ان یؤخذ ہمما اعتقادہ
 ویجتہ علیہم ویقتضیہم او یكون هو الذی
 انقطع عندہ التکلم واجمعوا علیہ، وبالجملة
 فلا بد للناس من رجل معصوم یقع علیہ
 الاجماع کیون فیہم او تكون الروایۃ محفوظۃ
 عندہم وعلیہ بحالۃ الانقیاد وتولید ہذا
 السنن منها وجوہ متافعیہا وعلیہ الانعام
 وجوہ مضارہا لایمکن ان یحصل بالبرہان
 ولا بالعقل المتصرف فی المعاش ولا بالاحس
 بل ہی امور لا یکشف عن حقیقتہا الا الوجدان
 فکما ان المجوع والعطش وتاثر الدوا

اور ایسے طریقے کے بارہ میں ہو کہ اسکو دلی شہادت سے وہی لوگ قبول
 کر سکیں جو نہایت ذریک ہوں ان کی فطرت علانی سے صاف ہو
 کامل تجربہ انکو حاصل ہو اس طریقہ کی پہری صفت انہی کو ہو سکتی ہو جو
 انسانی بقید میں اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں حالانکہ ایسے لوگ بہت ہی
 کم ہیں۔ تو ایسی حالت میں کیوں کر کامل کی حاجت نہ ہوگی نہ اور
 اسطرح جبکہ آنکسری اور بخاری وغیرہ پیشہ عام لوگوں کو بغیر سلف
 کے طریقوں کی پیروی کے اور بغیر اساندہ کی رہبری کے حال نہیں
 ہو سکتے تو آپ ان سحرہ مطالب کے مستحق کیا گمان کر سکتے ہیں جنگو
 سولے اہل توفیق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جنگی طرف سوائے
 مختصین کے اور کوئی رغبت نہیں کرتا ۶

پھر ایسے عالم کے لئے ضروری ہے کہ بر ملا لوگوں کے سامنے نہ ثابت
 کرے کہ وہ راہ راست کا عالم ہے اپنے اقوال میں خطا اور گراہی سے
 معصوم اور محفوظ ہے اور وہ اس سے بھی محفوظ ہے کہ اصلاح کے
 ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کر دے
 اسکی وجہوں میں ہیں (۱) یہ کہ کسی ایسے شخص سے کلام کو نقل کرے جسپر
 سلسلہ کلام قائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسکے کلمات اور عصمت پر متفق
 ہوتے ہیں اور لوگوں میں اسکی روایت محفوظ ہوتی ہے پس وہ انہی کے
 اعتقاد کے موافق لوگوں سے منافیہ کرتا ہے اور انہی کی دلیل پیش کر کے
 ان کو ساکت کر دیتا ہے (۲) یہ کہ خود یہ وہ شخص ہو جسپر بات قائم پہلائے
 اور وہ سب کا تحقیق علیہ ہو۔ مہل کلام یہ ہے کہ لوگوں کے واسطے ایک ایسے
 شخص کی ضرورت ہے جو معصوم ہو اور اسکی عصمت پر سب کا اتفاق ہو
 یا اس سے روایت محفوظ ہو۔ اب رہا اس بات کا معلوم کرنا کہ اس
 شخص کو اطاعت کے علوم حاصل ہیں اور ان سے اچھے طریقے
 پیدا ہوتے ہیں اور یہ شخص ان طریقوں کی بھلائی برائی کی
 وجوہات سے واقف ہے سو یہ بات نہ تو دلیل سے معلوم
 ہوتی ہے نہ اس عقل سے جو معاش میں تصرف کرتی
 ہے اور نہ جرس سے بلکہ یہ وہ امور ہیں جن کو خاص
 وجدان ہی جانتا ہے۔ پس جس طرح ہو کہ پیاس اور
 دوا حار یا بارد کی تاثیر بغیر وجدان کے معلوم نہیں ہوتی

المسخن والمبصر لا يبرز له الا بالوحدانية فكذلك
معرفة ملازمة الشيء للروح ومباينة
لها لا طريق اليها الا بالذوق السليم وكونه
ما مونا عن الخطا في نفسه انما يكون بخلق
الله علما ضروريا فيه بان جميع ما ادرك
وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع
للبصر عند الابصار فانه اذا ابصر شيئا
لا يحتمل عند ان تكون عينه مؤفة وان
يكون الابصار على خلاف الواقع وبمنزلة
العلم بالموضوعات اللغوية فان العزوملا
لا يشك ان العلم موضوع لهذا العنصر ولفظ
الارض لذلك مع انه لم يقر له على ذلك
برهان وليس بينهما ملازمة عقلية ومع
ذلك فانه يخالف فيه علم ضروري وانما
يحصّل ذلك في الاكثريان يكون لنفسه ملكة
جبلية يكون بها تلقى العلم الوجداني على سنان
الصواب دائما وان يتابع الوحدان ويتكرر
تجربة صدق وحدانه وعند الناس انما
يكون بان يعصم عند هداية كثيرة مهابة
او خطاية ان ما يدعوا اليه حق وان سيرته
صالحة يبعد منها الكذب وان يروا منه
اشارات القرب كالمعجزات واستجابة الدعوات
حق لا يشكوا ان له في التدبير العالی منزلة
عظيمة وان نفسه من النفوس القدسية
اللاحقة بالمالاكة وان مثله حقيق بان
لا يكتذب على الله ولا يباشر معصية، ثم
بعد ذلك تحدث امور تؤلفهم تاليفا عظيما
وتصديده عند هداية من اموالهم
اولادهم والماء الزلال عند العطشان

اسطر محكي شيئا كروح کے موافق یا مخالف ہونا بغیر ذوق سلیم
کے دریافت نہیں ہو سکتا اور اس شخص کے خطائے محفوظ ہونے کی
صورت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی ذات میں علم بدینی پیدا کرتا ہے
کہ وہ چیزیں جسکا اس نے ادراک کیا ہے بالکل حق اور واقع کے
مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھنے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ یا
اسکو کچھ احتمال نہیں ہوتا کہ میری دینائی میں کچھ فرق ہے، یا
خلاف واقع چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جیسے زبان کے موضوع
الفاظ کا علم ہوتا ہے مثلاً عربی دان کو اس میں شک نہیں ہوتا کہ مارا (پانی)
اس عصر کے لئے موضوع ہے اور ارض (زمین) کا لفظ اس عصر
کے لئے موضوع ہے حالانکہ اس علم کے لئے نہ کوئی عقلی دلیل ہو
اور نہ اس لفظ اور معنی میں کوئی لزوم عقلی ہے تاہم خدا تعالیٰ ان
امور کا بدینی علم طبعیتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اکثر لوگوں میں طبع
اسطر سے پیدا ہوتا ہے کہ ان کے قوس میں ایک ملکہ جبلتہ ہوتا
ہے جس سے ان کو صحیح طریقیہ پر عینہ علم وجدانی حاصل ہوتا
ارہتا ہے اور وہ تجربہ سے اپنے وجدان کو صحیح اور سچا پاتے ہیں
اور عام لوگوں کو اس راہبر کے معصوم ہونے کا اس طرح سے
علم ہوتا ہے کہ ان کو بہت سے لطیف یا مشہور دلائل سے خوب
ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جن امور کی طرف ہم کو بلاتا ہے
وہ سب حق ہیں اور اس کی عادت حمیدہ سے جموت پورنا بعید
ہے۔ اور کبھی اس کے معصوم ہونے کا اس طرح علم ہوتا ہے کہ
اس کی ذات میں تقرب کے آثار دیکھتے ہیں، معجزات اس
سے صادر ہوتے ہیں، اس کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں جن سے
ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ساری تدابیر میں اس کا برا مرتبہ ہے
اور اسکا نفس ان نفوس قدسیہ میں سے ہے جو لگے سے ملحق ہیں۔
ایسے شخص سے کہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی طرف جھوٹی بات
منسوب کرے اور کسی گناہ کو عمل میں لائے۔ اس کے بعد
اس شخص سے ایسے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جن سے وہ لوگ
باہم مجتمع ہو کر اس شخص کو اپنے مال سے، اولاد سے اور سر و پانی سے
جس کو کیا سس کے وقت دولت دیکھتے ہیں زیادہ محظوب رکھتے ہیں۔

فہذاكله لا يتحقق انصبأر امة من الامة
بالحالة المقصودة بدونه ولذلك لم يزل
المشغولون بنظائر هذه العبادات يستندان
امرهم الى من يعتقدون فيه هذه الامور
اصابوا اما خطأ او والله اعلم

بأبْحِثِ قِيَّةَ النَّبَوَّةِ وَخَوَاصِّهَا

اعلم ان اعلی طبقات الناس المفہمون
وہم ناس اہل اصطلاح ملکیتہم فی
غایۃ العالیٰ لیکن لہم ان ینبعثوا الی اقامۃ
نظام مطلوب بداعیۃ حقانیتہ ویتشرع
علیہم من الملک الاعلیٰ علوم و احوال لہم
ومن سیرۃ المفہم ان یکون معتدل الزلزم
سوی الخلق والخلق لیس فیہ خباۃ مغرطۃ
بحسب الاراء العجزیۃ ولا ذکاء مغرط لا یجذب
من الکلی الی الجزئی ومن الروح الی الشیم
سبیلًا ولا غباۃ مغرطۃ لا یتخلص بہا
من الجزئی الی الکلی ومن الشیم الی الروح
ویکون الزم الناس بالسنة الراشدۃ ذال
سمیت حسن فی عبادتہ ذاعداۃ فمعاہلہ
مع الناس محال للتدبیر الکلی راغباً فی النفع
العام لا یؤذی احد الا بالعرض بان یقف
النفع العام علیہ او یلانمہ لا یزال ما ثلاً
الی عالم الغیب یحس اثر مبلہ فی کلامہ و
وجہہ وشأنہ کلہ یری انہ مؤید فی الغیب
ینفتح لہ باو فی ریاضۃ ما لا ینفک لخیرو من
القرب والسکینۃ۔ والمفہمون علی اصناف
کثیرۃ واستعدادات مختلفۃ فمن کان
اکثر حالہ ان یتلقى من الحق علوم تہذیب

بیشتر ایسے شخص کے کسی فرتہ اور قوم میں حالت مقصودہ کا رنگ نہیں
چلے سکتا ہے اسیدجسے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا
کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے
ہیں جس میں ایسے امور کے ہونے کا ان کو اعتقاد ہو اگر تپہ خواہ اس
اعتقاد میں وہ صحیح ہوں یا غلط۔ واللہ اعلم

دوسرے باب ۱۵۱ نبوت کی حقیقت اور ایسے

خواص کا بیان

واضح ہو کہ انسانی طبقوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ اپنی ہم
میں یہ لوگ اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان کی کل قوت نہایت بلند
ہوتی ہے یہ لوگ حقانی خواہش سے انتظام مقصود کے قائم کرنے
پر آمادہ ہوتی ہیں صلاحیت رکھتے ہیں اور علم اعلیٰ سے الب علوم اور
احوال انہیں نادل ہوتے ہیں۔ مفہم کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے
مزاج خلقت اور طریق میں اعتدال اور تناسب ہو نہ اس میں جزئی
ارائوں کے اعتبار سے یتانی ہو اور نہ ایسے پرلے درجہ کی ذکاوت
ہو کہ کلی سے جزئی کو اور روح سے صورت کو معلوم نہ سکے اور نہ
ایسا سمجھ ہو کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صورت سے روح کی جانب
منتقل نہ ہو سکے۔ اور سب لوگوں میں راہ راست کا زیادہ التزام رکھنے
والا ہو، عبادت میں ہمیشہ مصروف ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات
میں انصاف کو کبھی نہ کرنا ہو، تدابیر کل کو ہمیشہ پسند کرنا ہو، منفعت
عام میں راغب رہنا ہو، کسی شخص کو ایذا نہ دینا ہو، ہاں اگر
تکلیف اور ایذا پر عام نفع موقوف ہو یا نفع عام کو ایذا لازم
ہو تو اولیٰ اس سے ایذا پہنچ سکتی ہے عالم غیب کی جانب ہمیشہ
اسکا میلان رہتا ہو، اس میلان کا اثر اس کی بات میں پہنچوں اور
ہر کام میں محسوس ہوتا ہو اس کے پہلو سے معلوم ہوتا ہو کہ عالم غیب کو
تائید دیتی ہے۔ اور فی ریاضت سے اسکو ایسا قریب اور شکین حال ہو
دوسرے لوگوں کی ریاضت اور صبر کا حال نہ ہو۔ مفہم کی چند شکلیاں ہیں
اور ان کی استعدادیں مختلف ہیں۔ لیکن انکی اکثر یہ حالت ہو کہ خدا کی جانب

النفس بالمبادات فهو الكمال، ومن كان
أكثر حاله تلقى الاخلاق القاضلة وعلوم
تدبير المنزل ونحو ذلك فهو الحكيم، و
من كان أكثر حاله تلقى السياسات الكلية
شروفاً لاقامة العدل في الناس وذب
الجور عنهم ليسى خليفة، ومن الممت به
الملا الاعلى فعلته وخاطبته وتوالت له
وظهرت انواع من كراماته ليسى بالمويد
بروح القدس، ومن جعل منهم في لسانه
وقلبه نور ففزع الناس بصحته وموعظه
وانتقل منه الى حواريين من اصحابه سكية
ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان
حشياً على هدايتهم ليسى هادياً مزيكياً، ومن
كان أكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصابها
وكان حشياً على اقامة المندرس متها ليسى
اماماً، ومن نفث في قلبه ان يغفرهم باللاهية
المقدرة عليهم في الدنيا لا تطفن بلعن الحق
قوماً فآخبرهم بذلك اوجرد بنفسه في بعض
اوقاته فعرف ما سيكون في القبر والحشر
فآخبرهم بملك الاختيار ليسى منذراً، واذا
اقتضت الحكمة الالهية ان يبحث الى الخلق
واحداً من المفهمين فيجعله سبباً لخروج
الناس من الظلمات الى النور وفرض الله
على عباده ان يسلموا ووجههم وقلوبهم
له وتاكّد في البلا الاعلى الرضا عن اقتادله
وافضهم اليه واللعن على من خالفه وقاؤه
فآخبر الناس بذلك والزهم طاعته فهو النبي
واعظم الانبياء شأناً من له نوع آخر من
البعثة ايضاً وذلك ان يكون مراد الله تعالى

جن سے عبادوں کے ذریعہ سے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے اسکو
کامل کہتے ہیں۔ اور حکما اکثر حال یہ ہو کہ اخلاق حمیدہ اور تدبیر منزل وغیرہ
چیزوں کے علوم حاصل کرتا ہو تو وہ حکیم ہے۔ اور حکم اکثر احوال یہ
ہوں کہ وہ سیاست کلیہ کو حاصل کرے پھر اسکو لوگوں میں عدل کرے
اور ظلم کے مناسک کی توفیق ہو تو وہ قلیف ہے اور سکون الہی کی حضور
ہو، یہ فرشتے اسکو تعلیم دیں اس سے خطاب کریں اور اسکو انھوں
سے نظر آئیں اور مختلف قسم کی کرامتیں اس سے ظاہر ہوں اس کا
نام مکیہ روح القدس ہے۔ اور جس کی زبان اور دل کی نور ہوں
جس کی صحبت اور نصیحت سے لوگ نفع حاصل کریں اور پھر دینی تسلی
اور نور اس کے خاص صحابہ اور حواریین میں منتقل ہو تو وہ اسکے ذریعہ
سے کمال درجات تک پہنچ جائیں اسکو ان کی ہدایت اور تہذیب
کی نہایت ہی حرص ہو اسکو ہادی مزیکی کہتے ہیں۔ اور جس کا ہر اہم
علمی مذہب کے قواعد اور مصالح ہوں وہ اسکا نیا در مشفق ہو کہ ان
علوم کو قائم کرے جو محو ہو گئے ہیں تو اسکو امام کہتے ہیں۔ اور جس کے دلیلیں
الفاظ کیا ہو کہ لوگوں کو ان مصائب کا حال بتادے جو دنیا میں ان کے
لئے مقدر ہیں یا کسی قوم کے ملعون ہونے کو معلوم کر کے ان کو اسکی
اطلاع دے، یا بعض اوقات تجرید نفس کی حالت میں ان واقعات
کو اس نے معلوم کیا جو قبر اور حشر میں لوگوں کو پیش آئے والے ہیں
اور یہ اس قسم کے حالات لوگوں کو بتائے تو اس کو سنہرے کہتے ہیں
جب مملکت الہی کا اقتضا ہو تا ہے کہ کسی گنہگار کو لوگوں کی طرف بھیجے
تو خدا تعالیٰ اس شخص کے باعث سے لوگوں کو ظلمتوں سے نور
کی طرف دکھاتا ہے۔ ہندوں پر خدا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں
اور دلوں سے اس کے آگے سر نہ تسلیم ہوں، طاراعہ کو اسکی
تاکید ہوتی ہے کہ اس کے فرماں برداروں سے خوشنود ہو کہ
ان کے شریک رہیں اور جو اس کی مخالفت کرے اور خدا دوستی
نہیں آئے اسپر لعنت کریں اور اس سے علیحدگی کریں خدا کو اسکی
کو اسکی اطلاع کرتا ہے ان پر اسکی اطاعت واجب کرتا ہے ایسا
شخص بنی ہوتا ہے۔ اور سب میں معظم الشان وہ بنی ہے جسکے لئے
بعثت کی کوئی اور نوع بھی ہو اور وہ یہ کہ خدا کو یہ منظور ہو کہ

فیہ ان یكون سببا لخروج الناس من الظلمات
الى النور وان یكون قومه خیر امۃ اخرجت
للناس فیکون بعثہ یتناول بعثا آخرہ
والی الاول وقعت الاشارة فی قوله تعالی
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم الایة
والی الثانی فی قوله تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت
للناس وقوله صلے الله علیہ وسلم فانما بعثکم
میسرین ولم تبعثوا مصمرین - ونبیئنا صلے الله
علیہ وسلم استوعب جمیع فنون البعثین
واستوجب اتم البعثین وکان من الاتبیاء
قبله من یدرک فنا و فین وفی ذلک - واعلم ان
اقتضاء الحکمة الالہیة لبعث الرسل لا یكون الا
لانحصار الخیر للنسب المحتب فی التدریج البعث
ولا یعلم حقيقة ذلک الاعلام الغیوب الا اننا
نعلم قطعاً ان هنالك اسماً بالاً یتملک عنہا
البعث البتۃ وافتراض الطاعة انما بكون بان
یعلم الله تعالی صلح امۃ من الامم ان یطیعوا
الله و یجسد وہ و ینووا ببعث لا تسوجب
نفوسهم التلقی من الله و ینووا صلح امرهم
محصوراً یومئذ فی اتباع النبی فیقضی الله فی
حظیرۃ القدس یوجب اتباعه وبتۃ رھتالک
الامر وذلک اما بان یكون الوقت وبت ابتلاء
ظہور دولة وکبت الدول بہا فبعث الله ثنائاً
من یتقیم دین اصحاب تلك الدولة کبث سیدنا
محمد صلے الله علیہ وسلم و یقدر الله تعالی
بقاء قوم واصطفاء ہم علی البشر فبعث من
یقوم عوجهم و یعلمہم الکتاب کبث سیدنا
موسی علیہ السلام و ینووا نظماً قضی لقوم
من اسقم اردولة او دین یقضی بعث موجد

اسکو لوگوں کے لئے ظلمات سے کل کر روشناس کے کامیاب بنائے اور
اسکی قوم عام لوگوں کے لئے بہرہ ریز اس طرح پراس کی بعثت میں
ایک دوسرے قسم کی بعثت ہمارا کرتی ہے پہل بعثت کی طرف اس
آیت میں اشارہ ہے ”خدا ہی نے ان پڑھوں میں انھیں سے ایک نبی
بیجا ہے اور دوسری کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ”تم بہترین
امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے ”تم لوگوں میں آسانی کے لئے بھیجے گئے ہو کہ خدا کی
کے لئے“ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوثین کے جمیع فنون
پائے جاتے تھے اور آپ کے لئے دونوں بعثتیں حاصل تھیں اور گذشتہ
انبیاء میں کسی کو ایک فن کسی کو دو فن حاصل تھے۔

واضح ہو کہ حکمت الہیہ انبیاء کی بعثت کی اسلئے مقصود ہوتی ہے کہ
لوگوں کی اصلاح اور قابل اعتبار بہترین تدریس بعثت میں ہی مضمون ہوتی
ہے اور اس بہترین کی اصلی حقیقت کا علم سوائے علام الغیوب کے اور
کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہم اس قدر جانتے ہیں کہ چند ایسے اسباب
ہیں جو بعثت کے لئے ضروری ہیں اور ان سے بعثت جدا نہیں ہو سکتی
اور یہی جانتے ہیں کہ طاعت جب ہی فرض ہوتی ہے جب خدا کا لئے
کسی قوم کی اصلاح اور بہبودی اس بات میں پاسے کہ یہ لوگ خدا
کی عبادت کریں۔ اور ان لوگوں کے نفوس اس قابل نہیں ہوتے کہ
وہ خود علوم الہی کو اخذ کریں۔ اور انکے حال کی درک آسین ہوتی ہے
کہ وہ نبی کی اطاعت کریں اسلئے خدا خطیرۃ القدس میں مقرر فرماتا ہے
کہ نبی کی اطاعت واجب ہے۔ وہاں اس امر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ
ایک قوم کی ترقی اور دوسری قوم کے تزلزل کا وقت آگیا ہے۔ پس
اسوقت خدا تعالیٰ اس باقبال قوم میں نبی پیدا کرتا ہے تاکہ انکے
دین کی اصلاح فرمائے جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسعود کیا
یا یہ کہ خدا کو منظور ہوتا ہے کہ کسی قوم کو باقی رکھے اور دوسروں پر اسکو
فصلیت عطا کرے اسلئے ایسے شخص کو مسعود کرتا ہے جو انکی گنجی کو
درست کر دے اور ان کو کتاب الہی کی تعلیم دے جیسے سیدنا حضرت
موسی علیہ السلام کی بعثت۔ یا جس قوم کی دولت اور دین
کا استمرار مقرر ہوتا ہے اسکے انتظام کی اسلئے کسی نبی موجد کو بھیجا ہے

کذا وادوسليمان وجهم من انبياء بني اسرائيل
عليهم السلام وهؤلاء الانبياء قد قضى الله
بنصرتهم على اعدائهم كما قال ولقد سبق
كلمتنا لبعثنا المرسلين انهم لهم المنصورون
وان جندنا لهم الغالبون» ووراء هؤلاء قوم
يبعثون لاتباع الحجة والله اعلم

واذا بعث النبي وجب على المبعوث اليهم
ان يتبعوه وان كانوا على سنة راشدة لان
مناواة هذا الموضع شانه يورث لعنا من الملا
الاعلى واجماعا على خذ لانه فيفسد سبيل
تقريرهم من الله ولا يفيد كدهم شيئا و اذا
ماتوا احاطت اللعنة بنفوسهم على ان هذا مصوفة
مفروضة غير واقعة ولك عبدة باليهود كانوا
احوج خلق الله الى بعث الرسل لغاؤهم في
دينهم وتقريرهم في كتابهم وثبوت حجة الله
على عباده يبعثه الرسل انما هو بان اكثر
الناس خلقوا بحيث لا يمكن لهم تلقى ما لهم
وما عليهم بلا واسطة بل استعدادهم اما
ضعيف يتقوى باخبار الرسل او هتافا لضعف اسل
الاتدفع الابل القسرى رخصا نفهم وكانوا بحيث
يؤخذون في الدنيا والاخرة فاجب لطف
الله عند اجتماع بعض الاسباب العالوية و
السقلية ان يوحى الى انكى القوم ان يهد بهم
الى الحق ويدعوهم الى الصراط المستقيم فمثله
فى ذلك كمثل سيد مرض عبيد فامر بعض
خواصه ان يكفهم شرب دواء اشفاقا واما
فلو انهم اكفهم على ذلك كان حقا ولكن تمام
اللفظ يقتضى ان يعلهم اولاهم مرضى وان
الدواء واقع وان يعمل امورا عارقة نظم

جيسے داد اور سليمان اور انبياء بن اسرائيل عليهم السلام کی ایک
جماعت کی یہی حالت تھی۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بات مقرر کر دی
تھی کہ ہم ان انبیاء کو ان کے اعداء پر غالب کرینگے جیسے کہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ اپنے چند خبر بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی طے ہو چکا
تھا کہ وہ ہمیشہ فخر مند رہیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ ان
انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہو کر رہیں جو تمام محنت کیلئے یہ کہنے جاتے ہیں
واللہ اعلم

اور جب کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو ان پر اسکی ترویج واجب
ہو جاتی ہے خواہ وہ راہ راست پر ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ایسے بلند مرتبہ
شخص کی مخالفت کرنے سے ملا علی کی لعنت پیدا ہوتی ہے اور جتنا لعنہ
کی ذلت پر اجماع ہو جاتا ہے جس سے تقریب الی اللہ کا راستہ ابتر
ہند ہو جاتا ہے اور ان کی سعی کچھ کام نہیں آتی ان کے مرے کے بعد
چاروں طرف سے ان کے دلوں کو لعنت گھیر لیں۔ علاوہ اسکے ایک
فرضی صورت ہے کہ بعض میں پیشہ نگویہ ہو کی حالت سے عبرت حاصل
کرنی چاہیے انہوں نے دین کیس کیس کی زیادتیاں اور کتاب الہی میں
لکھی تحریف کی تھی اسلئے انہوں سے زیادہ لکھے بغیر کی بعثت کی
ضرورت تھی۔ اور انہی کی بعثت سے بعد عدل پر محنت الہی اس طرح قائم ہے
کہ اگر کوئی کج پیدائش اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے بتائے مفید اور ضرر
امور کو حاصل کر لیں بلکہ یا تو اعلیٰ استعداد و ضعف ہوتی ہے جو انبیاء کے خبر
دینے اور بتلانے سے قوی ہو جاتی ہے۔ یا ایسے مولغ اور فاسد ہوتے ہیں جو بغیر
جبر اور دیکھ کے دفع نہیں ہو سکتے اور اعلیٰ حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اور
آخرت میں انکو عذاب دیا جائے تب بعض اسباب ہلکی اور بھلی کے جس پر
بعد لطف خداوندی کا انتقام ہوتا ہے کہ کسی قوم میں سے نہایت بڑی شخص پر
دع کر کے لوگوں کو کج خیال بنانے کی طرف راہ راست کی جانب انکو بلانے
پس بنی کاماں دہری کے کہنا نہیں ایسا ہے جیسے کسی سوار کے کی غلام پیار
ہو یا بلبل کہ کچھ خاص سازان کو اس کے لئے دوا پر دستیں بڑھانے کے کہ کہنا
مانع نہیں یا نہیں پس اگر وہ انکو نہ دقتی پادیا گیا تب ہی حق پر ہوگا لیکن اسکے
لطف کامل سے یہ کہ ان کو بتلایا کہ تم یہ دوا پوراء یہ دوا تمہارے لئے
نافع ہے اور اپنے اقوال میں سچا ہونے کیلئے اس نے اسوہ خالق و حادث دکھائے

تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور نیز اسکو نہایت کمال سے درپیش کوئی
 شیریں جزئی ملاوے، پس اسوقت وہ اس کے احکام کی بجا آوری پتی بصیرت
 اور رغبت سے کرینگے اسوجہ سے معجزات اور قبولیت دعا وغیرہ امور ال
 نبوت کے خارج ہیں۔ ہاں اکثر خالقوں میں لازم ضرورت ہوا کرتے ہیں اور بڑے
 بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین اسباب سے ہوا کرتا ہے (۱) اس میں کا
 متعین میں سے ہونا اسوجہ بعض حوادث اس پر تکلف ہو جاتا ہے
 اور یہ ظہور دعا کی قبولیت اور ان امور میں موجب برکات ہو جاتا ہے
 جس کے لئے برکت کی دعا کی جاتی ہے اور برکت کے ہونے میں بھی مختلف صورتیں
 ہوتی ہیں، کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے مثلاً ادا کے دلوں میں بی کی
 طرف سے یہ خیال جاریا جاتا ہے کہ اس کا لشکر بہت ہے اس لئے وہ
 ہزول ہو جاتا ہے۔ یا طبیعت غلا کو غلا صانع بنا دیتی ہے تب ایسا
 معلوم ہوتا ہے جیسے وہ چمک لگا لگا رہا ہے۔ اور کبھی خود اس شے ہی بڑھ
 جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ماہ ہوائی قوت مثالی کے متعلق کرتے
 کی وجہ سے اس صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان اسباب کے علاوہ
 اور بھی اسباب ظہور برکات کے ہوتے ہیں جنکا ذکر کرنا دشوار ہے۔
 دوسرا سبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ ملاطفت پر کوئی کے احکام
 جاری کرتا چاہیں اسوجہ سے الہامات استقالات اور تقریبات پیش آتے
 ہیں جو پہلے سے نہ ہوتے تھے پس نبی کے احباب فہم اور احوال و خوار
 و غلاب ہوتے ہیں۔ اور حکم الہی کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ کفار کو ناگوار معلوم
 ہو۔ تیسرا سبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کی وجہ سے بہت
 حوادث پیدا ہو جائیں جیسے توفانی کو سزا دیا جائے اور قومیں بڑے بڑے
 امور کا اعلان ہو، ان امور کو غلا خالق کسی کسی وجہ سے بخیر بنا دیتا ہے
 یا تو فی پہلے سے انہیں لوگوں کو مطلع کرتا ہے یا اسکی توفانی کو سزا دیا جاتی
 ہے یا جو طریقہ سزا کا نبی نے بتا دیا تھا وہ حادثہ ہی کے موافق ہوتے ہیں یا
 اسی قسم کے اور امور ہوا کرتے ہیں۔ انیسار کے معصوم ہو چکے ہیں اسباب ہیں
 (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ انسان کو شہوات و ذلیلے سے پاک اور آزاد پیدا کرے،
 یا بعض ان امور میں جو محافظت حدود اور شریعت سے متعلق ہیں
 (۲) یہ کہ وحی کے ذریعہ کبھی ان لوگوں کو برائی اور اسکا انجام معلوم ہو جائے
 (۳) یہ کہ اس کے اور شہوات و لذت کے درمیان خود خدا تعالیٰ حائل ہو جائے۔

نفوس ہر بھائے اذہ صادق فیما قال وان یشوب
 الدواعی و غیبتہ یفعلون ما یؤمرون بہ علی
 بصیرۃ منہ ویرغبہ فیہ فلیست المعجزات ولا
 استجابة الدعوات ونحو ذلک الامور اذ احیاء
 عن اصل النبوة لازمة لہا فی اکثر وظہور و غفل
 المعجزات یکون من اسباب ثلاثة، احدها کون
 من المفہمین فان ذلک یوجب انکشاف بعض الحیل
 علیہ ویکون سبباً لاستجابة الدعوات وظہور
 البرکات فیما یرک علیہ +

والبرکۃ اما زیادۃ نفع الشئ بان یخصیل
 الیہ مہم مثلاً ان الحبش کثیر فی فشاوا و یصرف
 الطبیعة الغنء الی خلط صام فیکون کثیرا قول
 اصناف ذلک الغنء او زیادۃ عین الشئ بان
 تنقلب المادۃ الهوائیۃ بتلک الصورۃ لحول
 قوۃ مثالیۃ ونحو ذلک من الاسباب التی یعسر
 احصاؤها، والثانی ان تكون الملا الاطع جمیعۃ
 الی تمشیۃ امرج فیوجب ذلک الہامات واما
 وتقربیات لہرکن تصد من قبل فینصر الیہاء
 ویغزل الاعداء ویظہر امر اللہ ولو کرہ الکافین
 والثالث ان تحدث حوادث لاسبابہا الخابیۃ من
 مجازاة العصاة و حدوث الامور العظام فی الجموع
 فیجعلہا اللہ تعالیٰ معجزۃ لہ بوجہ من الوجوہ
 اما لتد ملاحظہا بہا او ترتب المجازاة علی الخلفۃ
 امرہ او کونہا موافقۃ بما اخبر من سنۃ الخلوۃ
 او امرہا یشبہ ذلک والعصۃ لہا اسباب ثلاثۃ،
 ان یخلق الانسان تقیاً عن الشہوات الرذیلۃ صحا
 لاسیما فیما یرحم الی محافظۃ الحدود النعمیۃ
 وان یوحی الیہ حسن المحسن و قبح الشیخ و مالہا
 وان یحول اللہ بینہ و بین ما یرید من الشہوات

۱۷۹
 اسباب معجزات اور شہوات و لذت کے درمیان خود خدا تعالیٰ حائل ہو جائے۔

الرزقۃ واعلم ان من سيرة الانبياء عليهم السلام ان لا يأمروا بالتفكر في ذات الله تعالى وصفاته فان ذلك لا يستطيعه جهه ور الناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله وقوله في آية وان الى ربك المنتهى قال لا فکرة فی الرب وانما یأمرون بالتفکر فی نعم الله تعالى وعظیم قدرته، ومن سیرتھم ان لا یکلّموا الناس الا علی قدر عقولھم الیہم الخلقوا علیہا وعلومھم الیہی حاصلۃ عندھم اصل الخلقۃ وذلك لان نوع الانسان حیثما وجد فلم فی اصل الخلقۃ حد من الادراك فاذل علی ادراك سائر الحيوانات الا اذا عصمت المادة حدا وله علوم لا یخرج الیہا الا یخرج العادة المستمرة كالنفوس القدسیة من الانبیاء والاولیاء او بریاضات شاقۃ تہتمی نفسہ لادراك ما لم یرکب عندہ بحسب اوبسارسة قواعد الحکمة والکلام واصول الفقه ونحوها مدة طویلة فالانبیاء لم یحاطبوا الناس الا علی منہاج اداکھم السادۃ المودع فیہم یاصل الخلقۃ ولم یلتفتوا الی ما یكون نادر الاسباب قلبا یتفق وجودھا فذلک لھم یكلفوا الناس ان یعرفوا ربھم بالتجلیات والمشاہدات ولا بالبراہین والقیاسات ولا ان یعرفوہ منہا عن جمیع الجهات فان ذلک کالتعمق بالاجتہاد الی من لا یشغل بالریاضات ولم یحاطب المعقولین مدة طویلة ولم یرشدھم الی طرق الاستنباط والاستدلالات ووجہ استغنائہم والفرق بین الاشباہ والنظائر مقدّمات دقیقة الماخذ وسائر ما یتطاول بہ اصحاب الراۃ علی اهل الحدیث، ومن سیرتھم ان لا یشغلوا بہا

واضح ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات اور صفات میں غور اور فکر نہ کیا حکم نہ کرئیں کیونکہ عام لوگ اسکی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "خدا کی ذات میں غور نہ کرو بلکہ اسکی مخلوق میں غور کرو" اور اس آیت کی تفسیر میں "تیرے رب کی طرف نہ مائل ہے" فرمایا کہ خدا کی ذات میں کچھ غور نہ کرنا چاہئے۔ انبیاء جو عیشہ خلافت کے فرائض اور عجب قدرت میں فکر نہ کیا حکم نہ کرتے ہیں۔ نیز انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی مخلوق کے موافق اور ان کے علوم کے مناسب جواب کے اندر پیدا اٹھیں اور پھر اپنے جملے میں کلام نہ کیا کرئیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نوع انسان کیلئے خواہ وہ کہیں ہو، اور اگر کسی ایک عقیدے میں ہے حکم کرے تمام حیوانی اور انسانی سے زیادہ ہے مگر حد کا وہ اس قسم کے انسانی اور ان کے قابل نہ ہو تو وہ حیوانات سے زائد نہیں۔ اور اس نوع انسان کے لئے اس اور ان کے علما اور ذیالعلوم اور اور انکے بھی پیر بڑا سبب عادی ستمو کے خلاف حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے قدر نفس کو حاصل ہوتے ہیں یا ان ریاضات شاقہ سے حاصل ہوتے ہیں جو نفس میں اس علوم کی صلاحیت بخشے ہیں، جیسا کہ حساب سے یا ایک درست تک قواعد حکمت اور کلام اور اصول و فقہ وغیرہ کی مہارت کرتے ہیں۔ پس انبیاء علیہم السلام لوگوں سے اس سادہ اور ان کے موافق کلام کرتے ہیں جو بلحاظ اصلی پیدا نفس کے لوگوں کی طبیعت میں موجود ہوتا ہے اور ان امور کے طرف التفات نہیں کرتے جتنے علوم کے اسباب نادر ہیں اور ان کے موجود ہونے کا کثر اتفاق ہوتا ہے پس اسی لئے انبیاء نے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے رب کو تجلیات اور مشاہدات سے پہچانو اور نہ یہ فرمایا کہ براین اور قیاسات سے جانو اور نہ یہ فرمایا کہ اسکو سمجھو جہاں سے سترہ سمجھو کیونکہ اس طرح ہر معذور کرنا ان لوگوں کیلئے محال رہا ہے جنہوں نے ایک درست تک ریاضات کا مشغل نہیں رکھا اور نہ ایک درست دراز تک معقول ہو گئے تھے صحبت رکھی جو ان کو مستیاد اور استدلال کے طریقے بتاتے اور احتیانات کے طریقے اور ان مقدمات کے ذریعہ سے جن کے ماخذ ہر وقت ہیں، اشباہ اور نظائر میں فرق کرنا سکھاتے ہیں یا اور دیکھو اور سمجھو جن کی وجہ سے اصحاب الزکاة اہل حدیث پر فخر کیا کرتے ہیں۔

لا يتعلق بهذه الأسباب النفسية وسياسة الامة كميات
اسباب حوادث الجوع من المطر والكسوف والهالة
وعجائب النبات والحيوان ومقادير سير الشمس
والقمر واسباب الحوادث اليومية وقصص الانبياء
والمملوك والبلدان ونحوها اللهم الا كلمات يسيرة
الفها اسماعهم وقبلتها عقولهم يؤتى بها في التذكير
بالاعمال والتذكير بما يأمر الله على سبيل الاستطاعة
بكلها اجمالى يساهم في مثله بايراد الاستعدادات و
بالحجاة ولهذا الاصل لما سألوا النبي صلى الله
عليه وسلم عن لمية نقصان القمر وزيادته اعرض الله
تعالى عن ذلك الى بيان فوائد الشهور فقال يستأثرونك عن
السلة قل هي مواقيت للناس والحجر وترى كثيرا
من الناس همد ذوقهم بسبب اللفة بهذا
الفنون او غيرها من الاسباب فحاصل اكله الرسول
على غير عمله والله اعلم

بَابُ بَيَانِ اَنْ اَصْبَحَ لِلدِّينِ وَلِجَدِّ

وَالشَّرَائِعِ وَالْمَنَاجِجِ بِحَيْثُ تَلَفِيفَةٍ

قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به
نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم
وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه، قال مجاهد اوصيناك يا محمد وايها دين
واحد، وقال تعالى وان هذه امة واحدة
وانا ربكم فاتقوا فقطعوا امرهم بينهم زبلا
كل حزب بما لد بهم فرحون، يعنى ملة الاسلام
متمسكة فقطعوا يعنى المشركين واليهود والنصارى
وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال
ابن عباس سبيلا وسنة وقال تعالى لكل جعلنا

اور تيز انبيا کی صورت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ ان امور کی جانب توجہ
نہیں رکھتے جو تہذیب نفس اور سیاست امت سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔
وہ ان اسباب کو بیان نہیں کرتے جو عالم جوشیں پر ایسے نہیں مثلاً بارش
کسوف اور ہلکے اسباب۔ نہائات اور حوادث کے عجائبات چاند اور
سورج کی چان کا اندازہ، روزمرہ حوادث کے اسباب، انبیاء و سلاطین،
اور شہروں و عجمہ کے حالات اور قسے۔ ہاں! ایسی کچھ مصلحت نہیں کہ
آسان طریقہ پر چند باتیں جن سے ان کے کان آشنا اور دل خوش ہوں اس
عرض سے بیان کی جائیں کہ کتنے سستے خوف اور رغبت پیدا ہو۔ لیکن
ان کو بھی طبعاً اور اجلاً اطر سہ سے بیان کرنا چاہئے جن میں استعارات اور
مجازات کا استعمال کرنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو انصاف
صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے کم اور زیادہ ہونے کا سبب پوچھا تو خدا تعالیٰ نے اس
اعراض فرما کر مبینہ کا قانون بیان کر دیا اور فرمادیا ”تھو لوگ بالوں کا حال دیکھنا
کر لے ہیں ان سے کہہ دو لوگوں کا اور ج کافرت معلوم ہوتا ہے اس کے لوگوں کو تم دیکھو گے
کہ ان فزون رسمی کی الفت سے یا اور وہ سے اس کا کوئی علم نہ ہو گیا ہو اسلئے
انہوں نے رسول کے کلام کے بے موقوف معنی لگائے واللہ اعلم

بَابُ بَيَانِ اَنْ اَصْبَحَ لِلدِّينِ وَلِجَدِّ

وَالشَّرَائِعِ وَالْمَنَاجِجِ بِحَيْثُ تَلَفِيفَةٍ

خدا تعالیٰ فرمایا ہے ”خدا نے دین کا ٹھکانہ ہی راستہ بتایا ہے جس کی طرح مگو
وصیت کی تھی اور جو دین تم سے تمہارے تال کی اور تمہاری وصیتوں اور وصیتوں کی
کی وصیت کی تھی وہ ہیں بات جس کی کو تمہیک رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ لانا
مجاہد اسکی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اسے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا اور فرج کو
ایک ہی دین کی وصیت کی تھی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”وتم سب کی امت
ایک ہی سے ہیں جس کی تمہارا رب ہوں مجھے سے ڈرتے ہو پھر یہ کلام کو اپنے لئے
ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ اپنی بات پر بالوتہرہ لکھتے تھے خوش ہے یعنی ملت اسلام تم
سب کی ایک امت ہے پھر مشرکین، یہود، نصاریٰ ان میں مختلف ہو گئے
اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”جسے تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک ایک طریق اور راستہ
مقرر کر دیا۔“ ابن عباس کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک کیلئے ایک دستور

مشکاکھمنا سکھ یعنی شریعت ہم عاموں پہا۔

اعلم ان اصل الدين واحد اتفق عليه الانبياء عليهم السلام وانما الاختلاف في الشرائع والمناهم تفصيل ذلك انه اجمع الانبياء عليهم السلام على توحيد الله تعالى عبادة واستعانة وتزنيهم عبدا لا يليق بعبادته وتوحيد الألحاد في اسمائه وان حتى الله على عباده ان يعظموه تعظيما لا يشوبه تفریط وان يسلبوا وجوههم وقلوبهم اليه فان يتقربوا بشعائرا لله الى الله وانه قد رجميع الحوادث قبل ان يخلقها وان لله ملائكة لا يعصونه فيما امرهم يفعلون ما يؤمرون وانه ينزل الكتاب على من يشاء من عباده ويقرض طاعته على الناس و ان القيامة حق والبعث بعد الموت حق والجنة حق والنار حق وكذلك اجمعوا على انواع البر من الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والتقرب الى الله بنوافل الطاعات من الدعاء والذكر وتلاوة الكتاب المنزل من الله وكذلك اجمعوا على النكاح وتحريم السفاح واقامة العدل بين الناس وتحريم المظالم واقامة الحد وعلى اهل المعاصي والمجاهد مع اعداء الله والاجتهاد في شاعة امر الله ودينه فهذا اصل الدين ولذا لم يجهش القرآن الحظ من ملية هذه الاشياء الا ما شاء الله فانها كانت مسلمة فيمن نزل القرآن على السنتهم وانما الاختلاف في صور هذه الامور واشياءها فكان في شريعة موسى عليه السلام الاستقبال في الصلاة الى بيت المقدس وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وكان في شريعة موسى عليه السلام الرجوع فقط وحادت شريعتنا بالرجوع للمحصن والملا الغيرة وكان في شريعة موسى عليه السلام التقرب

واضح ہو کہ سب کا دین ایک ہی ہے جس پر انبیاء علیہم السلام متفق ہیں محض شریعتوں اور دستوروں اختلاف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ امتعانت اور عبادت میں خدا کوئی شریک نہیں اور جو امور اس کی بارگاہ کے مناسب نہیں ان سے پاکست اور اس کے اسماء میں کجروی کا حرام ہے اور بریدوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ اس کی نہایت درجہ تعظیم کریں جس میں ذرہ کو تباہی نہ ہو اور اپنے منہ اور دلوں کو اس کے آگے جھکا دیں اور اس کے شعار کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کریں اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جمیع حوادث کے پیدا ہونے سے پیشتر ان کا اندازہ کر لیا تھا۔ اور نشتے خدا کی مخلوق میں سے ہیں۔ جو خدا کی کسی امر میں ناخواند نہیں کرتے اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی کتاب نازل فرما کر اپنی طاعت کو بندوں پر فرض کر دیتا ہے۔ اور قیامت کا ہونا حق ہے اور مرے کے بعد حج اٹھانا حق ہے جنت و دوزخ حق ہیں۔ اور اس طرح سے تمام انبیاء انہی کے تمام اقسام لمبارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عبادت ناقہ و عبادت کر کتاب الہی کی تلاوت کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے پڑتے ہیں۔ اور اس طرح سے ان امور پر اتفاق ہے کہ کلاں جائز اور زنا حرام ہے، لوگوں میں عدل و انصاف کرنا فرض اور ظلم کرنا حرام ہے، غرض انہی پر محدود مقرر کرنا اور دشمنان الہی سے جہاد کرنا، احکام الہی اور دین کی رعایت میں کوشش کرنا واجب ہے۔ پس یہ امور دین کی بنیاد ہیں اور اسی لئے قرآن عظیم نے ان امور کی نسبت سے بحث نہیں کی مگر شہادتنا و اس لئے کہ یہ سب امور ان لوگوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے مسلم اور متفق علیہ تھے البتہ ان امور کی صورتوں میں اختلاف ہے پس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا دستور تھا اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے بعد کی طرف رخ کرنا چاہئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زانی کے لئے فقط رجم کی سزا تھی اور ہماری شریعت میں محسن کے لئے رجم ہے اور غیر محسن کے لئے تازیانہ مارنے کی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں محض قصاص تھا

ہماری شریعت میں قصاص اور دیت و دیون ہیں اور ایسے ہی طاعتوں کے اوقات اور ان کے اکواب و ارکان میں اختلاف ہے۔ محال کلام یہ ہے کہ تکنیک اور تالیف نافع کی جو خاص خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام شریعت اور منہاج ہے۔

واریح جو کہ ہر مذہب اور ملت میں جس عبادت اور طاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ اپنی اعمال کا نام ہے جبکہ اصل منشاء اور مبداء انسان کی ایک دلی حالت ہے۔ جو اس کو آخرت میں نافع یا نقصان پہنچائے گی۔ اصل طاعت اور عبادت یہی حالت ہی ہے اور اعمال اور افعال اسکی صورت اور شرح ہیں۔ سب سے بڑی حالت عبادت کے لئے میزان اور مدار علیہ ہے جو اس امر کو معلوم نہ کرے گا اس کو اعمال کے کوشش بصیرت حاصل نہ ہوگی اور اگر ان اعمال پر کتنا کسے کا جو غیر کافی ہو گئے بغیر قرات اور دعا کے ہی نماز پڑھ لیا کرے اس لئے نماز کچھ مفید نہ ہوگی پس دین میں ایک ایسے کامل خزانے کی سیاست کی ضرورت ہے جو معنی اور شتہ امور کو صاف صاف قرائن اور نشانات سے منعقد کر دے اور ہر منزلہ امر محسوس کے بنائے بخلاف ان اور اعلیٰ قسم کے لوگ جو کہ کچھ کچھ خزانے سمجھنے میں اشتباہ نہ ہے تاکہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور دین کی اس طرح طاعت کا درست ہو جائے۔

اور کچھ گناہ غیر گناہ سے مشابہ ہو جائے تاکہ یہ عبادت شریعت کے ہاتھ کر ہی سمجھی جائے۔ ایسا اشتباہ کچھ کم کتابی سے ہوتا ہے یا دنیوی عرض کی وجہ سے جو اس کو اندھا کر دیتی ہے پس اس لئے ایسے نشانات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ گناہ غیر گناہ سے تمیز ہو سکے۔ اور اگر عبادت کیلئے اوقات معین نہ کیے جاتے تو بہت سے لوگ تھوڑے ہی سے عارفانہ کو زیادہ خیال کرتے جو کہ کچھ کام آتا اور اگر کچھ عیب و مایہ اور بہانہ دیتی ہو کہ میں سرزد میں ہو سکتی اور اگر کوئی عبادت نہیں کرے ارکان اور شرط و ملین نہ پورے تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارے۔ اور اگر گناہوں پر پیرائیں مقرر نہ ہوتیں تو سرکل لوگ بھی باز نہ آتے۔ محال کلام یہ کہ لوگوں کے جن اس کام انہیں کی تکلیف جب ہی کم ہو سکتی ہے کہ ان کے اوقات ارکان مشروط مسرتیں احکام کی طرح قرار دے جائیں اور اگر آپ تشریح کا قاعدہ معلوم کرنا چاہیں تو آپ طیبہ طاق کی حالت اور عزت کو بھیجے جب وہ اپنے کوئی حکم میں نہایت درجہ خوش کرتے

فقط، و جائز شریعتاً بالقصاص والدیۃ جمیعاً و علی ذلک اختلافہم فی اوقات الطاعات و اداہا و ارکائہا، و بالجملة فالأوضاع الخاصة التي مہدت و بنیت ہا انواع البر و الارزاقات ہی الشریعة و النہایہ، و اعلم ان الطاعات التي امر اللہ تعالیٰ بہا فی جمیع الاویان انہا ہی اعمال تنبعث من الہیات النفسانیۃ التي ہی فی المعاد للنفوس او علیہا و تملذ فیہا و تشرعہا و ہی اشباحہا و تماثلہا و الاجور ان میز انہ و ملائکہ امرہا تلك الہیات فمن لم یحرفہا لم یکن من الاعمال علی بصیرتہ فربما اکتفی بہا لا ینفی و ربما ضلہ بلا قراءۃ و لا دعا فلا یفید خلاص من سیاسة عارف حق المعرفة یضبط الخفی المشتبه بامارات واضحة و یحاطہا امر محسوساً میزۃ الادانی و الاقاصی و لا یشتبه علیہم لیطالوا بہ و یؤاخذوا علیہ علی حجة من اللہ و استطاعة منہم:

والا فامدبما تشتبه بہا الیس باثم کقول المشرکین انما البیہ مثل الریا اما لقصو العلم و لغرض دنیوی یفسد بصیرتہ فہست الحاجۃ الی امارات یتیز بہا الاثم من غیرہ و لولم یوقت الاوقات لاستکثر بعضهم القلیل من الصلوة و الصوم فلم یغن ذلک عنہم شیئاً و لم یتمکن المعافیۃ علی تسلمہم و احتیالہم و لولم یجین لہم الارکان و الشرط و الخط و الخط و عشوہ و لولم لا الحدود لم یزجر اهل الطغیان، و بالجملة فہیہود الناس لا یتیم تکلیفہم الا باوقات و ارکان و شروط و عقوبات و انکار مکیلیہ و نحو ذلک و اذ اشدت ان تعرف للتشریع میزاناً فاقنا مل حال الطیب الخاذق عند ما یجتہد فی سیاسة المرضی

وینجہ ہم ہمارے یقین و یکفہ ہمارے الایحیون بدقائقہ
 علما کیف بعد الی من مضافات محسوسۃ فقیہ ہمارے مقام الایحیون
 الخفیۃ کما یقہم حرمۃ البشرۃ وخروج الدم من اللتۃ مقام
 غلبۃ الدم وکیف یظن الی قوۃ المرض وسم المرض بلکہ
 وفصلہ الی قوۃ الدواء وجمیع ہمارے فیصلہ ہمارے مقام الایحیون
 من الدواء بدقائقہ الحال فی کفہ بہ ویرہما الخفیۃ قاعدۃ کلیۃ من قبل
 اقلۃ المظنۃ مقام سبب المرض واقامۃ هذا القدر الذی
 تفتن بہ من الدواء مقام إزالة المادة المؤونة
 او تغیر ہیئتها الفاسدۃ فیقول مثلاً من
 احمرت بشرته ودمیت لثتہ وجب علیہ
 بحکم الطب ان یحتمی علی الریق شراب العناب
 او ماء العسل ومن لم یفعل ذلك فانه علی
 شرف الهلاک وبقول من تناول من مجون
 کذا وکذا وزن مثقال ذال عنه مرض کذا و
 امن من مرض کذا فیؤثر عنه تلك الکلیۃ و
 فیجعل الله ذلك نفعاً کثیراً واما حال
 الملك الحکیم الناظر فی اصرار المدينة وشتی
 الجیوش کیف یظن الی الاراضی ویرعها والی
 الزراعی وموئنتهم والی الحواس وکفایتهم
 فیضرب العشر والخراج حسب ذلك وکیف
 یقیم هیات محسوسۃ وقرائن مقام الاخلاق
 والملکات التي یجب وجودها فی الاعوان فقیہ
 علی ذلك القانون وکیف یظن الی الحاجات التي
 لابد من کفایتها والی الاعوان وکثرتهم وقوتهم
 توزیعاً یکنفی المقصود ولا یضیق علیهم وتامل
 حال معلم الصبیان بالنسبة الی صبیانہ والسیار
 بالنسبة الی علمانہ یرید هذا تعلیمهم وذلك
 کفاية الحاجة للمقصود بآیۃ ہم وھم
 یعرفون حقيقة المصلحة ولا یرغبون فاقم

جن چیزوں کو وہ نہیں جانتے انکی خبر دیتا ہے جن امور سے وہ واقف نہیں
 ہیں انکا مریضوں کو حکم دیتا ہے دیکھتے وہ کس طرح امور محسوسہ کو محسوس امور کے
 قائم مقام قرار دیتا ہے جیسا کہ چہرہ کی سرخی اور سرخوں سے خون جاری ہونے
 کو غلبہ خون کی علامت قرار دیتا ہے اور کس طرح سے مرض کی قوت مریض
 کی عمر اس کے شہر اور موسم کی حالت میں بخور کرتا ہے دوا کی قوت اور علاج کے
 تمام متعلقہ باتیں بخور کرتا ہے پس ایسے انداز سے دوا کی ایک قدر غصہ کی
 جگہ مریض کی حالت کے مناسب سمجھتا ہے مریض کو اس کے استعا کا حکم
 دیتا ہے اور کبھی علامت سے بھانپ کر سبب مرض کے قرار دیکر اور دوا کی قوت
 مقدار کو کس کو اپنی نظانت سے ماہر موزن کے انداز کی بجائے یا اس ماہر
 کے ہیئت فاسد کے بدل دینے کے قائم مقام جان کر ایک قاعدہ کلیہ بنا لیتا ہے
 مثلاً کہتا ہے کہ جیسا کہ چہرہ سرخ ہو اس کے سرخوں سے خون کھلتا ہو تو اسکو طبی
 احکام کے لحاظ سے نہاد نہ شربت عناب یا ماہر اصل دینا چاہئے اور جو
 ایسا نہیں کرے وہ مغرب ہلاک ہو جائیگا۔ ماہر کہتا ہے جو شخص فلاں مہینہ کو
 اتنی مقدار میں فلاں مرض کے لئے کھائے گا تو اسکا مرض زائل ہو جائے گا اور اس
 مرض سے محفوظ رہے گا پس اس طرح کا کلیہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس کے
 کلیہ پر عمل کرتے ہیں جس سے خدا تعالیٰ ان کو نفع بخشے پتہ چلتا ہے۔ یا اس
 تصریح کے قاعدہ کو سمجھنے کیلئے اس بارہا کی حالت میں بخور کرنا چاہئے جو
 نہایت صحیح و مفید اصلاحات اور انتظامات بطور کارگزار بناتا ہے کہ کس طرح سے
 زمین اکی پیراؤ کا شکاروں کے کام اور شقت پر نظر رکھتا ہے اور کس طرح
 سے سہا بیوں انکی کارگزار بنائی اور کفایت پر بخور کرتا ہے پس اسی کے موافق
 عشر اور طرح مقرر کرتا ہے کہ کس طرح محسوسات اور قرائن کو ان اتفاق
 اور ملکات کے قائم مقام قرار دیتا ہے حکام معائنہ ملک میں پایا جا تا ضروری
 ہے اسی قانون سے وہ ان کی گرفت کرتا ہے وہ دوا کا کس طرح سے ضرورتوں
 پر نظر رکھتا ہے جو ملک کے لگانے کی ہو مہینوں معائنہ اور انکی تعداد پر نظر
 رکھتا ہے پس ان کو ہر کام پر اس طرح سے تہکم کرتا ہے جس سے کار بارائی
 ہو جائے اور کسی پر تنگی نہ ہو۔ اور اس طرح معلم المظان کا حال اسکا کارگزار بنائی
 نسبت اور مالک کا حال اس کے غلاموں کی نسبت دیکھئے استاد کو کس تعلیم
 چاہتا ہے اور مالک اسکی حاجت مقصود کو غلام کو کس قانون پر کار لانا چاہتا ہے اور مالک کا کارگزار
 اور غلام دونوں کی حقیقت سمجھنے میں اور اسکی پابندی کو درست رکھتے ہیں

بلکہ جیسا اور بہانہ کر کے اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن علم اور مالک
خوب جانتے ہیں کہ اس امر سے یہ رخصت پیدا ہوگا وہ پہلے ہی سے غل کر رکھتے
ہیں اور ان کو اس طرح سے حکم دیتے ہیں کہ رات کو ان کو رات کو بتا دینا
ہے جس سے خان کو حیلہ مہر ہو جاتا ہے اور وہ کیطرح سے عدول کی کر سکتے
ہیں اس طرح سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے خواہ وہ اس سے واقف ہوں یا نہ
ہوں، مثال کلام یہ ہے کہ تو شخص بہت بڑے گروہ کی اصلاح کا ذمہ دار ہوتا ہے
چکی امتداد میں مختلف ہیں، چگونہ بصیرت ہے نہ اصلاح کی طرف
رغبت ہے تو وہ مجبوراً ہر چیز کا اندازہ کرتا ہے، وقت معین کرتا ہے اس کے
طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرتا ہے جو مثالہ اور مواخذہ میں نہایت
عمدہ قانون سمجھا جاتا ہے ♦

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول پیغمبر کوئی اور بھی سے
رکھنی کی طرف نکالے تو اس کام کے لئے ان پر جو بھی، اپنا نوران کے
دلوں میں ڈالا اور ان میں اصلاح عالم رخصت پیدا کی۔ اس زمانہ میں ان کو لوگوں
کے ہدایت یافتہ ہونے کے لئے خاص خاص امور اور مقدمات کی ضرورت
تھی، مسئلہ حکمت الہی ضرور ہو کہ تمام ان مصلح امور کو انبیاء کے ارادہ و پشت
میں شامل کرے اور انبیاء کی اطاعت اور فرمان برداری کی فرضیت میں ان
مقدمات اصلاح کی فرضیت بھی شامل ہو اور ہر وہ امر شامل ہو جس کے بغیر
اطاعت انبیاء عظمیٰ یا عادیہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ پس یہ ایک ایسا مجموعہ
ہے جس کا بعض بعض کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ ہر
کوئی امر معنی نہیں ہے، اور دین الہی میں یہ ہر وہی نہیں ہے۔ پس کوئی
شیء جب واجب کی جاتی ہے اور اس کے نظارہ کا وہ حکم نہیں ہوتا تو اس میں
محکمات اور اسباب ہوتے ہیں محکومین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ ہم
چاہتے ہیں کہ ان محکوموں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ ہو لوگوں کو
منتہیہ کریں۔ واللہ اعلم ♦

ویتسلون ویعتذرون ویعتلون کیف یعرفان
مظنة الثلثة قبل وقوعها فیسدان الخلل ولا
یخاطبوا تهم الا بطریقة لیلمها تها رها ونهارها لیلمها
لا یجحدون منها حيلة ولا یتکلمون من التسلل
وهی تفضی الی المقصود من حیث یعلمون اولاً
یعلمون، وبالجملة فکل من تولى الاصلاح حجم
غفیر مختلف استعدا دهم ولیسوا من الامر علی
بصیرة ولا فیه علی رغبة یضطر الی تقدیر و
توقیت وتعیین اوضاع وهیات یجعلها العمدة
فی المطالبة والمواخذة ♦

والمران الله تعالى لما اراد ببثثة الرسل
ان یخرج الناس من الظلمات الی النور فادعی
الیها امره لذلك والقی علیهم نوره ونفث فیهم
الرغبة فی اصلاح العالم وكان اهتداء القوم
یومئذ لا یتحقق الا بامود ومقدمات وجب فی
حكمة الله ان یلتوی جمیع ذلك فی ارادة بعثته
وان یكون اقتراض طاعة الرسل وانقیادهم
منفصلاً الی اقتراض مقدمات الاصلاح وکل ما
لا یتم فی العقل او العادة الایة فانه جملة یحیر
بعضها بعضاً والله لا تغفی علیہ خافیه ولیس
فی دین الله جزاف فلا یعین شیء دون نظائره
الا حکم واسباب یعلمها الراصفون فی العلم وفن
نوبد ان تنبه علی جملة صالحة من تلك الحكم
والاسباب والله اعلم ♦

چوتھا باب :- خاص خاص شریع کا ایک

قوم اور ایک نہ کے ساتھ مختص ہونے کے ارشاد

اسکے دلیل خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "یٰٰہی اسرائیل کے لئے مساب کھانے حلال تھے البتہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو یعقوب نے اپنے اہل حرام کر لئے تھے وہ حلال نہ تھے اگر تم کہے ہو تو توریت لا کر پڑھو گے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے پس انھوں نے اپنے دل میں یہ فکر مانی کہ اگر خدا نے مجھ کو تندرست کر دیا تو میں اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مہربان کھاؤں اور پیوؤں چیز حرام کر لوں گا۔ چنانچہ جب تندرست ہوئے تو گوشت کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کی اولاد نے بھی ان چیزوں کو حرام ہی سمجھا ان امور کی حرمت پر زمانے گذرتے گئے یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو کھا کر انبیاء کی مخالفت کی تو اس نے اچھی شان میں بے ادبی کی، پس اس لئے تو اہل میں ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی اور اسی اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں تو ہر ہونے سے اعراض کیا کہ آپ تو گوشت کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا دودھ پیئے ہیں آپ کیسے ملت ابراہیم پر ہو سکتے ہیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے اسے قول کو رد کیا کہ اہل میں سب کھاتے حلال تھے لیکن اوش ایک عارضی وجہ سے جو یہودیوں کو لاحق ہوئی تھی حرام ہو گئے تھے۔ اور جب یہ نبوت اور اہل میں میں ظاہر ہوئی اور اس عارضی امر سے وہ برہن ہوئے تو اسی رحمت ان پر وہ جب نہ رہی اور اس امر میں بھی علی اللہ تعالیٰ کو یہ قول بھی دلیل ہے جو اپنے مخالفین کے باوجود فرمایا تھا "یہ تمہارا اصل یعنی ترازو پر تمام ہمیشہ رکھتا ہوں جس سے اندیشہ ہے کہ تمہارے فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو گئی تو تم سے اور نہ ہو سکے گی اس لئے کہ مسلمانوں کو مسکو اعدا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتے اسلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترازو کے کاٹنے سے منع فرمایا تاکہ مخالفین نہ ہو جائے اور لوگ اسے ترک کر دیا تو ان کی تفسیر کا اعتقاد نہ کرے لگیں اور یہی فرضیت کا کیا عہد نہ ہو جائے اور نیز انھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے زیادہ گہوارہ شخص جو جس نے کسی امر کا

باب اسباب نزول الشرائع الخاصة

بعض دون عصر و قوم دون قوم

والاصل فیہ قولہ تعالیٰ کل الطعام مکان حلال لبتی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التورۃ قل فاتوا بالتورۃ فانلوا ان کنتم صلیقین تفسیرہا ان یعقوب علیہ السلام مریض مرضاً شدیداً فاذن رلن عافاً اللہ یعمر من علی نفسه احب الطعام والشراب الیہ فلما عوفی حرم علی نفسه لحیان الابل والبانہا واقتدی بہ بنوہ فی تحریہا ومضی علی ذلک القرون حتی اضمرا فی نفوسہم التقطیط فی حق الانبیاء ان خالفوہم بالکھا فانزل التورۃ بالقریم ولہا بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ علی ملت ابراہیم قالت الیہود کیف یكون علی ملتہ وھو یکل لحوم الابل والبانہا فرد اللہ تعالیٰ علیہم ان کل الطعام مکان حلال فی الاصل وانما حرم الابل لعارض لحق بالیہود فلما ظہرت التیوۃ فی بنی اسماعیل وھم براء من ذلک العارض لم یجب دعایتہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ التلاویح ما نال حکم الذی رایت من صلیعکم حق خشیت ان یتکب علیکم ولی کتب علیکم ما قمت بہ فصولہا الیہا الناس فی بیوتکم فکذبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جعلہا شائعاً ذائعاً بینہم لذلک تصدیق من شعائر الدین فیعتقدوا ترکھا تقریطاً فی جنب اللہ ففرض علیہم وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم المسلمین فی المسلمین جرم من سال عن

[illegible]

شئ غيور لاجل مسالته ، وقوله صلى الله عليه
وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعاهما واني
حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعاهما
لها في مداهما وصاعها مثل ما دعا ابراهيم
للمكة وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل
عن الحج اوفى كل عام لو قلت نعم لوجبت
ولو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها
عذبتم - واعلم انه انما اختلفت شرائع
الانبياء عليهم السلام لاسباب ومصالح
ذلك ان شعائر الله انما كانت شعائر لمعات
وان المقادير يلاحظ في شرعها حال المكلفين
وعاداتهم *

فلما كانت امزجة قوم نوح عليه السلام
في غاية القوة والشدة كما فيه عليه الحق تعالى
استجوا ان يؤمروا بدوام الصيام ليقاوم
سورة بهميمتهم، ولما كانت امزجة هذا الزمان
ضعيفة منهواعة ذلك وكذلك لم يجعل الله تعالى
الغنائم حلالا للارلين واحلها لنا لما داء ضعفنا
وان مراد الانبياء عليهم السلام اصلاح ما عثر
من الاتفاقات فلا يوصل عنها الى ما يبين
المالوف الاما شاء الله وان مظان المصالح
تختلف باختلاف الاعصار والاعادات ولذلك
صح وقوع النهم وانما مثله كمثل الطيب
يحمد الى حفظ المزاج المعتدل في جميع
الاحوال فتختلف احكامه باختلاف الافعال
والزمان فيا امر الشائب بهلا يا مريضه الشائب و
يا مرفق الصيف بالنوم في الجو لما يرى ان الجو
مظنة الاعتدال حينئذ ويا مرفق الشتاء بالنوم
داخل البيت لما يرى انه مظنة البرد حينئذ

پس جو شخص اصلیت دین سے واقف ہے اور ان اسباب واقف ہے بھی وہ
سے مذہبی طریقے مختلف ہوتے ہیں تو انکی نظائش نہ کوئی تفسیر ہے اور نہ تبدیل
اسی وجہ سے شرعیہ تہذیب کی نسبت ہر قوم کی طرف جدا جدا کی گئی اور چونکہ وہ قوم
اپنی استعدادی حالت کی وجہ سے اس شریعت کی تحقیق ہو گئی تھی اور انہوں
نے یہ زبان حال نہایت اصرار سے گویا کسی اور خواست کی تھی اسلئے وہی
ہر وقت ملامت ہوئی اور اسید اسلئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
تخصیصت ظاہر ہوئی ہے کہ جبکہ کاروزان کے حق میں یہ عین کیا گیا کیونکہ وہ ناقص
تھے اور تمام علوم میں سے پوری تھے۔ اور یہی وجہ تھے کہ ہندو کا ان قرار دیا گیا
کیونکہ یہ ہندو کا اعتقاد تھا کہ ہندو کی مذہب کا وہ خدا تعالیٰ دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے
قادر ہو اٹھا اسلئے مبادت کیلئے یہی دن بہت اچھا ہے حالانکہ دونوں
دنوں کا اقرار محض امر الہی اور وحی سے ہوا ہے اور شرعیہ تہذیب کی مثال ایسی ہے
جیسے کسی امر یا مصلحت کی حالت ہوئی ہے نہ کہ حکم دیا جاتا ہے لیکن اسکے بعد
عذر اور ترجیح پیش آجاتی ہے اسلئے ان لوگوں کی ذاتی حالت کے لحاظ سے
اہماتیں اور تفصیل شروع ہوجاتی ہیں تو اسوجہ سے کہ انہوں نے اپنی
ذاتی حالت کی وجہ سے اس امر کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا تھا۔ کبھی کبھی وہی
لوگ قابل ملامت ہوتے ہیں مثلاً خالق نے اپنے صہب تک لوگ اپنی ذاتی
حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ سے قوم کو نہیں بولا کہ تم اس ذاتی اور استعدادی
اختلاف کی وجہ سے آگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "اے موروں میں سے
تم سے زیادہ کسی ناقص عقل اور ناقص دین کو بڑے دانشمند کا عقل خراب کرنے
والا نہیں دیکھا" پھر اپنے اسکے دین کا نقصان بیان کیا کہ جب عورت حیض
سے ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔

واضح ہو کہ مذہب کے ایک اور خاصہ میں نازل ہونے کے بہت سے اسباب ہیں
لیکن وہ دونوں میں سے ہر ایک کو ہم ہنر اور طبیعت کے ہر کسی وجہ سے لوگ
احکام کے مکلف ہوتے ہیں پس ہر طرح تمام افراد ان کیلئے ایک خاص
طبیعت اور حالت عین ہیں جو نوع انسانی کی طرف سے سکھو اور فطری ہیں
اور انکی وجہ سے لوگ احکام کے مکلف ہوتے ہیں اور جو طرح دار وادانی سے
کے خزانہ خیالات میں گزرتیں اور صورتیں نہیں ہوتیں بلکہ محض الفاظ اور چیزیں
ہوتی ہیں جو چھوٹی جا سکتی ہیں اور اس کی اور چیزیں ہوتی ہیں پس جب
چیز کے اسکو کوئی علم یا واقعہ وغیرہ خوب میں حاصل ہوتا ہے تو صرف انہی
چیزوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ خزانہ خیالات میں جمع ہیں نہ کہ اور چیزوں کی صورت میں

فہم عرف اصل الدین واسباب اختلاف المناہج
لہم یکن عذرا تغیر ولا تبدیل ولذلک نسبت الشرائع
الی اقوامہا ورجعت الائمة الیہم حین استوجوا
بہا بما عندہم من الاستعداد وسالوہا جہد
سوالہم لیسان الحال وهو قوله تعالیٰ فتقطعوا
امرہم بینہم ذبرا کل حزب بالذبح فرحون
ولذلک ظہر فضل امة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
حین استحقوا تعین الجمیعة لکونہم امین برأ
من العلوم المكتسبة واستحققت الیہود السبب
لاعتقادہم انہ یوم فرغ اللہ فیہ من الخلق وانہ
احسن شی لاداء العبادۃ مع ان الکل بامر اللہ و
وحیہ و مثل الشرائع فی ذلک کمثل العزیمۃ یؤمر
بہا اولاً ثم یكون هناك اعذار وخرج فتشرع لہم
الخص لمعنی یرجع الیہم فریما توجہ بذلک بعض
الائمة الیہم لکونہم استوجوا ذلک بما عندہم
قال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حق یغیر وما
بانفسہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رایت من
ناقصات عقل و دین اذهب للرب الرجل الناحر من
احد اکن ویلین تقعدان ویثن بقوله ادایت انہا اذا
حاضت لم تصل ولم تصم - واعلم ان اسباب نزول
المناہج فی صوۃ خاصۃ کثیرۃ لکنہا ترجع الی نوعین
احدہما کالامر الطبیعی الموجب لتکلیفہم ہذا الذکا
فکما ان لافراد الانسان جمیعہا طبیعۃ واحوالا و
رشتہا من النوع توجب تکلیفہم باحکام وکما ان
الاکمہ لا یكون فی خانۃ جمیالہ الاوان والصور و
اشیا ہذاک الالفاظ والملموسات ونحو ذلک فاذا
تلقی من الخیب علما فی رؤیا او واقعة او نحو ذلک فاما
یتشہم علیہ فی صوۃ ما اخترنہ خیالہ وون غیریہ
وکما ان العرف الذی لا یجوز فی لسان العرب اذا

ہر ایک کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو کہ خزانہ خیالات میں جمع ہیں نہ کہ اور چیزوں کی صورت میں

الفاظ کے ذریعہ سے کوئی بات معلوم کرائی جاتی ہے تو محض لغت عربیوں
 اندک غیر عربی زبان ہیں۔ اور جس طرح کہ جن شہروں میں باقی وغیرہ حیوانات
 ہیبت ناک ہوتے ہیں تو ان شہروں کے باشندوں کی تقریباً جو کھاسائے
 آجیانا یا بھولیں اور شیطان کا ڈر نا انہی حیوانات کی صورت میں ہوتا ہے
 اور جن ملکوں میں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور جو عموماً کھائے اور لباس پائے
 جاتے ہیں تو ان کو لاکھ کی خوشی اور غم نہیں، ان چیزوں میں کھائی دیتی ہیں
 اور جیسے کوئی عرق خاص جس کی کام کے کرنا قصہ کرتا ہے یا کسی سفر کا ارادہ
 کرتا ہے اور وہ راستہ یا شہر کا نام ہے، کے لفظ کو سننا ہے تو آئندہ حالت
 کی عمدگی اور کامیابی کی دلیل سمجھتا رہتا ہے جو عربی نہیں ہے اس پر ان
 الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوتا جتنا کسی سید راہادیش میں بھی لگا کر دیتا ہے، تو
 جیسے کہ امور بالا کے اثر پر تپا پر حالات پڑاتے ہیں ایسے ہی شرائط میں
 ان علوم کا جس کی قوم میں محزون اور جمع ہوتے ہیں اور ان اعتقادات کا
 جو ان میں متفق ہوتے ہیں اور ان کی عبادات کا جو کتب پہاری کی طرح ان میں ساری
 اور جاری ہوتی ہیں، لحاظ اور اعتبار ہو کر لیتا ہے۔

اسی واسطے ان دونوں کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل کے لئے حرام تھا
 نہ بنی اسرائیل کے لئے۔ اور اسی وجہ سے اچھے اور برے کھا کر کچھ عبادت عرب
 پر تو یقین کی گئی، اور اسیدوہ سے ہمیشہ روزا دیال ہمارے لئے حرام کی گئیں،
 یہودیوں میں وہ حرام نہ تھیں کیونکہ یہود ان کو ان کے باپ کی قوم سے
 شمار کرتے تھے، ان سے کسی قسم کا میل جول، ربط و محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ
 ان کو ہمسر اور اجنبیہ کے سمجھتے تھے۔ بخلاف عرب کے کہ ان میں یہ رسم نہ تھی۔ اور
 ایسے ہی گائے کے بچہ کا گوشت ان کی ماں کے دودھ میں لگا نا یہودیوں میں
 حرام تھا، ہمارے یہاں حرام نہیں ہے کیونکہ یہودیوں کو معلوم تھا کہ اس
 خدا کی پیدائش اور تدبیر الہی کی محافظت ہوتی ہے جو جو خدا تعالیٰ نے گائے
 کے بچہ کی پیدائش اور نشوونما کیلئے پیدا کی ہے اس سے ہی اس صورت میں گویا
 اسکی بنیاد اٹھا کر اور اس کے اجزاء کو جدا کر دینا ہوگی۔ اور جبکہ لوگ اس قسم
 کے علم نہیں تھے نہایت دور دور تھے، اگر ان کو اس قسم کے لڑکھائے جاتے تا کہ
 انکی سمجھ میں نہ آئے تو اس امر کو بھی معلوم نہ کر سکتے جو کہ فیہ کا مناسب دوا طریق تھا
 اور یہی معلوم ہونا چاہئے کہ نزول شرع میں صرف انہی علوم اعمال اور
 ان اعتقادات کا ہی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جو لوگوں کے سینہ میں ہوتے

تشمل لہ علم فی نشأة اللفظ فانما یتمثل لہ فی لغة
 العرب دون غیرہا، وکما ان البلاد التي یوجد فیہا
 الفیل وغیرہ من حیوانات سیئة المنظر یتراءى
 لاهلہا انما ملجن وتخوف الشیاطین فی صورتہ تلك
 حیوانات دون غیر تلك البلاد والتي یظہر فیہا
 بعض الشیاء ویوجد فیہا بعض الطیبات من
 الاطعمة والالبسة تتراءى لاهلہا النعمة وانما
 الملائكة فی تلك الصور دون غیر تلك البلاد، وکما
 ان العربی المتوجه الی المشی لیفعلہ او طریق لیسککہ اذا
 سمع لفظہ راشد او غمیر کان دلیلاً علی حسن یا سئو
 دون غیر العربی وقد جاءت السنة ببعض هذا النوع
 فکذلک یتعذر فی الشرائع علوم مخفوفة فی القوم
 اعتقادات کامنہ فیہم وعادات تتجاری فیہم کما
 یتجاری الکلب۔

ولذلك نزل تحريم لحوم الابل والمانعا علی بنی
 اسراعیل دون بنی اسماعیل ولذلك کان الطیب
 التحذیر فی المطاعم مفوضاً الی عادات العرب، و
 لذلك حرمت بنات الاخت علینا دون الیہود فانہم
 كانوا یعدونہا من قوم اہلہا لا غلطۃ بینہم و بینہا
 ولا ارتباط ولا اصحاب فی کمال غنۃ بغلاف العرب
 ولذلك کان طہم العجل فی لبن امہ حراماً علیہم
 و دوننا فان علم کون ذلك تنبیلاً لحق الله و معجزة
 لئلا یبطل الله حیث صرف ما خلقہ الله لنشأ العجل
 وتبوء الی فک بنیتہ وحل ترکیبہ کان راسخاً فی
 مقتضای فہم و کان العرب ابعد خلق الله عن
 هذا العلم حتی لو اتق علیہم ما فہموا ولما ادرکوا
 المناط المناہب للحکم، والمتعذر فی نزول الشرائع
 لیس العلوم والحالات والعقائد المتشابهة فصلاً
 فقط بل اعظمها اعتباراً واولاها اعتداداً ما نشأوا

جنگی طرف انکی محسوس مال کی ہوتی رہتی ہیں خواہ ان امور کا ان کو علم ہو یا نہ ہو
 تم اس نکتہ کو ان تفصیلات میں دیکھ سکو گے کہ جب ایک شے کسی دوسری
 شکل اور جگہ پر نہیں ظاہر ہوتی ہے جیسے منہ بول پر ہر گاہ کبھی صورت میں
 لوگوں کو سحری سے باز رکھنا ظاہر ہوا تھا اس لئے کہ لوگوں کی نظر میں ہر گاہ نا
 ایک شے کے بند کرنے اور رد کرنے کی صورت ہوا کرتی ہے خواہ یہ امر لوگوں کے
 پیش نظر ہو یا نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق اور فرض ہے کہ
 غایت درجہ اسکی تعلیم کریں اور سلیطین مخالفین نہ کریں۔ اور لوگوں کا
 یا ہم پر فرض ہے کہ ہر ردی اور باہمی الفت کی مصلحت کو پیش نظر نہ کر کے
 اور کوئی کسی کو نہ دے تے نہ لے لے بلکہ رائے کلی وغیرہ کا حکم کرے۔ امیو سے
 اگر کوئی شخص کسی عورت کو اپنی خیال کرے اس سے ہم ستر ہو جائے تو خدا
 تعالیٰ کے اور اسکے درمیان پردہ حاصل ہو جائیگا خدا تعالیٰ کے مقابل میں یہ
 کام اسکی دوسری کا خیال کیا جائے گا اگرچہ یہ عورت واقع میں اسکی پوری ہی
 کیوں نہ ہو کیونکہ اس نے حکم الہی کی مخالفت پر پیش قدمی کی۔ اور جس
 شخص نے کسی معنی عورت سے اپنی پوری بھکر کر کے ستری کر لی تو اسکا
 وہ خدا کے نزدیک معذور سمجھا جائیگا۔ اور جس شخص زور کی نذر مانتا ہے
 وہی اسکے مطالبہ میں ماخوذ ہوتا ہے اور جس نے نذر کی پروردہ ماخوذ نہیں
 ہوتا۔ اور جو دین میں اپنے اذکار سختی کرتا ہے اسپر سختی کی جاتی ہے۔ اور تقیم
 کو اسب سکھانے کے لئے طمانچہ مارنا بھی ہے اور ایذا دینے کیلئے مارنا گناہ
 ہے۔ خطا کار اور بدول چوک کرنے والا بہت سے احکام میں تباہی معافی پڑا
 پس یہ وہ اصل ہے جسکے مطابق لوگوں کے علوم اور عادات ظاہر اور پوشیدہ
 ہیں۔ پس انہی کے موافق ان کے حق میں شریعتوں کی تکلیف ہوتی ہے۔

فاصلہ چونکہ اکثر عادات اور جنس علوم ایسے ہیں کہ ان پر تمام عجم و جم تمام
 معتدل اقوام کے باشندے اور ایسے لوگ جتنا فرق و دور اور بزرگ ترین
 اطلاق کے قابل ہے متفق ہیں جیسے اپنے مرد پر کمر کرنا اسکی حق میں مرد کو
 پسند کرنا صاحب زینب پر شکر کرنا یا تہائی شب کے گزرنے کے بعد سونا
 علی الصبح بیدار ہونا ان کے علاوہ اور اکثر امور میں جنگی طرف ہم نے ارتقا فاقات کے
 بیان میں اشارہ کیا ہے۔ تو اس قسم کے جتنے عادات اور علوم ہیں انکے سب سے بڑے
 زیادہ اعتبار اور لحاظ کیا جاتا ہے۔ لگے بعد اکثر عادات اور علوم ایسے ہوتے ہیں جو
 صرف انہی لوگوں میں خاص ہوتے ہیں جن میں بڑا سدوت کیا جاتا ہے اس لئے

علیہم و انذ فعت عقولہم الیہ من حیث یصلون و
 من حیث لا یصلون کما تری ذلک فی علاقات مثل
 شئ بصورۃ غیرہ کمثل منہ الناس عن السجور فی
 صورۃ الخنجر علی الافواہ فان الخنجر شہم المنہ عند القوم
 استغضروہ امر لا وحق اللہ علی عبادہ فی الاصل
 ان یغضوہ غایۃ التعظیم ولا یقید مواعلی مخالفتہ امر
 بوجہ من الوجوہ والواجب فیما بین الناس ان یتقوا
 مصلحتہ التالیف والتعاون ولا یؤذی احد احدا الا
 اذا مر بہ الرأی الیک ونحو ذلک، ولذلک کان الذم
 وقع علی امرأۃ یعلم انہا اجنبیۃ قد ارشی بینہ و بین
 اللہ صحاب وکتب ذلک من اجترائہ علی اللہ وان
 کانت امرأتہ فی الحقیقۃ لانہ اذنہ علی عافۃ امرہ
 اللہ وحکمہ والذی وقع علی اجنبیۃ وهو یعلم انہا
 امرأتہ لا یالوفی ذلک معذ ورافی بینہ و بین اللہ
 وکان الذی نذر الصوم ما خود ابندہ دون من لم
 ینذر وکان من تشدد فی الدین شدہ علیہ وکانت
 لطمۃ الیتیم للتادیب حسۃ وللمتعب سبۃ و
 کان المخطو والناسو معفو اعنہما فی تکریر من الاحکام
 فہذا الاصل یتلقاہ علوم القوم وعاداتہم الکامنة
 منہا والبالذۃ فیہ شخص الشرائع فی حقہم حسب
 ذلک واعلم ان کثیرا من العادات والعلوم الکامنة
 یتفق فیہا العرب والعجم وجميع سكان الاقالیم
 المعتدلة واهل الامزجۃ القابله للاخلاق الفاضلۃ
 کالحزن لمیتہم واستغیاب الرقی بہ وکافحوا للاحساب
 والانساب وکالنوم اذ اصغرہم اللیل او ثلثہ او نحو
 ذلک والاستیقاظ فی تباشیر الصبح الی غیر ذلک مما
 او ما نالیہ فی الارتقا فاقات، فقلک العادات والعلوم
 اسحق الاشیاء بالاعتبار ثم بعدہا عادات وعقائد
 تختص بالمبعوث الیہم فتعتبر تلك ايضا وقد

وأعلم أن النبوة كثير

كما قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وكما قال وان من شيعة لابراهيم وسرد ذلك انه تنشأ قرون وكثيرة على التدوين بدین وعلى تعظيم شعائره وتصدير احكامه من المشهورات الذائعة اللاحقة بالدينيات الاولى التي لا تكون وتكون بقي نبوة اخرى لاقامة ما اعوج منها وصلاح ما فسد منها بعد اختلاط رواية نبيها فقتل عن الاحكام المشهورة عند هم فما كان صحيحا فوافق لقواعد السياسة المحلية لا تتغير بل تدعوا له وتحث عليه وما كان سقيا قد دخله التعريف فانها تتنزل بقدر الحاجة وما كان حريان يزاوفاها تزيد على ما كان عند هم، وكثيرا ما يستدل هذا النسخ في مطالبه بما بقي عند هم من الشريعة الاولى فيقال عند ذلك هذا النسخ في ملة فلان النسخ اومن شيعة، وكثيرا ما تختلف النبوات لاختلاف الملل التازلة فاعلم النبوة فيها، والنوع الثاني بمنزلة طاري عارض وذلك ان الله تعالى وان كان متعاليا عن الزمان فله ارتباط بيوحه من الوجوه بالزمان والزمانيات، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقضى بعد كل مائة هادئة عظيمة من المحاولات واخبر ادم وغيره من الانبياء عليهم السلام في حديث الشفاعة بشئ من هذا الباب حيث قال كل واحد منهم ان ربي تبارك وتعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فاذا انتهى العالم لافاضة الشرائع وتعيين الحدود ونجلي الحق منزلا عليهم الدين وامتلا الملا الاعلى بهمة قوية حسب ذلك يكون حينئذ اذنى سبب من الاسباب الطارئة كافي في قوم باب الجود ومن دق باب الكرم انفسهم

فرماتا ہے وحلۃ ینکحکم انفسھنم اور فرمایا "اور تم لوگوں کے ساتھ طلاق اور طلاق سے ایسا کرنا تمہیں بھی ہے" اور اس کا راز یہ ہے کہ اگر ماہر اسے دن یا رات تک لوگ ایک مذہب کی پابندی کرتے ہیں اور اس دن کے شعائر کی تنظیم کرتے ہیں اس مذہب کے احکام کی نمرات مشہور اور افلاک میں بتلرہ یہاں یہاں افلاک کے ہوجاتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ پھر جب اس مذہب کے نبی کی راجاوت میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک دوسری نبوت کا زمانہ آتا ہے تاکہ پہلے مذہب کی بھی باطل دور ہو جائے اس کی گڑبڑ ہوئی باتیں درست ہو جائیں یہ دوسری نبوت لوگوں میں مشہور اور راجاوت میں تقیض کرتی ہے۔ پس جو صحیح سیاست منہدی کے قواعد کے موافق ہوتے ہیں دوسری نبوت ان کو نہیں بدلتی بلکہ انکی لوگوں کو رغبت دلاتی ہے اور ان کو عمل کرنے کی تاکید فرماتی ہے اور جو احکام کھوئے ہوئے ہیں جن میں قرطب ہو گئی ہے ان میں بعد از مدت بتلی کر دیتی ہے اور جو احکام قابل اعتناء ہوتے ہیں ان میں سے کچھ اضافہ کر دیتی ہے اور اس وقت یہ نئی آفران اس دور سے جو پہلی شریعت کے باقی رہ جاتے ہیں ان کثرت پر مطالب اور وہادی پر استدلال کرتا ہے پس اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی آفران جن کی ملت میں ہے اس کے گرد میں سے ہے۔ اور اس اوقات یہ یونیس اختلافی عمل کے سبب مختلف بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر ابھیکے ایک صورت فاسمیں ناناں ہوتے کی دوسری تم بتلرہ ایک ام عارضی طاری کے ہے اور یہاں اس کے بعد ارتقا و ترقی زمانہ سے بلند تر ہے لیکن اسکوئی کسی دوسری وجہ سے زمانہ اور زندگی سے جو وقت ربطا اور قطع ہے پانچواں اس حضرت علی التعلی علیہ السلام کے بخروہ ہے کہ ہر ایک ہمدی کے بعد ارتقاء کے حوادث علیہ میں سے ایک دن ایک حادثہ کو یہ یاد کرتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور جبرائیل اے بھی عارضہ شفا میں اس کے بعد اور اس پابندی بخروہ ہے کہ ہر ایک کی قیامت کے روز کو یہ یاد کرتے کہ دن کا اعلیٰ ایسا غضبناک ہے کہ ایسا بھی غضبناک نہیں ہو لے اور زمانہ بھی ہوگا پس جب عالم آمدہ اور تیار ہوتا ہے کہ شریعتوں کا اس پر ضیاع کیا جائے اور دوسری کے دعوے میں کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ علیہما کارون کو لوگوں کو نازل کرے اور اس کے موافق عالم اعلیٰ ملے کوئی تیرہ روز چھاپے تو ایسے دشمنوں عارضی اسباب میں ہر ایک اور مذہب کی چوری چھپا کار واد کو شکستہ کیے کیلئے کافی ہو جاتا اور جو لوگ کامدارانہ

وذلك عبارة بفصل الربيع يؤثر فيه احدى شي من الغيب
والذين لا يؤثرون فيه غيره اضعاف ذلك وهبة النبي صلى
الله عليه وسلم واستشراقه للشيء ودعوته له
اشتياقه اليه وطلبه اياك سبب قوي لنزول القضاء
في ذلك الباب واذا كانت دعوته تهيئ السنة الشهيبة
وتغلب فلة عظيمة من الناس وتزني الطعام والشراب
زيادة محسوسة فها طنك في نزول الحكم الذي هو
روح لطيف ؟ انما يتعين بوجوده مثالي وعلى هذا
الاصل ينبغي ان يخرج ان حدوث حادث عظيمة
غيبية في ذلك الزمان يفرغ لها الخبى صلى الله عليه وسلم
نقصة الافلاك وسوال سائل يراجع النبي صلى الله عليه
وسلم ويأمر فيقول صلى الله عليه وسلم نقصة
الظواهر يكون سببا لنزول الاحكام وان يكشف عليه
فيها جلية الحال وان استبطاء القوم عن الطاعة
وتبدلهم عن الانقياد واخلاقهم الى العصبية و
كذا رغبهم في شيء وعرضهم عليه بالخواص واعتقادهم
التعريف في جنب الله عند تركه يكون سببا لانقياد
عليهم بالوجوب الاكيد والتحريم الشديد، ومثل
ذلك كله في استمطار الجود كمثال الانسان الصالح
قوى الهمة يتوسخ ساعة انتشار الروحانية وقوة
السعادة فيسال الله فيها بجهد همة فلا تناسخ
اجابة، والى هذا المعاني وقت الاشادة في قوله
تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتسالموا عن اشيائكم
ان تبد لكم تسؤم وان تسالموا عنها حين ينزل
القران تبد لكم واصل المرضى ان يقل هذا التوع
من اسباب نزول الشرائع لانه بعد لنزول ما
يخلب فيه حكم المصلحة الخاصة بل ذلك الوقت
فكشيرا ما كان تضييقا على الذين ياتون من بعد
ولذلك كان الخبى صلى الله عليه وسلم يكره المسائل

لكن كما انما يتبين من كل شيء ما يتبين، آپ ہر وقت ہر پہلی نظر فرمائیے اس موسم
میں برائے اور خوش فہمی کرنے کیلئے اس سبب اسکر جانا ہے کہ اگر وہ میں
اس کی گناہ تمام میں شرفیں کرتا۔ جس عمل اللہ پر وہ کسی کو یہ کہنے کیلئے
اسکا انتظار کرتا اور اس کی کیلئے اسکا دعا کرتا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کو
طلب کرتا اس امر میں احکام کے نازل ہونے کا قوی سبب ہوتا ہے۔ اور جب
نبی کی دعا اور خوش طبعی کو زندہ کرتی ہے اور دعا کیوجہ سے بڑی بڑی جماعتیں
غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے نظر کے ساتھ کھانے پینے کی زیادتی ہوجاتی
ہے تو اسکی وجہ سے نزول حکم ضرور لطیف ہے اور اسکا تعین محض ہوتا ہے
میں ہے کیا بعد ہے۔ اور اس کا عذر کچھ نہیں دیا جاتا ہے کہ اس زمانہ کے وہ
بڑے بڑے حوادث جن سے نبی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہوتی تھی جیسے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان کا قصہ، یا حب کوئی سائل ایک امر
دریافت کرتا تھا اور ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے اس بار بار پوچھ کر تا
تھا اسکی وجہ سے آپ کو کچھ ہوجاتی تھی جیسے ظہار کا قصہ، قیام اور نزول احکام
کے سبب بن جاتے تھے اور اس سے اس حال کا انکشاف ہوجاتا تھا۔ اور
اسی طرح سے کسی قوم کا طاعت میں سستی، گناہ قرار پوری میں پہلوتی کرنا
اور عیش گناہ میں مصروف رہنا اور ایسے ہی چیز کی نہایت شرم کرنا اور
نہایت اہتمام اور قصد سے اسکی پابندی کرنا اور اسکی ترک کو خلافی کا
گناہ سمجھنا اس پر کسی چیز کے فرض اور حرام ہونے کا سبب ہوتا ہے اور
باران جو در سوال سے ان سب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صانع
قوی ہاہست روحانیت کے مستشرق ہونے اور عادات کی کمالیت کے وقت
قصہ کے مدلی بارگاہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ درخواست کرتا ہے تو
اس وقت وہ مقبول ہوجاتی ہے اور ان معانی کی طرف خدا تعالیٰ کے اس
قول میں اشارہ ہے "فصل ما یہدیت ہی چیزوں کا سوال مست کیا اور گروہ تہدات
سے مکمل جائیگی تو تم کو انکو اعظم ہوگی اگر ان کے نازل ہوتے وقت وہ جو گ
تو خود بخود تم کو علم ہو جائیگی" خداوند کریم کی اصل مرضی یہی ہے کہ نزول
شرائع کے جس قسم کے سواات کم ہوا کریں کیونکہ اس سے وہ امور نازل ہوجاتے
ہیں جن میں مصلحت خاص کا حکم اور اثر غالب ہوتا ہے، پس اکثر اس میں
آئندہ مسلمانوں کے لئے تنگی پیش آجاتی ہے اس لئے نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کو برا سمجھتے تھے ؎ ؎ ؎ ؎ ؎

المناسبات والارتباط لتلك الاشياء والقوال بالمتبادر
 وارواحها و عامة حلقة الدين ودعاة الشرائع كيتون
 بالاول وذهب فلاسفة الاسلام الى ان العذاب
 والنواب إنما يكونان على الصفات النفسانية و
 الاخلاق المتشبهة بذيل الروح وانما ذكر قوا اليها
 واشيا سها في الشرائع تفهيمًا وتقريبًا للمعاني في الحقيقة
 الى اذهان الناس، هذا التحصيل للمقام على مشيرو القوم
 اقول والحق ما ذهب اليه المحققون من
 اهل الملل - بيان ذلك ان الشرائع لها معدات و
 اسباب تشفعها وترجح بعض محملاتها على بعض
 والحق يعلم ان القوم لا يستطيعون العمل بالدين
 الا بتلك الشرائع والمتاهة ويعلمون هذا الا وضاع
 هي القى يلى ان تكون عليهم فتدفع في عناية
 الحق بالقوم اذ لا تملأ تها العالم لفيضات صبور
 الشرائع و ایجاد تشفعها المثالية فاحدها و
 اقامتها وتقرر هناك امرها كانت اصلا من الاصول
 ثلما فتح الله على الملأ الاعلى هذا العلم والهدى
 ان الملئات قائمة مقام الاصول وانها اشيا سها
 وتماثلها وانه لا يمكن تكليف القوم الا بتلك
 حصل في حظيرة القدس اجماعا على انها هي
 بمنزلة اللفظ بالنسبة الى الحقيقة الموضوع لها و
 الصورة الذهنية بالنسبة الى الحقيقة الخارجية
 المنترعة منها والصورة التصويرية بالنسبة الى من
 انتقشت مكشأ فاله والصورة الخطية بالنسبة الى
 الالفاظ الموضوعه هي لها فانه في كل ذلك لها
 قويت العلاقة بين الدال والمدلول وحصل بينهما
 تلازم وتوافق اجمع في حينما من الاحياء انه هو
 ثم توشع شجر هذا العلم وحقائقه في مدارك بني
 آدم عربهم وعجمهم فاتفقوا عليه فلن ترى احدا

ارواح اشباح اور اصول میں ویدنا نسبت بھی کھاتے ہیں اور جانتے ہیں
 اور عام حالات دین اور انان شریعت پہلی بات پر کار کا کرتے ہیں ،
 فلاسفہ اسلام یہ کہتے ہیں کہ نواب وعذاب صفات نفسانہ اور
 ان اخلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کے ساتھ متعلق ہیں ان
 صفات کے قابلوں اور صورتوں کا شرک میں مذکور ہونا محض سمجھانے
 کے لئے اور رفیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں سے قریب کرنے کیلئے ہے
 مذاق قوم کے موافق اس مقام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا ہے ،
 میں کہتا ہوں کہ مذہبی متفقین کا مذہب حق ہے - ان کا بیان یہ ہے کہ
 شرعی امور کے لئے اسباب اور باعث ہوتے ہیں جن سے بعض شرعی
 امور کو بعض پر ترجیح ہوتی ہے اور ان کی کتب میں ہوتی ہے - خدا تعالیٰ
 خوب جانتا ہے کہ بغیر ان شرعی احکام کے لوگ دین پر عمل نہ کر سکیں گے
 اور یہ بھی خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بین طریقے لوگوں پر واجب کر دینے
 کے قابل ہیں ، پس یہ طریقے خدا کی اس توجہ میں مندرج ہوتے ہیں جو
 انزل میں لوگوں کے ساتھ تھی ، چرچہ یہ عالم اس امر کے لئے مستعد اور
 تیار ہو گیا کہ اس پر شرعی صورتوں کا فیضان کیا جائے اور ان کے پیکر پہلے
 جانیں تو اس وقت خدا تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا اور شرعی امور پیدا کر کے
 اپنا فیضان پورا کیا اور ان سے اسکا تعین ہو گیا اسلئے ہی امور پختہ نہ
 کے ہو گئے انکے بعد جب خدا تعالیٰ نے ملا علی کو اس سے مطلع کر دیا اور
 انکو اہام سے بتا دیا کہ یہ موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں ، اور یہی
 اصول کی صورتیں اور اشیا ہیں اور ان اشیا اور صورتوں کے بغیر لوگ
 مکلف نہیں ہو سکتے تب حظیرۃ القدس میں اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان صوابوں میں
 ہی نسبت ہے جو لفظ کو اپنے معنی موضوعہ سے اور صورت بنیہ کو حقیقت
 خارجیہ سے جو کہتی ہے جو اس صورت خارجی سے حاصل کیا جاتی ہے ، یا جو
 تصویر ہی صورت کو اس شے سے نسبت ہوتی ہے جس کی یہ تصویر ہے
 یا جو خطوط و الفاظ موضوعہ سے ہوتی ہے کیونکہ جب ان سب امور میں دل
 اور مدلول میں نہایت قوی تعلق اور ان میں باہمی لزوم اور گرفت ثابت
 ہو گئی تو اپنے موقع پر یہ لئے ہو گیا کہ یہ دل ہی مدلول ہے اور دونوں شے واحد
 ہی ہیں اسلئے یہ اس علم کو اس علم کی خود حقیقت تمام بنی آدم عرب و انگریز
 کی عقلوں پر منکشف کر دی گئی اور دینے اتفاق کر لیا کہ وہ شرائع اور اصول

ایک ہی شے ہیں۔ تم ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جسکے دل میں اس علم کا ایک حصہ
 نہ ہو، اگرچہ تم نے اس کا نام بخود ہی الممدلول رکھا ہے۔ اور کسی اس بخود
 کے آثار عجیبہ ہوتے ہیں بخود کرنے والے پر محض نہیں ہیں شریعتیں اس کے
 بعض بعض آثار کا لحاظ کیا گیا ہے اسی وجہ سے صدقہ کو صدقہ دینے والوں کا
 میل کھیل قرار دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے کسی کام کی برائی ضروری نہیں بھی مسلمہ ہے،
 کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، رمضان القدر
 سے آپ کی مخلوق کی گئی، آپ کے دل میں قرآنی اصلاح کا الہام ہوا، اللہ
 آپ کی روح کے لئے ایک وسیع راستہ شہادت کے نازل ہوتے اور صوبہ
 مثالیہ کے مدار کرنے کی ہمت کی طرف تاجا ہے مستوح ہو گیا تب آپ نے
 نہایت درجہ کی اولوالعزمی سے اس اصلاح کا اہتمام فرمایا اور مؤلفین کے
 لئے نہایت قصداً اور ہمت سے دعائیں کیں۔ مخالفین پر لعنت، کی
 اور انبیاء علیہم السلام کی ستین سالوں آسمان کے طبقوں کو پہنچا کر بار
 ہو جاتی ہیں۔ وہ جب پانی برسنے کی دعا کرتے ہیں اور آسمان پر بار کا ڈراما
 ٹھکرا بھی نہیں ہوتا تو ان کی دعا سے اسیدوت پہنچاؤں جیسے بارش پیدا
 ہو جاتے ہیں اور ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اسلئے حقیقتاً
 میں ان کی وجہ سے خوشی اندھا توختی پیشگی سے قرار پاتی ہے اس خصوصیت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی مراد ہے کہ ”ابراہیم میرے ہی اور میرے لئے
 کیلئے دعا کی تھی اور میرے کیلئے میں دعا کرتا ہوں“ اسی سبب سے پھر جس بندہ کو یہ
 معلوم ہو جائے کہ خدا نے ایسا احکام کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ لافانی
 تمام احوال اور فرائض میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے ہیں اور اس بات کو
 خوب جان لے کہ مامور یہ کو ترک کرنا اور بھی حد تک کام کا اقدام کرنا خدا کے
 مقابلہ میں دلیری اور خدا کی شان میں کوتاہی کرنا ہے پھر جان بوجھ کر خدا و خدا
 کی کام کو کڑھٹھٹا ہے تو اسکی دیکھ صرف یہی ہے کہ وہ حاجات کی گہری مانگی
 میں مبتلا ہے اور اسکی ملکی قوت کس قدر ہو گئی ہے اور اس فعل سے دل پر گناہ جم
 جاتا ہے اور وہ جب کوئی بڑھشت کام کرتا ہے جس سے اسکی طبیعت
 جماعتی ہے اسکو وہ کسی کی ترغیب کیلئے نہیں کرتا بلکہ قریب الہی اور اس کی
 رضا مندی کی مخالفت کیلئے کرتا ہے تو اسکی وجہ سے اس کے گھٹنیں ہو سکتی ہیں کہ تہہ
 احسان کی نفی میں وہ پڑتا ہو اسے اسکی تہی قوت میں طرح طرح کی گہری اور
 اس دل میں ایک ہی جم جاتی ہے اب جو شخص کلمہ قوت کی خاطر ترک کر دی تو اس میں

الاولیٰ فی نفسہ شعبۃ من ذلک، و رہباً سمیناً
 وجود اشہبہا للبدول و رہباً کان لہذا الاولیٰ
 آثار عیبہ لا تخفی علی المتنبہ، وقد رومی فی الشرح
 بعض ذلک و لذلک جعلت الصداقۃ من اوساخ
 المتصدقین و سرعت شناعۃ العمل فی الاحجۃ ثم
 لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم و امید بروح
 القدس و نفث فی روعہ اصلاح القوم و فہم یحس
 روحہ فہم واسم الی الہمۃ القویۃ فی باب نزول
 الشرائع و صدور الشیوخ و المثالیۃ فہم علی
 ذلک لقصہ عزیمتہ و دعا للوافقین و لعن علی
 المخالفین بجدہ ہمتہ و ان ہمدہم یخترق السیم
 الطیار و انہم یستہتون و ما ہناک قرینۃ
 سحاب فتشتا امثال اجبال فی الحال و انہم یعدون
 فیحیی الموتی بدعوتہم تاکد انتقام الرضا و السخط فی
 حظیرۃ القدس ہو قولہ صلے اللہ علیہ وسلم ان
 ابراہیم نبیک و عبدک دعا ملکاً و ان ادخل اللہ یدہ
 الحدیث ثمران ہذا الاحد اذ علم ان اللہ تعالیٰ
 امرہ یکذا و لذلک وان الملا الاعلیٰ تؤید النبی صلے
 اللہ علیہ وسلم فیما امر و ینہی و علم ان اہمال
 ہذا والاخذ امری ذلک احیاء علی اللہ و تقویٰ فی
 جنب اللہ، ثم اقدم علی العمل عن قصد و عند
 ہویری و یصرفان ذلک لا یکون الا غاشیۃ عظیمۃ
 من الحب و انکسارت ملسلکیۃ و ذلک یوجب
 قیام خطیئۃ بالنفس و اذا اقدم علی عمل شاق
 تنحصر عنہ طبیعتہ لا لمرأۃ الناس بل تقر بان
 اللہ و حفظا علی مرضیۃ فان ذلک لا یکون الا
 لغاشیۃ عظیمۃ من الاحسان و انکسارت علیہم
 و ذلک یوجب قیام حسنۃ بالنفس اما من ترک
 صلاۃ وقت من الاوقات فہو ان یبحث عنہ لم

بینه فخلق الرضا والسخط بالفعل وكونه غفلا منها
وكون الشيء بحيث يطلب منه ومنهون عنه وا
يخبرون فيه ايا ما شئت فقل هو الحكم والطلب
منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب
والسخط والعقاب على تركه، ومنه غير مؤكد يقتضي
الرضا والثواب على فعل المطلوب دون السخط و
العقاب على تركه، وكذلك النهي منه مؤكد يقتضي
الرضا والثواب على الكف عنه الاجل النهي و يقتضي
السخط والعقاب على فعل المنهي عنه، ومنه غير مؤكد
يقتضي الرضا والثواب على الكف عنه الاجل النهي
السخط والعقاب على فعله، واعتبر بها عند تو
الفاظ الطاب والممنع وبها وادات الناس في ذلك فانك
ستجد تشبيه كل قسم من جهة بيان الرضا والسخط
في ضد المنطوق اول الامر الطبيعي لا يخص عنه،
فالاحكام خمسة، ايجاب، ونسب، وابطاح وكراهية
وتحريم والذى يؤتى به في مخاطبة الناس لا يمكن ان
يكون حال كل فعل على حد من احوال المكلفين
لعدم اختصاصها وعدم استطاعة الناس الرضا
بطلبها فوجب اذا ان يكون ما يوافقون به قسما
كلية معنوية بوحدة تنظم كثرة ليطيطوا بها علما
فيعرفوا منها حال افعالهم وذاك عبارة بالصناعات
الكلية التي جعلت لتكون قانونا في الامور الخاصة
يقول القوي الفاعل مرفوع في مقلته السامع
فيعرف بها حال زيد في قولنا قام زيد وغيره وقولنا
فعل عمر ووهل سجرا وتلك الوحدة التي تنظم كثرة
هي العلة التي يدور الحكم على دورانها وهي قسما
قسمين بغير فيها حالة توحيد في المكلفين ولا يمكن
ان تكون حالة دائمة لا تتبدل عنه فكل من منتهى
الخطاب مكلفهم بالامر دائما اذ لا يكون

ليس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا یا عدم رضا کا متعلق ہونا یا دو قول افعال
سے افعال کا غیر متعلق ہونا اور لوگوں کے فعل کا مطالبہ کرنا اور اس سے
رکنا یا اس میں مختار ٹھہرنا چاہنا یا نہ چاہنا کہ مکلف نہیں ہے۔ اور مطالبہ کسی
مؤکد ہوتا ہے جس سے فعل مطلوب کر کے نہ رضا اور ثواب اور ترک کر کے نہ
بہرنا راضی اور عذاب ہوتا ہے۔ اور کسی غیر مؤکد ہوتا ہے جس کے ترک نہ
رضا اور ثواب ہوتا ہے اور نہ کر کے نہ راضی اور نہ عذاب نہیں ہوتا۔

اور اس طرح بھی مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ فعل کے نہ کر کے نہ
رضا اور ثواب ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے ناراضی اور عذاب ہوتا ہے۔
اور نہ ہی کسی غیر مؤکد ہوتی ہے جسکی وجہ سے نہ کرنے سے نہ رضا اور ثواب ہوتا ہے
اور اس کے کرنے سے نہ ناراضی اور عذاب نہیں ہوتا۔ تم اگر انکار اپنے اور
لوگوں کے محاورات کے الفاظ طلب اور منع میں کر کے ہو کر جو بات
اولیٰ گئی جاتی ہے اس کے خلاف میں رضا مندی اور ناراضی کے اثر سے ہر قسم
کی دو قسم تمہارا گئے اور یہ بمنزلہ اطہی کے ہے جس سے چارہ نہیں،
اسو سے احکام کی پانچ قسم ہیں۔ ايجاب، وجوب، استحباب، اباخت
کرہت، حرمت، اور مکلفین کے افعال میں سے فعل کی حالت
علیہ و علیہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ناممکن ہے کیونکہ یہ افعال
مصر میں نہیں آسکتے اور نہ ہی لوگ ہر سے طور پر ان کو معلوم کر سکتے
ہیں اس واسطے یہ ضروری ہوا کہ جس امر میں لوگوں سے خطاب کیا جائے وہ
قواعد کلیہ ہوں جن میں ایک ایسی وحدت ہو جس میں بے شمار چیزیں
مستند ہوں تاکہ لوگ اس کو معلوم کر کے اپنے افعال کی حالت معلوم
کر سکیں۔ تم فوائد کلیہ میں غور کرو کہ ان میں خاص خاص امور کے لئے
قواعد کلیہ مقرر ہیں، دیکھو بخوبی کہتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو سامع
اس کا یہ قول محفوظ کر کے تمام زید میں زید کا حال اور احمد میں احمد
کا حال معلوم کر سکتا ہے، و علی ہذا القیاس،

اور وہ وحدت جس میں کثرت ممتزج ہوتی ہے اس کو علت کہتے
جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے اور اس علت کی دو قسم ہیں۔ قسم اول وہ
ہے جس میں اسی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں موجود ہوا
کرتی ہے اور وہ قسم نہیں جانی کیونکہ اگر کسی راضی حالت کا اعتبار کیا جاتا
تو احکام ہمیشہ اور ہمہ وقتاً ایسے لازم ہوجاتے کہ کسی حال نہ ہوتے اور یہ امر

مکلفین کے قابو سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت صرف ایمان میں ہی ہو سکتی ہے پس اس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے جو روشنی سے مرکب ہو، ایک مکلف کی صفت لازماً مرکب وہ مطالب ہو جس میں بعضی مصلحت رکھتا ہے اور دوسرے ایک عارضی ہیئت کے کہیں ہوتی ہے اور کسی نہیں ہوتی اور یہ قسم اکثر عبادات میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ ہیئت یا وقت یا استطاعت میں سرور ہے یا مظہر حرج ہے یا کسی شے کا افسوس کرنا ہے وغیرہ الگ۔ مثلاً شایع کا قول ہے جس عاقل بالغ شخص کو نماز کا وقت مل جائے تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور جو عاقل بالغ رمضان کو پالے اور وہ روزہ رکھنے پر قادر بھی ہو تو روزہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور جو شخص انصاف کا مالک ہو اور اس کے مال پر ایک سال گزر جائے تو ایسے شخص پر اس مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو شخص حالت سفر میں ہو تو اس کے لئے نماز میں قصر کرنا اور روزہ انظار کرنا جائز ہے اور جو شخص نماز پڑھنا چاہے اور وہ بے وقوف ہے تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس قسم میں ان شرائط صفت کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو اکثر امور میں یہ ہوتی ہیں اور صرف اس صفت کا اعتبار کیا جاتا ہے جس سے ایک حکم کو دوسرے سے امتیاز دیو گیا ہے اسلئے مسامحہ کی کوہلت کہہ دیں یہی مسئلہ کہیں کہیں نماز کی علت و وقت کا آنا ہے اور روزے کی علت ماہ رمضان کا آنا ہے، اور کسی شارع ان اوصاف میں سے بعض کو یا مخصوص مؤخر قرار دیتا ہو جیسے مالک انصاف کے لئے ایک سال یا دو سال کی ہجرتی زکوٰۃ دینا یا نماز قرار دیا ہے اور شیخ مالک انصاف کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں ہے اسلئے یہ فقیر یہ ایک مسئلہ کا تفصیل انوار کرتا ہے کسی صفت کو سبب اور کسی کو شرط قرار دیتا ہے۔

اور علت کی دوسری صورت ہے جس میں اس شے کی حالت کا اعتبار ہوتا ہے جس پر کسی کام کا اثر ہوتا ہے یا کام کا اس سے کچھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ علت بھی صفت لازماً ہوتی ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ شراب پینا حرام ہے بشرطیکہ کما حرام ہے اور روزہ دنوں اور نمازوں میں پیچھا چاروں دنوں کا کما حرام ہے یا ماؤں سے کلان کرنا حرام ہے۔ اور جو کسی عارضی صفت ہوتی ہے جس میں شے کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے خدا کا قول ہے "پھر مرد اور عورت سمجھا کہ کات ٹاؤٹے اور جیسے کلام الہی" زنا کرنے والے اور زنا کر نیوالی کے تشویر کے لاکڑ" اور کسی دوشی جیسے فعل واقع ہوتا ہے اس کے حالات میں سے دو یا زیادہ کا لحاظ کیا جاتا ہو جیسے شارع کا قول ہے جس شخص زانی کو گناہ کرنا چاہئے اور زانی فقیر جس کو زکوٰۃ لگانا چاہئے

ذلك اللهم الا في الایمان خاصة فلا حرج من اعتبار حالة مركبة من صفة لازمة في المكلف بها يصح كونه مخاطباً و هيئة طارئة تنوبه مرة بعد مرة واكثر ما يكون هذا القسم في العبادات والهيئة اما وقت او استطاعة مسببة او مظنة حرج او ارادة شئ ونحو ذلك كقول الشارع "من ادرك وقت صلاة وهو عاقل بالغ وجب عليه ان يصليها ومن شهد الشهر وهو عاقل بالغ مطبق وجب عليه ان يصومه ومن ملك نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكاه ومن كان على سفر جاز له القصر والافطار ومن اراد الصلاة وكان محدثاً وجب عليه الوضوء" وفي مثل هذا انما تسقط الصفات المتبصرة في اكثر الادوار وتخص الصفة التي بها امتنا ببعضها من البعض فيسامح بتسميتها علة فيقال علة الصلاة ادراك الوقت وعلة الصوم شهود الشهر وربما يجعل الشارع لبعض تلك الاوصاف دون بعض اثر كما جاز تجليل الزكاة لسنة او سنتين لمن ملك النصاب دون من لم يملكه فيعطى الفقير كل ذي حق حقه فيخصر بعضها بسبب والاخر بالشرط، وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل او بلا يسه وهي اوصاف لازمة له كقول الشارع "يجوز شرب الخمر ويجوز اكل الخنزير ويجوز اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي حنك من الطير ويجوز تكاثر الاموات" او صفة طارئة تنوبه كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وربما يجمع بين اثنين فصاعداً من احوال ما يقع عليه الفعل كقول الشارع "يجب زكاة الزاني المصحون وجلد زان

اور بھی مکلف کا اور جس پر کشف واقع ہوتا ہے دونوں کے احوال کا لحاظ رکھنا
 جاتا ہے جیسے شارع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر
 حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں ہے۔ ورنہ انہی میں تم کی کئی کئی چیزیں
 ہے پس ان افعال سے رضا یا عدم رضا کا جو تعلق ہوتا ہے تو اس کوئی نہ کوئی
 وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ مسئلہ کہ ان افعال کے لیے امور عین ہیں جن
 سے فی الحقیقت رضا اور نارضی متعلق ہوتی ہے، یہ امور دوم کے ہیں،
 اول شکی اور گناہ، ثلث یہ نارضی اور ان کا اضافہ کرنا اور انہی کی نارضی اور امور،
 دوم وہ امور ہیں جو احکام ضروریات اور عیب سے متعلق ہیں جیسے تحریف کا
 دروازہ بند کرنا، میلہ جی و خجہ سے باز رکھنا۔
 اور ان میں امور کے مواقع اور لوازم ہیں جن سے رضا اور عدم رضا کا
 بالعرض تعلق ہوتا ہے۔ اور ان مواقع اور لوازم کی طرف رضا مندی اور نارضی
 کو محض اثر متسوب کر دیتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ وہاں کا
 کھانا آگرم پائے کی علت ہے اور برصیت شفا کی علت، ان شاء اللہ تعالیٰ یا
 ان کا اخراج ہے۔ اور یہ فیض اور اخراج عاودہ دہانے سے حاصل ہوتا ہے
 اور یہ خود علت نہیں ہے۔ اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ زاریب آفتاب میں
 بیٹھنا یا سخت کا کام یا کسی گرم غذا کا کھانا بخار کی علت ہے اور بخار
 کی اصل علت اختلاط کا گرم ہونا ہے اور اختلاط کا گرم ہونا ایک ایسی چیز
 ہے جس کے بہت سے ذرائع ہیں اور متعدد صورتیں ہیں، اور میں اصول
 پر لکھتا کرنا اور ان کے متفرق ذرائع اور مواقع کو ترک کر دینا ان لوگوں کا
 مذاق ہے جنکی جگہ کا علم نظری میں عین ہوا کرتی ہے اور عام لوگوں کی یہ شان
 نہیں ہے اور شرع عام لوگوں کے مواقع نازل ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے
 کہ حکم کی علت ایسی علت ہوتی ہے جسے جو عام لوگ بھی سمجھ سکیں ان پر اس
 علت کی حقیقت متفق نہ رہے اور ہر شخص اسے وجود اور عدم میں تمیز کر سکے
 اور ان کا قاعدہ میں سے کسی نہ کسی قاعدہ سے ملتی جلتی ہو جن سے رضا یا عدم رضا
 متعلق ہوتی ہے یا امور سے کہ یہ علت اس قاعدہ کی طرف متعلق ہے یا لکھ کر یہ
 قریب تک اس کا کوئی اور قاعدہ ہے مثلاً شراب خوری یہ بہت سی چیزیں ہیں کا مظنہ
 ہے جن سے خدا تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا ہے جیسے کاموں سے اعراض کرنا
 اور بری باتوں سے رخصت کرنا، مثلاً ان اور خداونداری کے اختلاط کا گرم ہونا
 اور جو کہ یہ قریبان اکثر شراب خوری کو لازم ہوئی ہے اسلئے شراب کی ہر قسم کو

غیر محصن، ورنہ اجماع بین حال المتکلف وحال
 ما یقع علیہ الفعل کقول الشارع، یجوز الذہب و
 الحیدر علی رجال الأمة دون نسائہما، ولیس فی
 دین اللہ جفاف فلا یتعلق الرضا والسخط بتلك
 الافعال الا بسبب وذلك ان ههنا شخصاً متعلقاً
 بہا الرضا والسخط فی الحقیقة وہی نومان احدھا
 البر والاشم والارتقاءات وادخاعتھا وما یحذو
 وحذو ذلك، وثانیہما ما یتعلق بالشرائع والماہج
 من سد باب التعریف والاحتراز من التسلل
 ونحو ذلك ولہا محال، ولو ان صریحاً ان بہا البعض
 ویسبان الیہا توسعاً نظیر ما یقال من ان علت
 الشفاء تناول الدواء وانما العلة فی الحقیقة
 نفعہ الاخلاط وادخالہا وهو شیء یعقب الدواء
 فی العادة ولیس هو ویقال علت الحسی قد
 تكون الجولس فی الشمس وقد تكون المحركة المتبعة
 وقد تكون تناول غذا حار والعللة فی الحقیقة
 سخونة الاخلاط وہی واحدة فی ذاتہا و
 لکنہا طرق الیہا واشباح لہا وكان الاکتفاء
 بالاصول وترك اعتبار تعدد الطرق والمحال
 لسان المتعمقین فی الفنون النظرية دون
 العامة وانما نزل الشرع بلسان الجہود و
 یجب ان یکون علت الحكم صفة یعرفہا الجہود
 ولا تخفی علیہم حقیقتہا ولا وجودہا من عللہا
 ویکون مظنة (اصول من الاصول التي تعلق بہا
 الرضا والسخط اما لکونہا مقصیبة الیہا او لحدوث
 لہ ونحو ذلك کشراب الخمر فاته مظنة لمقام سد
 یتعلق بہا السخط من الاعراض عن الاحسان
 والاحلال الی الارض وافساد نظام المدينة و
 المنزل وكان لازماً لہا غالباً فتوجہ المذنب الی

لو کہ میرا بڑا دل اور جب ایک شے مجھے بچ کر لازم اور وسائل ہوں تو ان میں سے
خاص اسی کو مست قرار دیا یا میرا جبکہ حالت ہوتا ہے نسبت اور ان کے زیادہ
ظاہر ہو گا اور زیادہ مضطرب ہو گا یا اصل سے ان کو زیادہ فطرت اور بڑھ گیا
یا اس طرح کوئی اور چیز ہو شائد ناقص اور اظہار روزہ کی شخصیت سفر اور
مرض پر کسی نئی ہے کہ حرج کے دوسرے احتمالات ہیں اس کے تحت پیشے
جیسے کاشتکاری اور آبیانہ گیری، اگرچہ ان میں بھی حرج ہوتا ہے لیکن ان کے
اعتبار کرتے سے طاعت میں خلل آتا ہے کیوں کہ ان پیشوں کے لوگ ہمیشہ
اعلیٰ مصروف رہتے ہیں انکی معاش انہی پیشوں پر ہر روز ہوتی ہے چاہے ان
گری اور سودی کاروبار تو ان کا شیک اندازہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ طاعت مختلف
میں جنگی تعداد کا لحاظ کرنا مشکل ہے اور قرآن اور احکامات سے بھی کوئی تفسیر نہیں
ہو سکتی اس لئے وہ احتمالات سمجھتے رہتے ہیں چہ قرآن اور احکامات پر مشورہ رہتے
اور ضرور امراض ایک ایسا امر ہے جس کا سمجھنا کسی پیشہ پیشوں پر ہر کس امر اس
زمانہ میں کی مقدار انہیں اشتباہ امور سے پیدا ہو گیا ہے کہ عرب اول کا نام دشمن
ہو گیا اور لوگوں نے احتمالات میں زیادہ چھان بین کرنا شروع کی یہاں تک کہ
وہ ذوق سلمہ جو خاص عرب کو حاصل تھا اب لوگوں میں نہ رہا واللہ اعلم

سیاق و سباق (۵۹)۔ ان مصحفیوں کا بیان جن سے یہ
فرائض اور ارکان اور آداب وغیرہ معین کئے
گئے ہیں۔

واقعہ ہو کہ اہل سنت کی درست فہم اور سیاست کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں ایک اعلیٰ اور دوسری ادنیٰ۔ پس اعلیٰ حد سے جس سے پوری طرح مقصود حاصل ہو جائے اور ادنیٰ کے یہ معنی ہیں کہ اس کے اس قدر مقصود حاصل ہو کہ اس کے بعد کاریہ کا لحاظ قابل نہیں رہے۔ نیز دو حدیں واسطہ قرار پائی ہیں کہ تو انہیں جو سکتا ہے لوگوں سے کوئی شے طلب کیجئے اور ان کے لئے اس شے کے جو اوزار، اس صورت، اس شے، مطلوب کی مقدار، زبان کیجئے اور ان کے لئے تو موضوع شرع کے خلاف اور میرے نہیں جو سکتا کہ تمام لوگ اس پر ملک کے مابین کسی چیز کے ادب و احترام، شرم، شایستگی اور تعظیم کریں ان لوگوں کو اس تکلیف بخیرت تکلیف بحال کے ہے

نوع الخم واذ كان لشيء لوازم وطرق لم يخص
 للحلية منها الا ما تميز من سائر ما هنالك
 يوحى من جهة الظهور والانضباط اذ من
 جهة لزوم الاصل او نحو ذلك كرخصة القصر
 والافراط اذ يرت على السفرو المرض دون سائر
 مظان الحرج لان الاكساب الشاقة كالظلمة
 والمحدودة وان كان يلزمها الحرج لكننا محملة
 بالطاعة لان المكتسب بها يداوم عليها ويتوقف
 عليها معاشه، واما وجود الحر والبرد فغير
 منضبط لان لهما مراتب مختلفة يصعب احصاؤها
 وتعيين شيء منها بامارات وعلامات وانما
 يعتبر عند السبر مظنات كانت في الامة الاولى
 اكثرية معروفة وكان السفرو والمرضى يعيش
 لا يشتبها عليهم الا مرفيها وان كان اليوم بعض
 الاشتباك لانقرض العرب الاول وتعم الناس
 في الاعمال اتى حتى فسد ذوقهم السليم الذي
 يحد قه العرب والله اعلم

باب المصالح المقضية لتعيين الفرائض
والأركان والأدب ونحو ذلك

اعلم انه يجب عند سياسة الامة ان
يعمل لكل شيء من الطاعات حدان اعلى وادنى
فالاعلى هو ما يكون مقضياً الى المقصود منه على
الوجه الاتم والادنى هو ما يكون مقضياً الى الجملة
من المقصود وليس بعد هاتين شي يتد به وذلك لانه
لا سبيل الى ان يطلب منهم الشيء ولا يبين لهم ذلك
وصورته ومقدار المطلوب منه فانه يتأخرون في
الشروع ولا سبيل الى ان يكشف الجميع باقامة
الأدب والمكسبات لانه بمنزلة الحكمة بالمال

حق المشتغلین او المتعسرین وانما بناء على سياسة
الامة على الاقتصاد دون الاستقواء ولا السبيل
الى ان يحصل الا على ويكتفى بالادنى فانه مشرف
الناس بقیین وحظ المخلصین واصل مثلہ لا بد لایثم
اللطیف فلا یحبص اذا من ان یمین الادنى ولیس جلا
على التکلیف به ویبدی الی ما یزید علیہ من
غیر ايجاب ، والذی یسجل علی التکلیف به ینقسم
الی مقدار مخصوص من الطاعة کالصلاوات
الخمس وصیام رمضان والی ابعاض لہا لا
یحدث بہا بد ویتما التکبیر وقراءة فاتحة
الکتاب، للصلاة وتسمی بالارکان، وامور
تارکة ویتما لا یحدث بہا بد ویتما بالتشروط
کالمضوی للصلاة ۛ

واعلم ان الشئ قد یجعل رکناً بسبب تیشبه
الذی ھب الطبیعی وقد یجعل بسبب طارئة
فالاول ان تكون الطاعة لا تقوم ولا تقید فائدتھا
الابہ کالرکوع والسجود فی الصلاة والاسناد
عن الاکل والشرب والجماع فی الصوم ویكون
ضبطاً لم یعم خفی لابد منه فیھا کالتکبیر فانه
ضبط للنیة واستحضار لہا کالقنوت فانه ضبط
للدعاء کالسلا فانه ضبط للخروج من
الصلوة بفعل صالح لا ینافی الوفاء والتعظیم، و
الثانی ان یتكون واجباً بسبب آخر من الاسباب
فیجعل رکناً فی الصلاة لانه یکملہا ویوفر الغرض
منہا ویكون التوقیت یمّا احسن توقیت کقراءة
سورة من القرآن علی من ھب من یجعلہا رکناً
فان القرآن من شعاع شرا لہ یوجب تعظیمہ وان لا
یترک ظہریاً ولا احسن فی التوقیت من ارت
یومروا بها فی اكد عباداتهم واكثرها وجوداً و

جو کادوبار میں مضبوط یا سبب نہیں یا سنگ حال رہتے ہیں۔ امت کی سیاست
اور نظام کی بنیاد و سیانہ روزی پر ہے نہ نہایت درجہ پرستی کی حالت کو
پہنچا ناہ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ حالت پر اس کا تعلق
کیا جائے کیونکہ یہ اعلیٰ حالت میں اس کی مشرب اور مصلحت کا حصہ
ہے لیکن وہ رکن بالکل ترک کرنا لطف الہی کے منافی ہے اسلئے بغیر ہی ہوگا کہ ادنیٰ
حالت کی بخوبی توضیح کر کے اس کے ساتھ لوگ مکلف قرار دے جائیں اور اس سے
زائد اور اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ مائل نہ ہوں لیکن ہر شخص پر انکو مزید
نہیں قرار دینا چاہئے جن امور سے لوگ مکلف کے جملے ہیں انکے حصے
مستثنیٰ ہیں، ایک حصہ تو عبادت کی مخصوص، مقدار سے نیسے توجہ و وقت نماز
و رمضان کے روزے۔ اور بعض امور اس طاعت کے اجزا نہیں ہیں بلکہ غیر
وہ طاعت قابل اعتبار نہیں ہوتی جسکے غیر اور سورہ ناخبرہ میں نماز کے لئے،
ایسے اجزا کا نام ارکان ہے۔ اور بعض امور اس طاعت سے خارج ہوتے ہیں
لیکن وہ دن اور اسو کے طاعت غیر متہ ہیں جن ان امور کا نام شرط ہے جیسے
نماز کے لئے وضو ۛ

واضح ہو کہ کسی کو کوئی رکن اگر کسی کی وجہ سے قرار دیا جاتی ہے اور کسی کی
امراض کی وجہ سے، پہلی صورت میں بغیر اس رکن کے عبادت پوری نہیں
ہوتی اور نہ قائمہ مند ہوتی ہے جیسے نماز میں رکوع اور سجود اور وضو میں کھانا
پینے اور جماعت سے باز رہنا، ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر خفی اور نہ ہر
نہایت ضروری ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا انقباض،
اور ضروری حاصل ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ سے دعا کا انقباض ہو جاتا ہے
اور سلام کے بعد سے نماز سے باہر نہ کی صورت ایسے حصہ میں سے مضبوط
ہو جاتی ہے جو عبادت اور نفسی حالت کے منافی نہیں، اور عبادت میں کسی وجہ
سے رکن قرار دیا جاتا ہے وہ کسی اسباب کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے وہ
نماز کا رکن اسلئے قرار دیا جاتا ہے کہ اس سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے اور پوری طرح تو
نماز کی غرض اس سے حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا پابندی وقت کی نہایت عمدگی
سے ظہور میں آتی ہے جیسے کہ اس شخص کے مسلک کے موافق ہو کر سورہ قرآن کے
پڑھنے کو رکن قرار دیتا ہے تو اس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن
مشاعر الہی میں سے ہے اس کی تعظیم واجب ہے اور اس سے
بے بھدائی نہیں کرنی چاہئے اور اس کی پابندی وقت میں اس سے
بہتر کوئی بات نہیں کہ اس کی تلاوت کا اس عبادت میں حکم دیا جاسے جو سب عبادتوں میں زیادہ سزاوارک، کثیر الخیر و سے ع ع ع ع ع ع ع

اور لوگ بہ نسبت دوسری عبادتوں کے اس کے زیادہ مکلف ہیں یا اس کی وجہ سے اور مشابہ چیزوں میں تمیز ہوتی ہے اس سے مقدمہ انشی اور اس میں مستقل میں جو کسی چیز پر موقوف ہے موقوف ہوتی ہے ایسی چیز کو کسی نہ کہ لیتے ہیں اور اس کی بجا آوری کا حکم کیا جاتا ہے جیسے رکوع اور سجود میں قوم، اس کی وجہ سے سر چمکا کر اٹھیں جو سجدہ کا مقدمہ ہے اور رکوع میں مستقل تقسیم ہے فرق ہوجاتا ہے۔ اور جسے خاص میں عجب اسباب قبول اور انہوں کا حاضر ہونا اور ولی اس کا حضور ہونا اور صورت کی رعایت منہ کی کوئی کھینچ ان امور کے کھار۔ اور تاہیں غیر موقوف ہو سکتی اور ممکن ہے کہ تعین ارکان میں دونوں وہیں، ذاتی اور مرنجی جمع ہوجائیں اور جو کچھ عینہ نہ کہ گنگو کی ہے اسی پر شرط کا حال قیاس کر لینا چاہئے اور کسی کوئی نہ کسی وجہ سے واجب ہوتی ہے اس کی اس کوئی شمار میں کیلئے اس کی علمیت، ثنائی کی وجہ سے شرط بنا دیا جاتا ہے اور اس شرط کے ملجانے سے اس طاعت کی کمابیت ہوتی ہے جیسے غلامی قبلہ کی طرف منکر تاجہ کی جانب کعبہ شمار الہی میں ہے اس لئے اس تقسیم کا واجب ہے اور مرنجی تقسیم کی صورت یہ ہے کہ وہ حالات اور افضل اوقات میں اس کی جانب اپنا رخ کرے اور ان میں ایک خاص جانب رخ کرنا شمار الہی میں ہے نہ کہ ایک گھر سے نماز کی کو خدا کی حضور میں اظہار عاجزی و فرماں برداری کی پکار کی ہوتی ہے اور اس سے اس کو وہ حالت یاد آتی ہے جو اس کو سامنے ہونے کے لئے واجب ہے اس کو خدا ہوتی ہے، اس لئے غلامی قبلہ کی طرف رخ کرنا شرط قرار دیا گیا۔

اور ہوا اوقات ایک شئی بغیر ایک خاص ہیئت کے معتد بہ قائم نہ
ہیں۔ یعنی پس اس لئے اس کی ہیئت کے واسطے اس ہیئت کو شرط قرار
دیا جاتا ہے۔ جیسے نماز میں نیت کرنا کیونکہ اعمال کا اضرع اس وجہ سے
پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل حالت کی تصویر اور صورت ہوتے ہیں۔ اور نماز
خشوع اور خضوع کی تصویر ہے اور یہ خشوع بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا،
اور استعجال قلب بھی ایک دوسری وجہ سے شرط قرار دیا گیا کیونکہ دل
کا یا معتور اور مستوی ہونا ایک معنی ا تھا اس لئے ہیئت اللہ
کی طرف رُخ کرنا جو کہ خدا تعالیٰ کے شاعر میں ہے ہے بجائے
مستوی دل کے قرار دیا گیا۔ اور مثلاً وضو، ستر و عاٹن اور تباکی
دور کرنا، کیونکہ دل کی تعظیم ایک معنی ا تھا اس لئے وہ حالتیں
اس دل کی تعظیم کے قائم مقام کی تھیں جن کا بادشاہوں

اعلمها بكيفية او يكون التمييز بين مشتملين او
التفريق بين مقدمة الشئ والشئ المستقل موقوفا
على شئ فيجعل كمنزلة مربية كالقومة بين
الركوع والسجود بهما يحصل الفرق بين الانشاء
الذي هو مقدمة السجود وبين الركوع الذي هو
تعظيم براسه وكالاتعاب وانقول والشاهد
حضور الولى ورضا المرأة في النكاح فان التمييز
بين النكاح والسفاح لا يحصل الا بذلك ونحن
ان يجوز بعض الادكان على الوجهين جميعا وعلى
ما ذكرنا في الركن ينبغي ان يقاس حال الشرط
فربما يكون الشئ اسبابا بسبب من الاسباب
فيجعل شرطا لبعض شعائر الدين تنبها به
ولا يكون ذلك حتى تكون تلك الطاعة كاملة
بإتمامه كاستقبال القبلة لما كانت الكعبة
من شعائر الله وجب تعظيمها وكان من اعظم
التعظيم ان تستقبل في احسن حالهم وكان
الاستقبال الى جهة خاصة هنالك بعض
شعائر الله منها للمصلحة على صفات الاخبات
والخضوع مذكرا له هيئة قيا والعبيد بين
ابيدى سادتهم حصل استقبال القبلة شرطا
في الصلاة وربما يكون الشئ لا يفيد فائدة
بدون هيئة فيشترط لهية كالنية فان الصلاة
اسما توشر كونها اشباح هيأت نفسانية والعلة
شعب الاخبات ولا إختبات بدون النية واستقبال
القبلة ايضا على تحريم آخر فان توجيه القلب
لما كان خفيا نصب توجيه الوجه الى الكعبة
التي من شعائر الله مقامه ، وكالوضوء وستر
العورة وهجر الرجز فانه لما كان التعظيم امرا
خفيا نصبت الهيات التي يؤخذ الانسان بها

اور امر کی حضور میں جاتے وقت انسان لحاظ کیا کرتا ہے اور کون لوگ
آداب تنظیم سے شاکر کرتے ہیں، یہ امور ان کے دل نہیں ہونگے ہیں اور
تمام عرب و عجم ان پر متفق ہیں۔ اور جب کوئی عبادت فرض ہوئے کیلئے
معین کیجئے تو چند اصول کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک
یہ ہے کہ لوگوں کو صرف آسان امر کی تکلیف دینی چاہئے چنانچہ اہل حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں
نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے لئے وضو کی طرح مسواک کرنا فرض کر دیتا۔

اور ان اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب امت کسی مقدار خاص
کے متعلق پر سمجھ لے کہ ایکے ترک کرنے سے خدا تعالیٰ کی شان میں
کوتاہی کرتا ہے اور یہ امر ان کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے
کہ وہ شیخ انبیا و طبیب الاسلام سے منقول ہوئی پہلی آئی ہے اور سلف کا
برابر اس پر اتفاق رہا ہے، یا ایہی الامور اور بھی ہوں تو اسی حالت میں
مقتضی حکمت یہی ہے کہ جیسے لوگوں نے مسواک اپنے ذمہ واجب ٹھہرا
لیا ہے ان پر وہ شیخ واجب ہی کر دے جائے جیسے ارتواؤں کا گوشت اور
دوہوہی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اور اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس حدیث میں جو آپ نے رمضان میں قیام کی نسبت فرمایا تھا، یہی
مراد ہے کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ قیام تحریر فرض نہ ہو جائے،
اور ان اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شیخ خوب

صاف صاف اور ظاہر اور صریح ہر وہ لوگوں پر وہ فرض نہ کیجئے یہی وجہ
ہے کہ حیا اور تمام اخلاق اسلام کے ارکان نہیں قرار دئے گئے گو وہ
اسلام کے شیعے ہیں۔ اور ادا کی طاعت کی حالت آسائش و سختی کی وجہ
سے مختلف ہوتی ہے پس طاقت رکھنے والے کے لئے قیام فرض کیا گیا
اور نوافل کے لئے بیٹھے کو قیام کا جائز ٹھہرایا۔ اور ایسے ہی
طاقت و صلاح علی میں کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادہ ہوتی
ہے۔ کمیت کی زیادتی اس طرح ہے کہ نوافل کو بہتر از افضل
کے ادا کرنا، جیسے سنت مؤکدہ اور نماز تہجد اور ہر ماہ میں تین
روزے رکھنا اور نفل صدقات دینا وغیرہ۔ اور کیفیت کی
زیادتی اس طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص سنتیں اور اذکار ادا
کرنا اور ان امور سے پرہیز کرنا جو عبادت کے نامناسب ہیں

نفسہ عند الملوك واشباہہم و بعد و نہا تعظیما
و صار ذلک کامنا قی قلوبہم و اجہم علیہ عریہم و
عجہم مقامہ و اذا عین شیء من الطاعات للقرینۃ
فلابد من ملاحظۃ اصول، منها ان لا یکلف الا
بالمیسر و ذلک قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا
ان اشق علی امتی لامر تہم بالسواک عند کل
صلوۃ، و تفسیرہ ما جاء فی روایۃ اخرى،
لو لا ان اشق علی امتی لغضبت علیہم السواک
عند کل صلوۃ کما فرضت علیہم الوضوء،
ومنها ان الامۃ اذا اعتقدت فی مقداران
ترکہ و اہمالہ تغریط فی جنب اللہ و اطمانت
بہ نفسہم اما تكونہ ما ثوراعن الانبیاء
جمعہ علیہم من السلف و انہو ذلک کانت الحکمۃ
ان یکتب ذلک المقدار علیہم کما استوجبوہ
کما تحریر لہم الاول و الباقی علی بنی اسرائیل
و هو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی
قیام لیالی رمضان حتی خشیت ان یکتب
علیکم، ومنها ان لا یسجل علی التکلیف بشیء
حتى یكون ظاہرا منضبطا لا یخفی علیہم فلذلک
لا یجعل من ارکان الاسلام الحیاء و سائر
الاخلاق وان کانت من شعبۃ ثلث الا فی قد
یختلف باختلاف حالتی الرفاہیۃ و الشدۃ
فیجعل القیام رکنا للصلوۃ فی حق المطیق و
یجعل التہجد مکانہ فی حق غیرہ، و اما
الحمد الا علی خیر زید کثرا و کیفا، اما الکفر
فناقل من جنس الفرائض کسنت الرواتب
و صلاۃ اللیل و صیام ثلاثۃ ایام من
کل شہر، و کصدقات المسند و بۃ و نحو ذلک
و اما الکیف فہیات و اذکار و کف لا یلازم

یہ ان امور کا عبادت میں اسلئے حکم دیا جاتا ہے کہ تکمیل ہو جائے اور ان کی بجا آوری پورے طور پر مقصود تک پہنچا دے جیسے غنہ میں ان چیزوں کا خیال رکھنا نہ ٹھیک سمجھ جاتا ہے، پس انکے دھونڈنا اسلئے حکم کیا گیا ہے کہ پورے طور پر پاکیزگی حاصل ہو جائے اور جیسے دلائل جانب سے ابتداء کر دینا اسلئے حکم دیا گیا ہے تاکہ نفس عبادت کی عظمت پر مستغنیہ ہو اور اعمال مہم میں عبادت کی طرف متوجہ ہو، واضح ہو کہ جب کوئی انسان کسی خلق کو محال کرنا چاہے اور قصد کرے کہ یہ قصد اس کی لگ وپٹے میں سرایت کر جائے اور اس کا ہر طرف سے احاطہ کرے تاکہ حصول کا ذریعہ نہ رہے کہ اسکے مناسب جو جو افعال ہوں ان سب کو انجام دے اور اگر وہ تمام لوگوں کی نظر میں اونی اور ناقابل اعتدائی کیوں نہ ہوں جیسے شہادت کی شق کی نیکو لاکہ وہ نہ ولولوں میں چلتے سے سمجھتا ہے نہ کتاب کی گرمی میں اور شب تاریکی میں بیٹھے سے گھبرا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو کچھ خدا کی شق منظور جو توہم جالوں آداب تعظیم کا التزام کرے، رفیع حاجت کے وقت ہر گھوڑوں اور یا مینا جو کہ بیٹھے اور جب خدا کا نام لے کر ذکر کرے تو اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹ لے، اور جو عدالت کی شق کرنا چاہے تو وہ چیز کا حق ادا کرے، کھانے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے دلائل ہاتھ کو خاص کرے اور بجا سمیت دور کرتے بیٹھے بائیں ہاتھ کو کام میں لائے اور یہی راز تھا کہ اُن حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ بڑے کو مسواک دو، (اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں میں دو کھانے سوک کر ہاں ہوں لہذا میں شوق کے پیش یک ہوا نما میں مسواک چوٹے کو روئی مسواک سے کہہ کر لائی کہ کوئی ایسے ہی حلیہ سے اور حقیقتہ میں آپ سے فرمایا ہر بار سے کہ کوئی بھگوان کرے اور جنگ نہیں دیا کہ نہ کسی پہنچے اور کہی کا کائنات معلوم ہو جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا لڑیں مسئلہ کہ جانی اور عقائد وہی ہیں جو یہ آؤ کہ اسے ہاں ہوں نہ کھانے شوق نہ ہو نہ ہمیشہ چوٹے اسلئے پکارتا رہا فرمایا بڑے کو کہنے لگے کہ دو، پس آؤ ایک ہاں کیلئے بڑا کا ہوا کہ یہ ہے۔ واضح ہو کہ قبل اسلئے کہ وہ لکھ کر کہ انہماں ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور ایسے ہی اور جگہ بھی شیطان کی طرف بعض افعال کی نسبت کی گئی ہے اس کے معنی میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو سمجھا دیا ہے کہ شیطان کو خدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ خواب میں یا بیدار

الطاعة يؤمر بها في النطاعة لتكتمل وتكون مقضية الى المقصود منها على الوجه الاتي كتبه المغان يؤمر به في الموضوع لتكتمل النطاعة وكالاتدء باليمين يؤمر به لتكون النفس متبذرة على عظام الطاعة وتقبل دليها حين اخذت نفسها بما يفعل في الاعمال المهمة - واعلم ان الانسان اذا اراد ان يحصل خلقا من الاخلاق وتنبه بنفسه ويحيط بها من جميع جوانبها فحيلة ذلك ان يؤخذ نفسا بما يناسب ذلك الخلق من فعل و هيأت و نوفي الامور القليلة التي لا يعبا به السامية كما التمرن على الشفاعة يؤاخذ نفسه ان لا ينجس عن الخوض في الوحل والمشي في الشمس والسرى في الليلة الظلماء ونحو ذلك وكذلك التمرن على الاختبات ينافي على الادواب القليلة كل حال فلا ينجس على الغائط المطرق مستقيما واذا ذكر الله جميع اطرافه ونحو ذلك والقرن على العدالة يجعل لكل شئ حقا فيجعل اليمين للاكل واليمينات واليسار لازمة الغفاسة وهو ما قيل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم في السواك كبركبر وقوله صلی اللہ علیہ وسلم في قصة حويصة وعصبة القبر فهدا اصل ابواب من الادواب واعلم ان سر قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الشيطان يأكل بشماله ونحو ذلك من نسبة بعض الافعال الى الشياطين على ما فهم في ذلك تبارك وتعالى ان الشياطين قد اتواهم الله تعالى على ان يشمكوا في رؤيا الناس واتصارهم في اليتامى باشكال تعطيلها امر حرم

وانحوال طارئة عليهم في وقت التشكل، وقد علم اصل الوحدان السليمين مزاجهم يعطى التلبس بأفعال شنيعة وأفعال تبديل الى طيش وفتور والتقرب من الفجاسات والقسوة عن ذكر الله والافساد لكل نظام مستحسن مطلوب، واعنى بالأفعال الشنيعة ما اذا فعله الانسان اشتملت قلوب الناس عنه واقتضت جلودهم وانطلقت الستهمز اللعن والطعن ويكون ذلك كالمذهب الطبيعي لنبى آدم مرتعطية الصورة التوعية ويستوى فيه طوائف الامم لا للبعاطفة على رسم قوم دون قوم او ملة دون ملة مثل ان يقبض على ذكره واثب ويرقص او يدخل اصبغ في دبره ويلطم لحيته بالخطا او يكون اجدع الانف والاذن معضم الوجه او ينكس لسانه فيجعل اعلى القميص اسفل او يركب دابة فيجعل وجهه من قبل ذنبها او يلبس خفا في رجل والرجل الاخرى حافية وغوذلك من الافعال والهيئات المنكرة التي لا يراها احد الا لعن والسب وشتم، وقد شاهدت في بعض الافات الشياطين يقضون بعض ذلك، واعنى بأفعال الطيش مثل العبث بثوبه وبالحصى وتحريرك الاطراف على وجه منكر، وبالحيلة فكاشف الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الافعال وانها تعطيه من مزجة الشياطين فلا يمتثل الشيطان في رؤيا احد او يقظته الا وهو يتلبس ببعضها وان المرضى في حق المؤمن ان يتباعد من الشياطين وهياتهم بقدر الاستطاعة، فبين النبي صلى الله عليه وآله

ان احوال سے جو ان پر شکل بننے کے وقت طاری ہوتے ہیں اسامی ہوتی ہیں جن لوگوں کا وجدان تسلیم ہوتا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ شیطاں کے مزاج کی وجہ سے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں جو نہایت شنیع و خفیف اور برے ہوتے ہیں اور ان کی مزاجی حالت نا پاکیزوں سے قریب کر دیتی ہے ذکر الہی میں اسکی وجہ سے سنگ دلی ہو جاتی ہے، جسے عمدہ انتظامات ہوتے ہیں انہیں انکی مزاجی حالت کی وجہ سے ابتری ہو جاتی ہے، افعال شنیعہ سے ہماری مراد ایسے افعال ہیں کہ جب انسان انکا ارتکاب کرے تو لوگوں کے دل اسکی وجہ سے نہایت تیز اڑیں، انکے ہونٹے کھلے ہو جاتیں، وہ زبان سے ان افعال پر لعن و طعن کریں۔ اور یہی آدم کا قدرتی طریقہ ہے جو صورت نوعیہ کے فیضان سے انہیں پیدا ہوا ہے اور اور اس قدرتی طریقہ کے حصول میں تمام فرقے بالاعمال اور رسوم اعلیٰ و مذہب کے مساوی ہیں۔ ایسے افعال شنیعہ مثلا اپنی شرک گاہ کو ہاتھ میں لیتا، کودتا، ناچتا، لہتی دہریں اٹھی داخل کرتا، اپنی ڈاڑھی کو تھوک سے لکھ کر یا تاک کا کاش کر سیاہ رو جوتا، لباس کو الٹا پہنتا، قمیص کا اوپر بلا حصہ نیچے کر لیتا، یا کسی چوپاہ پر سوار ہوا کر کسی دم کی طرف اپنا سر کر لیتا، یا ایک پاؤں میں دو تہنگ دو سر، دو سر پر تہنگ دو دیتا، ایسے ہی اور افعال ہیں جنکو دیکھتے ہی ہر شخص لعنت و ملامت کرتا ہے۔

اور میں نے بعض واقعات میں شیطاں کو بعض ایسے افعال کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور خفیف کاموں سے میری مزاجیہ ہے کہ اپنے کپڑے یا انگلیوں سے کھینچا یا بدعا طور پر ہاتھ پاؤں پلانا، حاصل کلام یہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو متکشف کیا کہ یہ افعال شیطانی مزاجوں سے پیدا ہوتے ہیں، پس شیطاں جب کسی کو خواب میں یا حالت بیداری میں نظر آئیں گے تو ضرور ان افعال میں سے کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے گی، اور خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بتلایا کہ خدا تعالیٰ مومن کے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ حتی الامکان شیطاں اور ان کی حالتوں سے گریز کیا جائے پس اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال اور صورتوں کو بیان فرمادیا، ان کی کراہت ظاہر فرمائی

اور ان سے محترم رہنے کا حکم دیا۔ اور اسی قسم سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قضاے حاجت کے موقعوں پر شیاطین آسمود جوئے ہیں، اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ شیاطین بن آدم کی مقدور سے کھیل کر رہیں اور جب انسان جمائی لیتے وقت یا وہ کرتا ہے تو شیاطین ہنستے ہیں، اور ملائکہ کی حالتوں کی جو رعیت لوگوں کو دلائی گئی ہے اسکو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ چنانچہ اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ”تم ایسی معصیت کیوں نہیں بنا رہے ہو جیسی ملائکہ معصیت بنا رہے ہیں“ اور یہ حدیث الیواب آداب کیلئے ایک دوسرا قاعدہ ہے،

واضح ہو کہ جب کوئی مشق فرض کفایہ مقرر کی جاتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ مجتمع ہو کر اسکو کر لیں تو تنظیم معاش و دہم برہم ہو جائے، ان کی تدابیر نافع معطل ہو جائیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دیئے جائیں اور اردوں سے کوئی دوسرا کام لیا جائے، مثلاً جہاد ہے اگر سب لوگ اسکے لئے جمع ہو جائیں اور زراعت، تجارت اور صناعات کو سب لوگ چھوڑ دیں تو معاش و دہم برہم ہو جائیگا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض جہاد کا کام ہے ورنہ دیا جائے اور بعض تجارت کا اور بعض کو زراعت کا اور بعض کو قضاء اور تعلیم لازم کی خدمت پر مقرر کر دیا جائے اسلئے کہ کسی کو کسی میں آسانی ہوتی ہے جو دوسرے کو نہیں ہوتی، اور اس امر کیلئے یہ قابل ہواں کہ علم ناموں اور اقسام سے ہونے میں مسکنہ کہ ملائکہ کا ہر ایک اپنے علم اور فرض کفایہ کے اسباب میں سے یہی ہے کہ اس اور کفایہ میں مسکنہ

مقصود ہو کہ اس سے انتظام باقی رہے اور اسے شریک سے کوئی نفسانی انتہی اور بہیمیت کا غلبہ نہ ہو مثلاً قاضی ہونا، علم دین کی تعلیم اور طواف کاہنہ و ست کرنا کچھ لوگ سب امور انتظام کے لئے ہوتے ہیں، اور یہ امور ایک آدمی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور جیسے بعض کی عبادت اور جتانہ کی تلافی پڑھنا اس لئے مشورہ ہوتے ہیں کہ ان سے مقصود یہ ہے کہ

بیتا اور مرد و نساء نہ ہو جائے اور یہ مقصود بعض

لوگوں کے پورا کرنے سے حاصل

ہو جاتا ہے، واللہ اعلم،

سلمت تلك الافعال والهيئات وكرهها وامر بالاحتراز عنها، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محضرة وقوله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان نهي بمقاعد بني آدم وانه يضحك اذا قال الانسان هاهنا هاهنا وقص على ذلك الترغيب في هيئات الملائكة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تصفون كما تصف الملائكة وهذا اصل اخلا بواب من الاداب - واعلم ان من اسباب جعل الشئ فرضاً بالكفاية ان يكون اجتماع الناس عليه باجمهم مفسد المعاشهم ومقضي الى اهمال ارتفاقاتهم ولا يمكن تعيين بعض الناس له وتعيين آخرين لغيره ولا يجتمعوا عليه وتركوا الفلاحة والتجارة والعبادات لطلب معاشهم ولا يمكن تعيين بعض الناس للجهاد وآخرين للتجارة وآخرين للفلاحة وآخرين للقضاء وتعليم العلم فان كل واحد يتيسر له مالا يتيسر لغيره ولا يعلم المستعد لشي من ذلك بالاسامي والاصناف ليداد الحكم عليها، ومنها ان تكون المصلحة المقصودة به وجود نظام ولا يلحق بتركه فساد حال النفس وغلبة البهيمية كالقضاء وتعليم علوم الدين والقيام بالخلافة فانها شريعت للنظام وتحصل بقيام رجل واحد بها وكفاءة البعض والصلابة على الجئانة فان المقصود ان لا تضيق المرضي والموتى وتحصل بقايا البعض بها والله اعلم

بَابُ سِرِّ الْأَوْقَاتِ

الانتم سياسة الامامة الابطعبيين اوقات
طاعتها، والاصل في النصين الحمد والاعتقاد
على معرفة حال المكلفين واعتبار ما لا يشق
عليهم وهو يكتفي من المقصود، ومع ذلك فله
حكم ومصالح يعلمها الراسخون في العلم وهي
ترجم الى اصول ثلاثة: احدها ان الله تعالى
وان كان متعالياً عن الزمان لكن قد تظاهرت
الآيات والاحاديث على انه في بعض الاوقات
بتقرب الى عباده، وفي بعضها تعرض عليه
الاعمال، وفي بعضها يقدر الحوادث الى غير
ذلك من الاحوال المتجددة وان كان لا يعلم
كنه حقيقتها الا الله تعالى قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يزل ربنا كل ليلة
الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر
وقال ان اعمال العباد تعرض يوم الاثنين
ويوم الخميس، وقال في ليلة النصف من
شعبان، ان الله ليطلع فيها، وفي رواية يبرز
فيها الى السماء الدنيا، والاحاديث في هذا الباب
كثيرة معلومة، وبالمجمله فمن ضروريات
الدين ان هنالك اوقاتاً يحدث فيها شيء من
انتشار الروحانية في الارض وسريان قوة
مثالية فيها وليس وقت اقرب لقبول الطاعات
واستجابة الدعوات من تلك الاوقات فله
ادنى سعى حينئذ بفتح باب عظيم من انقياد
البيهيمية للملكية والملا الا على الاعرفون
انتشار تلك الروحانية وسريان تلك القوة
بمساب الدورات الفلكية بل بالذوق والوجدان
بان يطلع شيء في قلوبهم فعملوا ان هنالك

اسٹیموائے باب (۶۲) :- اوقاتِ عر کے استہراکِ بیان

امت کی سیاست انجیل کے پوری نہیں ہوتی کہ ان کی عبادت کے اوقات مقرر کر دئے جائیں اور تقیین اوقات میں اصلی امر فرماست ہے جس سے ملکین کی حالت خوب معلوم کیا جاسکتی ہے اور اس سے وہ چیز اختیار کر لی جاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو اور اصل مقصود کیلئے اسی قدر بات کافی ہے مگر کسے علماء و تقیین اوقات میں اور بعض حکمتیں اور حکمتیں ہیں جن کو کلام میں کامل اشخاص خوب جانتے ہیں اور حکمتوں کا تعلق خداوند پر استغنا ہوتا ہے، اولاً یہ کہ اگرچہ خداوند کریم خداوند برتر ہے لیکن آیات اور احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ بعض اوقات میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور بعض اوقات میں لوگوں کے اعمال انکے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں وہ بعض بعض اور ذات کو دنیا میں مقرر اور مقرر کرتا ہے۔ اور اس قسم کے بہت سے احوال متعہد ہیں مگر ہم نے ان کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہ بخیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری رات باقی رہ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ شہر شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور نیز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر اور عمارت کے دن لوگوں کے اعمال خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ کا فرمان ہے کہ خدا تعالیٰ نصف شعبان کی شب ان فیض میں بھانکتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، اس باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ امر ضروریاتِ دین سے ہے کہ بعض اوقات میں زمین پر روحانیت بھیستی ہے اور ان اوقات میں مثال قوتِ سرایت کرتی ہے، قبولِ طاعت اور قبولیتِ دعا کے لئے ان اوقات سے عرصہ وقت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ان اوقات میں ذرا سی بخشش کرنے سے نہایت وسعت کے ساتھ قوتِ تجزیہ، ملکی طاقات کے مطیع ہوجاتی ہے اور ملایا نفس اور روحانیت اور مثالِ قوت کے پھیلنے کو دروازہ آسانی کے برابر نہیں پہنچتا بلکہ اپنے ذوقی اور درجائی سے اسکو اس طور پر ملکہ کر لیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اولاً کوئی شے منطوق ہوتی ہے اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ

وقبلاً بقليل وبعداً بقليل تنتشر الروحانية وتظهر البركة وليست في الارض ملة الاوهى تعلم ان هذه الاوقات اقرب شئ من قبول الطاعات لكن المجوس كانوا حروف الدين فجمعوا يعيدون الشمس من دون الله فهدى النبي صلى الله عليه وسلم مدخل التحريف فغير تلك الاوقات الى ما ليس بهعيد منها ولا مقبول الاصل الغرض ولما يفرض عليهم الصلاة في نصف الليل لها في ذلك من الحرج، وقد علم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه ايها، وذلك كل ليلة، وعنه عليه الصلوة والسلام انه قال «افضل الصلوة نصف الليل وقيل فاعله وسئل اى الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل وقال في ساعة الزوال انها ساعة تقم فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد الى فيها عمل صالح وقال ملائكة النهار تصعد اليه قبل ملائكة الليل وملائكة الليل تصعد اليه قبل ملائكة النهار، وقد اشار الله تعالى في محكم كتابه الى هذه المعاني حيث قال سبحانه الله حين تمسون وحين تبحون وله الحمد في السموات والارض وعشياً وحين تظهرون، والمقصود في هذا الباب كثرة معلومة وقد شاهدت منه امراً عظيماً

الاصل الثاني ان وقت التوسعة الى الله هو وقت كون الانسان خالياً عن التشويشات الطبيعية كالجوع والمفرط والشبع والمفرط وغلبة النعاس وظهور الكلال وكونه حاقباً حاقناً وانحياً اي كاملاً

اور کسی قدران سے پہلے اور بعد تک روحانیت بھلتی ہے اور یہ کات ظاہر ہوتا ہے اور دنیا کے تمام اہل مذاہب جانتے ہیں کہ ان اوقات میں عبادت کیا ہو مقبول ہوتی ہے لیکن جو جس نے دین کی تحریف کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کے حضور ذکر ان اوقات میں سورج کی چمک لگے تھے تو ان حضرات علی الشعلہ یہ دلم نے تحریف کا سد باب کرنے کے لئے ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدل دیا جو ان اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے اور اصل عرض بھی اس جہاں سے فوت نہ ہوئی تھی اور نصف شب میں اسلئے نماز فرض نہیں کی کہ اس میں حرج تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا «شب میں ایک ساعت اتنی ہے کہ اگر وہ مسلمان بندہ کو مل جائے اور اس میں دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کو خدا تعالیٰ سے مانگے تو مسکو خدا قبول فرماتا ہے اور دیتا ہے اور ہر شب میں یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اس کے پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔» ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے وقت میں دعا، نیا دعا مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا نصف شب میں۔ اور زوال کی ساعت کی نسبت فرمایا کہ وہ ایسی ساعت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہیں اسلئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس ساعت میں میرے اچھے عمل اور چاہیں اور فرمایا کہ دن کے غرضتے رات کے غرضتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور رات کے غرضتوں کے غرضتوں کے آنے سے پہلے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ نے بھی اپنی محکم کتاب میں اشارہ فرمایا ہے اس کا ارشاد ہے «خدا تعالیٰ کی پاکی ہے جس وقت قرآن شام کرتے ہو اور جس وقت کہ تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی تعریف ہے شام کے وقت اور جبکہ تمہارا وقت ظہر آتا ہے» اور اس امر میں بہت سی خصوص ہیں جو سب کو معلوم ہیں اور میں نے اس کے متعلق بڑے بڑے مشاہدے کئے ہیں

دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مناسب وقت وہ ہے کہ انسان تمام طبعی تشویشات سے خالص ہو مثلاً زیادہ بھوک زیادہ پیاس، زیادہ سیری، منہ کا کھلبے، سستی کا ظہور اور بول و برائی کا جمت وغیرہ امور نہ ہوں اور خیالی چیزائیں نہ ہوں اسلئے انسان آزاد ہو

مشکل انہوں پر ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جسے ان کے پاس سے گزرتے تھے انہوں اور مختلف صورتوں و پیرائوں کے والی رنگتوں سے آنکھ پر نہ ہو اور اسی قسم کی تشویشات سے فراغت ہو اور یہ فراغت اور آزادی عادات کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہو کر رہتی ہے لیکن وہ وقت جو تمام عرب اور عجم، مشرق و مغرب کے لوگوں کے لئے بمنزلہ طریقہ طبی کے ہو گیا ہے اور جو اس قابل ہے کہ فوائس کلی میں اسکو درمور بنایا جائے اور اس کے خلاف وقت کو مٹا دو تاوری ہی سمجھا جاتا ہے وہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ اور انسان کو ایک مستقل کی ضرورت ہے جس سے دل کا رنگ اور ہو جائے جبکہ وہ اپنے نفس پر قادر ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہے جب وہ بہتر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسکو سوسنے کی خواہش ہوتی ہے اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے عشا کے بعد قہر گوئی اور شعر خوان سے منع فرمایا ہے۔ یہ امت مسلمہ کے اتمام کے لئے یہی ضروری ہے کہ کچھ کچھ زمانہ کے بعد اس کو عبادت کے لئے آمادہ رہے تاکہ حکم دیا جائے تاکہ نماز کا انتظار اور نماز سے پہلے اسکی نیازی اور آمادگی اور نماز پڑھنے کے بعد اسکا قیہ نور اور رنگ نماز کے حکم میں سمجھا جائے اور اس طرح ہر اگر تمام اوقات کا استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیعاب ہو جائے۔ اور ہم نے اسکا تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نماز تہجد کے قصد سے سوتا ہے وہ ہمیشہ خواب میں غرق نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ کھانا کسی انتظام دہنوی یا محافظت و قربت مملوہ یا غلیظ میں لگا رہتا ہے کہ وہ ناساز ہو تو اسکو ہمیشہ حالت میں تحریر نہیں ہوتی، اور اُن حضرت علیؑ اور علیہ وسلم کے اس قول میں ہی راز ہے۔ ”جو شخص خواب سے بیدار ہو اور یہ سر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد، وهو على كل شئ قدير وسبحان الله والحمد لله ولا الہ الا الله واللہ اکبر والہول ولا قوة الا باللہ“ اس کے بعد کہ سب احتضار کی توفیق لائے اسکی دعا قبول کر لیتا ہے، اور اگر یہ شخص وضو کر کے نماز پڑھ لے گا تو اسکی نماز قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی یہی راز ہے۔ ”وہ ایسے لوگ ہیں جنکو تجارت خدا کی بارے سے غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت“ اور وہ سب یہ ہے کہ دو وقتوں کے درمیان جو تعالیٰ دن کا فاصلہ دیا جائے پس اتنے عرصہ میں تین گھنٹہ کی مہلت سمجھائی ہے اور یہ تین گھنٹہ مقدار استعمال کی اول حد کثرت ہے جو تمام عرب و عجم کے ہاں شب و روز کی تقسیم میں معتبر ہے، حدیث میں آیا ہے، سب سے پہلے توح علیہ السلام نے دن درات کے حصے کے لئے نماز پڑھا

السمسم بالاراجیف واللخط والبصر بالصورة المختلفة والالوان المشوشة ونحو ذلك من الانواع التشوشية وذلك مختلف باختلاف العادات لكن الذی يشبه ان يكون كالمدھب الطبيعي لحدھم وعھم ومشادقھم ومخاربتھم، والذی یلیق ان یقتن دستوراً فی النوامیس الكلية والذی یعد مخالفہ كالشئ النادر هو الغدوة والدلجة والانسان یتحتاج الی مصلقة تزیل عنه الیرین بعد تمكنه من نفسه وذلك اذا وی الی فراشه ومال للنوم، ولذلک نبی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء وعن قرص الشعر بعدہ، وسیاسة الامة لا تتم الا بان یؤمر بتعهد النفس بعد کل برھة من الزمان حق یتكون انتظارہ للصلاة واستعدادہ لھا من قبل ان یفعلھا وبقیة لوتھا وصباۃ نورھا بعد ان یفعلھا فی حکم الصلوة فیتحقق استیعاب اکثر الاوقات ان لم یسکن استیعاب کلھا، وقد جوبنا ان النائم علی عزيمة قیام اللیل لا یتغفل فی النوم البھیمی وان المتورع خاطرہ علی ارتفاق دنیوی وعلی محافظہ وقت صلاۃ او وردان لا یغفوه لا یتقصر للبھیمۃ، وھذا اسر قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعاد من اللیل، الحدیث وقوله تعالیٰ رجال لا تہیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ ویصلم ان یجعل الفصل بین کل وقتین ربیع النہار فان یتجدی علی ثلاث ساعات وھی اول حد کثرة للبقدار المستعمل عندھم فی تھزیۃ اللیل والنہاسا عندھم وعجبھم، وفی الخبر ان اول من جزم النہار واللیل الی الساعات فوج علیہ السلام

ان کے بعد ان کی اولاد میں جسے کرتی چلی آئی *

تیسرا قاعدہ اوقات میں یہ ہے کہ عبادت کا وقت ایسا ہونا چاہیے جو کسی نعمت الہی کو یاد دلائے مثلاً یوم عاشورہ کہ اس روز خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا اس لئے اس حضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور جیسے ماہ رمضان کہ اس ماہ میں قرآن نازل ہوا اور ملت اسلام کے ظہور کی ابتدا اس میں ہوئی یا انبیاء علیہم السلام کی عبادت اور اس کے مقبول ہونے کو یاد دلائے جیسے عید الفطر کا دن کیوں کہ یہ روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح اور اس کے فدا ہو چکے یاد دلاتا ہے یا یہ کہ اس روز عبادت کرنے سے بعض شغائر الہی کی تعظیم معلوم ہوتی ہو جیسے عید الفطر کے دن نماز پڑھتے ہیں صریح کرتے ہیں اس سے رمضان کی تعظیم اور خزانے روزہ رکھنے کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کے اداسے شکر کی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور جیسے عید الفطر کا دن کہ اس میں حجاج کے ساتھ ایک تہم کی مشابہت ہوتی ہے اور جوڑتیں خدا تعالیٰ نے حجاج کے لئے مقرر کی ہیں ان کو اپنے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے یا یہ جو کہ ان اوقات میں عبادت کرنا ان صاحبین کی سنت ہو جن کو سب لوگ اچھا کہتے ہیں جیسے نماز و نمازگاہ کے اوقات حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا وقت ہے اور تم سے پہلے انبیاء کا وقت بھی یہی تھا۔ اور جیسے رمضان کے روزوں کے متعلق ارشاد الہی ہے وہ تمہارے ایسے ہی ذریعے ہونے جیسے آگے لوگوں پر فرض ہونے تھے اس آیت کی ایک تفسیر بھی ہے۔ اور ہمارے متعلق یوم عاشورہ کے روزہ کا بھی یہی حال ہے۔ اور تیسرا قاعدہ اکثر اوقات میں معتبر ہے، اور دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل الاصول ہیں۔ واللہ اعلم *

تَوَاتُرُ بِأَبْلِیْرَ

اِعْدَادُ اَوْ مَقْدَارُ اَوْ تَعْدَادُ اَوْ تَعْدَادُ

واضح ہو کہ شریعت نے ایک چیز کی مقدار معین کی اور اس کی دوسری نظیر کو مقدار معین نہیں کی تو اس کی مقدار میں اختلاف ہو گا اور اس پر ہر آدمی اعتقاد اس کی فراست پر ہے جس تکلف کی حالت اور وہ امور جاتے ہیں

و توارث ذلك بنوه *

الاصل الثالث ان وقت اداء الطاعة هو الوقت الذي يكون مذكرا للنعمه من نعم الله تعالى مثل يوم عاشوراء ونصر الله تعالى فيه موسى عليه السلام على فرعون فصامه وامر بصيامه وكرمضان نزل فيه القرآن وكان ذلك ابتداء لظهور الملة الاسلاميه، او مذكرا للطاعة انبياء الله تعالى لهم وقبولها ياها منهم كيوم الاضحى ينكر قصة ذبيح اسيل عليه السلام وفداً لله بذبح عظيم او يكون اداء الطاعة فيه تنويه ببعض شعائر الدين كيوم الفطر في ايقاع الصلوة والصدقة تنويه برمضان واداء شكر ما انعم الله تعالى من توفيق صيامه وكيوم الاضحى فيه تشبه بالحاج وتعرض لتفحات الله المصدة لهم، او تكون جرت سنة الصالحين المشهود لهم بالخير على السن الاهم ان يطيعوا الله تعالى فيه، مثل اوقات الصلوات الخمس لقول جبرئيل هذا وقتك ووقت الاهيل من قبلك، ومثل رمضان على وجه واحد في تفسير قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكم يوم عاشوراء بالنسبة اليها. وينشبه ان يكون الاصل الثالث معتبراً في اكثر الاوقات، والاهل ان الاولات اصل الاصل والله اعلم *

بِأَبْلِیْرَ اَوْ تَعْدَادُ اَوْ تَعْدَادُ

اعلم ان الشرع لم يخصص عدد اولاً مقدراً دون نظيره الا حكمه ومصالحه وان كان الاعتماد الكلي على الحدس المحتمل على معرفة حال المكلفين

و ما یلیق بہم عند سبأ ستمہ، و ہذا الحکم
والمصالح توجہ الی اصول، الاول ان الوتر عدد
مبارک لا یجاء وزعته ما کان فیہ کفایۃ، و هو
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و تریجب
الوتر فا و تروایا اہل القرآن، و سرعۃ انہ ما
من کثرۃ الا مبدؤھا وحدۃ، و اقرب الکثرات
من الوحده ما کان و تراذ کل مرتبۃ من العد
فیہا وحدۃ غیر حقیقیۃ بہا تصیر تلك المرتبۃ
فالعشر مثلا و حداث مجتمعة اعتبار و احد
لاخمسۃ و خمسۃ، و علی هذا القیاس، و تلك
الوحدۃ نموذج الوحده الحقیقیۃ فی تلك المراتب
و ملأ ثما منها، و فی الوتر هذه الوحده و
مثلا معہا و هو الوحده بمعنی عدم الانقسام
الی عددین صحیحین متساویین - فهو اقرب
الی الوحده من الزوج و قرب کل موجود من
مبدئہ یرجع الی قریبہ من الحق لانہ مبدأ
المبادی و الا ترقی الوحده متخلق بخلق اللہ -
ثم اعلم ان الوتر علی مراتب شتی، و تر
یشبہ الزوج و یخصہ کالتسعة و الخمسۃ فانہما
بعد اسقاط الواحد ینقسمان الی زوجین، و
التسعة وان لم تنقسم الی عددین متساویین
فانہما تنقسم الی ثلاثۃ متساویۃ، کما ان
الزوج ایضا علی مراتب زوج یشبہ الوتر کما شفی
عشر فانہ ثلاث اربعات و کالتسۃ فانہ ثلاث
اثنیات، و اما لالو تار و ابعدا من مشابہۃ
الزوج الواحد و وصیہ فیہا و خلیفۃ و وارثہ
ثلاثہ و سبعة و ما سوی ذلک فانہ من قوم
الواحد و امته، و لذلک اختار النبی صلی اللہ
علیہ وسلم الواحد و الثلاثۃ و السبعة فی کثیر

توہم کی بنیاد کے لئے نہیں اور یہ مسئلہ میں اور کئی چیز اصول کی طرف رجوع
کرتی ہیں (۱) یہ کہ طاق ایک ایسا ایک عدد ہے کہ جب تک یہ کافی
ہو سکے گا کہ مکرر نہیں کہیں گے۔ اور ان حضرت علی اللہ علیہ السلام کے اس
قرآن میں یہی مراد ہے "یہ شک خدا طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے پس
اسے قرآن والو و تر نماز پڑھا کرو" اس میں راز یہ ہے کہ ہر کثرت کی ابتدا وحدت
سے ہوتی ہے، اور طاق عدد تمام کثرت کے عددوں میں وحدت کے قریب تر
ہے کیونکہ عدد کے ہر مرتبہ میں ایک غیر حقیقی وحدت شامل ہوتی ہے مکمل و جہ
سے ہر مرتبہ قرار پاتا ہے مثلاً دس کا عدد چند حقیقیوں کا مجموعہ ہے جو ایک
عدد اعتبار کیا گیا ہے، پانچ اور پانچ کے دو عددوں کا نام دس نہیں ہے
اسی پر اور عددوں کو بھی قیاس کر لو۔ اور یہ غیر حقیقی وحدت ان مراتب عددی
میں حقیقی وحدت کا نمونہ ہے اور اسکی جائیں ہے، اور طاق عدد میں ایک تو
یہ غیر حقیقی وحدت ہوتی ہے اور اسکا ساتھ اس قسم کی ایک اور وحدت ہوتی ہے
اور وہ یہ کہ اسکی تقسیم و جمع عددوں پر مساویانہ نہیں ہو سکتی اسلئے طاق عدد
پر نسبت جفت عدد کے وحدت سے قریب تر ہے، اور ہر موجود شے کا اپنے
میدار سے قریب ہونا خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف رجوع کرتا ہے
کیونکہ خدا تعالیٰ تمام مبدیوں کا میدا ہے اور وحدت کامل اہیں ہوتی
جو خلق الہی کا ایک نمونہ ہوگا۔

واضح ہو کہ طاق عدد کے چند مراتب ہیں، بعض طاق عدد جفت کے
مشابہ اور قریب ہوتے ہیں جیسے ۱۰ اور پانچ کا عدد کیونکہ اگر انہیں سے
ایک ایک ہندسہ کم کر دیا جائے تو ان کی تقسیم صحیح دو دو جفت عدد کی طرف
ہو جاتی ہے اور نو کا عدد اگر وہ صحیح عدد پر مساوی نہ ہو تو تقسیم نہیں ہوتا لیکن
اسکے برابر بارہ برابریں جیسے ہو سکتے ہیں۔ اور اسطرح جفت کے بھی چند
مرتبے ہیں، بعض جفت عدد ایسے ہیں جو طاق عدد سے مشابہ ہوتے ہیں،
جیسے بارہ کا عدد کہ وہ تین بار چار چار عدد لینے سے حاصل ہوتا ہے اور جیسے
چھ کا ہندسہ ہے کہ وہ دو دو کو تین بار لینے سے بنتا ہے۔ اور سب طاق عدد
میں امام اور جس میں جفت کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے وہ ایک کا
عدد ہے اور اسکے برابر اس کے وارث اور جائیں تین اور سات کے عدد ہیں
اور جو عدد لگے علاوہ ہیں وہ ایک عدد کی رقم اور سات میں سے ہیں اسوجہ سے
بنی علی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مقادیر میں ایک تین اور سات کو اختیار فرمایا

من المقادير، وحيث اقتضت الحكمة ان يؤمر
بأكثر منها اختار عدد المحصل من احدها بالتزعم
كل واحد يتزعم الى عشرة ومائة والف وايضاً
الى احد عشر، وكل ثلاثة تترفع الى ثلاثين و
ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة، وكل سبعة الى
سبعين وسبع مائة فان الذي يحصل بالتزعم
كانه هو بعينه، ولذلك سن النبي صلى الله
عليه وسلم مائة كلمة بعد كل صلاة ثم
قسمها الى ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات، و
افضل واحد ليصير الامركه وترا داجاً الى
الامام او وصيه، وكذلك لكل مقولة من
مقولات الجوهري والعرض اماماً وصي كالنقطة
امام والداشرة والكرة وصياً، وواقباً الاشكال
اليه ٥

وحدثني ابي قدس سره انه رأى واقعة
عظيمة تمثل فيها الحياة والعلم والامادة و
سائر الصفات الالهية - اوقال الحى والعليم
المريد وسأله الاسماء لادرى اى ذلك قال
بصورة دوائر مضيئة ثم ينهى على ان تمثل
الشئ البسيط فى نشأة الشكل اما يكون باقيا
الى النقطة وهو فى السطح الدائرة وفى الجسم
الكرة انتهى كلامه :

[illegible]

دوسرے قاعدہ ان اعداد کے راز ظاہر کرنے میں ہے جن کا بیان باب یا ترمہیب کے موقع میں آیا ہے۔ معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ وسلم کے سامنے بیٹھی اور برائی کے خصائل پیش کئے جاتے ہیں،

واعلم ان سنة الله جرت بان نزول الوحي
الى الكثرة انما يكون بارتباطات مثالية وعلى
ذلك الارتباطات تتمثل الوقائع والماهي اى
تأصله لسان القدماء امكنت مراعاتها

الأصل الثاني في كشف السر مما بين في التريغيب
والترهيب ونحو ذلك من العدد - اعلم انه ربما
يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصم

اور انہی کے فضائل اور اہل ان کے عیب آپ پر کثیف ہو جاتے ہیں۔ پس
خداوند تعالیٰ نے صریحاً آپ کو ستلایا دیا ہے آپ بیان کر دیتے ہیں اور انکشاف
کے وقت جس شے کا جو حال معلوم ہوا اگر خدا آپ بتاتے ہیں لیکن اس حد
کے بیان کرنے سے آپ کا قصہ جھڑکا نہیں ہوتا۔ بنی جمل اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میری امت کے بڑے اور کھلے اعمال مجھ کو دکھائے گئے، میں اچھے
اعمال میں راستہ سے ایذا کر دینا بھی تھا۔ اور بڑے اعمال میں یہ بھی تھا
کہ کوئی شخص مسجد میں لعاب دہن پائے اور بغیر دبائے دے دے اور بڑے اور
بڑے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے میرے سامنے پیش ہوئے حتیٰ کہ جو
شخص میرے سامنے پانی دھو کر دے اس کا بھی اجر تھا۔ اور میری امت کے گناہ بھی
مجھ کو دکھائے گئے، ان میں سے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص
کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو اور اس کو وہ بھلا دے، اسی کا وہ بڑا عجز
میں اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو قیاس کرنا چاہے کہ نہ ان شخصوں کو روک دو اور بھلا دے
قول اہل کتاب جو اپنے پیغمبر کی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں
ایمان لایا، دوسرے کسی کا عظام خدا کا نہیں اور اگر کسی اور کوئی ملک کا بھی میرے
شخص جسکے پاس کوئی چیز ہو اس سے ہم بہتر نہ تھا پھر لوگوں کو اب سکھایا
اور ابھی طرح اس کو تسلیم ہی اور اس کو ان کے اس کلمہ کر لیا اور اس طرح انھیں
مسلمت علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا کا نام نہ کر لیا اور ان کو تم کو کر لیا
ایک کو رخصت کر دانی، دوسرے چھوڑ دیا اور تیسرے کو رخصت کر دیا اور اس طرح ان کو فرمایا
کہ چاہیے خصلتیں اتنی ہیں کہ جو انہیں سے ایک فعلت کو بھی لو اب کی امید ہے
اور ان کے وعدہ کی تعمیل کر کے کر لیا خدا کا جو منہ میں داخل کر لیا۔ اور خصلتوں میں
سب سے اعلیٰ ہے کسی کو گری و دروازہ کا شخص اس کے دروازہ اور ان کا نامہ اور ان کے
اور میرے شخص کو لو اب اس نے لے لیا میری شخصیت اعلیٰ علیہ وسلم کی عمل کے فضائل
یا کسی شے کا حال کثیف ہو جاتے ہیں آپ اس کو غلبہ دے کر دے اور قائم کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور اس کا مدد کر کے میرے بہتر ہیں میں اس کا خیر و شر عیناً عظیم الشان
ہونا تصور ہوا ہے۔ اور شخصیت اعلیٰ علیہ وسلم کے اس قول کو تمہارا رخصت ہو جاتا
کی نماز کو متاثر نہ ہو غلبہ نہیں اس کی اس کو دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کا مدد
میں تین کو غلبہ دے کہ میرے غلبہ میں تین عرب دینے سے حال ہوتا ہے اور شخصیت
میں اللہ علیہ وسلم کی شخصیت عامت کے منافض ہیں تم کے تھے ایک وہ بڑا اثر خود
نمازی کے ہم ہر ہوتا ہے کہ اس کے شخص کی تہذیب جو ان سے توت لگے غالب اور
بہتر وقت دہن ہوتی ہے، دوام کو ان میں امت اور خدا کا اجزاء ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں ان کی تربت ہوتا ہے جو ان کے ذہن کی تہذیب ہوتی ہے اور اس میں

اور ان کے فضائل اور اہل ان کے عیب آپ پر کثیف ہو جاتے ہیں۔ پس

اور ان کے فضائل اور اہل ان کے عیب آپ پر کثیف ہو جاتے ہیں۔ پس

الغافل پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے کم ہوتی ہے مصطفیٰ کو بقدر ادائیگی حاصل ہوتی ہے جس میں تحریف اور مستحق غلط نہیں ہو سکتی اور نیز پہلے حصہ میں تین مصنفین ہیں، ائمہ اربعہ اور ملا علی قاری، تفسیروں کا لکھا جاتا تھا پہلا کا معاف ہونا۔ ایسے ہی دوسرے حصہ میں تین متن مناخ ہیں، قوم اور شہر کا انتظام، دنیا میں برکات کا نازل ہونا، ایک کا دوسرے کے لئے قیامت کے دن شفاعت کرنا۔ اور تیسرے حصہ میں بھی تین متن مناخ ہیں، ملا علی قاری، ائمہ اربعہ اور ملا علی قاری، لوگوں کا خدا تعالیٰ کی دوزخ میں کوکڑنا، ایک دوسرے کے انوار کا نام پر قیہ ہونا۔ اور چہر ان نور میں سے ہر ایک کے لئے تین متن مناخ ہیں، خدا تعالیٰ کی رضا مندی، فرشتوں کا ان پر رحمت بھیجنا، مشیاطین کا ان سے دور ہونا۔ اور ایک روایت میں بھائے ستائش کے، پچیس کا عدد آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ میں پچیس خوبیاں ہیں، دونوں کا استقلال، جامعہ میں باہمی لغت، ملت کی پائاداری، ملکہ کا زینوں، مشیاطین کی روپوشی، اور ان پانچ میں سے ہر ایک صورت میں پانچ پانچ مناخ ہیں، خدا تعالیٰ کی رضا مندی، دنیا میں لوگوں پر برکات کا نازل ہونا، ان کے لئے کیوں کا لکھا جاتا، گناہوں کا معاف ہونا، نئے نئے اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی ان کے لئے شفاعت کرنا۔ اختلاف روایت کا سبب وجہ اختلاف میں اختلاف واقع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بہ

اور کبھی عدد کو کسی شے کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے لا یا کرتے ہیں، پس عدد کو صرف مثالی طور پر بیان کرتے ہیں، اس کی نظیر یہ ہے کہ لوگ کہا کرتے ہیں، فلاں شخص کی محبت میرے دل میں پہاڑ کے برابر ہے یا فلاں شخص کا مرتبہ آسمان تک بلند ہے، جن آں حضرت علیہ اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اسی معنی پر حمل کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں ستر رنگ کٹا دی ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک گھاہ جاتی ہے دعوت ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ میرے حوض کی وسعت اتنی ہے جس قدر کعبہ اور بیت المقدس میں فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ میرے حوض کی وسعت اس سے زیادہ ہے جتنی شہر طبرستان سے عدن تک ہے۔ ایسی صورتوں میں کبھی کوئی مقدار بیان کی جاتی ہے

علیہا وما يرجع الى المسلة المصطفوية من بقائها غضة طرية لم يخالطها التعريف ولا التهاون، وفي الاول ثلاثة - القرب من الله والملا اعلی وكتابة الحسنات لهم وتكفير الخطيات عنهم وفي الثاني ثلاثة، انتظام حيزهم ومدینہم، و نزول البركات عليهم في الدنيا وشفاعة بعضهم لبعض في الآخرة، وفي الثالث ثلاثة، تمشية اجماع الملا اعلی، وتمسكهم بحبل الله المتين وتعاكس افراد بعضهم على بعض، وفي كل من هذه التسعة ثلاثة، رضا الله عنهم وصلوات الملائكة عليهم، والحناس الشیاطین عنهم وفي رواية اخرى بخمس وعشرين ووجه ان منافع الجماعة خمسة في خمسة، استقامة نفوسهم، وتالف جماعتهم وقيام ملتهم وانساب الملائكة والحناس الشیاطین عنهم وفي كل واحد خمسة، رضا الله عنهم، ونزول البركات في الدنيا عليهم، وكتابة الحسنات لهم، وتكفير الخطيات عنهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة لهم، و سبب اختلاف الروایات في ذلك اختلاف وجوه الضبط والله اعلم

ورسبها يؤق بالعدد اظہار العظم الشیء وکبره فیضیر العدد مخرج المثل، نظیرہ ما یقال محبة فلان فی قلبی مثل الجبل، وقدر فلان یصل الی عنان السماء وعلی هذا ینبغی ان یخرج قوله صلی الله علیه وسلم یفسد فی قبره سبعون ذوا، وقوله مد البصر، وقوله ان حوضی ما بین الکعبه وبيت المقدس، وقوله حوضی لا یبعد من ايلة الی عدن، وفي مثل هذا

اور ہر مرتبہ میں یقین فریق رکھنا مناسب تھا اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر مرتبہ دوسرے مرتبہ سے دو چند ہو، آئندہ اسکی تفصیل بیان کی جائے گی۔

جب دولت مندی کا اندازہ نہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ نہ رہا ہے
جگو عرفاً دولت مندی میں دخل ہے اور دولت مندی کے احکام و آثار کو
دیکھنا چاہئے اور عرب عجم اور اہل مشرق و مغرب کے حالات سے
ان امور کو اخذ کرنا چاہئے اور باغ نہ بنوئے کی صورت میں جو قدر کے طریقے
موافق ان کی حالت ہے اسکو دیکھنا چاہئے پس اگر قصور کے احوال کے
اختلاف کی وجہ سے قصور کی عادت پر مدار نہ ہو تو ان کی عادت کے مطابق
اعتبار کیا جائیگا جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا اور ان کی عادت کے مطابق
شریعت متعین ہوئی اسی لئے شریعت نے دوسورہم سے کنز کا اندازہ
کیا ہے، کیونکہ آباد ملکوں میں ایک چھوٹے سے خاندان کو ایک سال تک کے
لئے یہ مقدار کافی ہو سکتی ہے ہاں اگر قسط سالانہ ہو یا شہری بہت بڑے
بڑے ہوں یا ان کے اہلکار کو کافی نہیں ہو سکتے۔

اور بکریوں کے چھوٹے ریوڑ کا اندازہ چالیس کے ساتھ اور بڑے کا ایک سو بیس کے ساتھ کیا گیا ہے۔

اور زیادہ محنت کا اندازہ پانچ وسقوں سے کیا گیا ہے کیونکہ گھر میں کم از کم میان بیوی اور تیسرا کوئی ذکر یا لڑکا ہوتا ہے اور روزانہ خود راک آدمی کی ایک رطل یا ایک رطل ہوگی اور اس کے ساتھ سالن وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سال کا ہر مریض پر ہوتی ہے اور اب کثیر کا اندازہ ^{تقریباً} تقریباً سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی مقدار ہے جس سے کوئی چشمہ نہیں بھرتا اور عادت عرب میں ظروف میں اتنا پانی نہیں سسکتا، انہی پر باقی تمام اندازوں کو قیاس کر لیتا چائے

واللہ اعلم

سوال باب (۱۲)۔ فیضانِ اور خیر کے اثر کا بیان کر
 واضح ہو کہ امورِ سیاست سے یہ بھی ہے کہ جب کس شخص کا حکم کیا جائے یا
 کس کو نہیں دیا جائے اور غلطیوں کو انھیں طرح سے اس علم کی فرض معلوم نہ ہو
 لہٰذا دوم کہ ایک دہل ہوتا ہے اور ایک دہل آئندہ سے کچھ زیادہ کہتا ہے۔ ۱۲۰
 لہٰذا تیسرے مسئلے کو کہتے ہیں جس میں باوجود غلطی ہوتی ہے۔ ۱۲۱

مراتب وكان المناسب ان يظهر الفرق بين كل مرتبتين، اصح ما يكون، وذلك ان تكون الواحدة منها ضعف الاخرى وسيأتي تفصيله واذا وقعت الحاجة الى تقدير اليسار مثلاً ينبغي ان ينظر الى ما يعيد في العرف يساراً ويرى فيه ما هو من احكام اليسار، وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين مشارقهم ومغاربهم عربهم وعجمهم وبحسب ما هو كالمذهب الطبيعي لهم لولا المانع فان لم يكن بناء الامر على عادة الجمهور تشددت عليهم فالمعتبر حال العرب الاول الذين نزل القرآن بلغتهم وتعينت الشريعة في عادتهم ولذلك قدر الشرع الكثر بخمس اواق لثمنها كنف اقل اهل بيت سنة كاملة في اكثر اطراف المعمورة اللهم الا في الحذب او البلاد العظيمة جد او اعبالها وقدرة الثلثة الصغيرة من الغنم بأربعين والكبيرة بمائة وعشرين، وقبله الزرع الكثير بخمسة اوساق لان اقل البيت زوج وزوجة وثالث اما خادم او ولد بينهما واكثر ما يأكله الانسان في اليوم والليله مداورط ويحتاج مع ذلك الى ادم وهذا القدر يكفي من ذلك سنة كاملة، وقد الماء الكثير بقلتين ولانه حد لا ينزل منه المعادن ولا يرتقى اليه الاواني في عادة العرب وقس على ذلك سائر التقديرات والله اعلم

باب سرار القضاء والرخصة

اعلم ان من السياسة انه اذا امر بشئ او نهى عن شئ وكان المخاطبون لا يعلمون

سایا ان احکام کی تعمیل یا نکل ترک کرادی جائے اس وقت میں
 نفس ان کے ترک کا خطر ہو جائے گا اور پہل چھوڑ دیا جائے گا
 انفس کو کسی فعل کی مشق کرنا ایسا ہے جیسے کسی سہ چار پانے کو تاج
 کرنا جس میں اصرار ملو یہ کی رخصت اور الفت غنیمت سمجھی جاتی ہے
 جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں، یا لڑکوں کو تعلیم دیتے
 ہیں یا چار پائیوں کو مشق کرواتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی کام پر مروت

الغرض من ذلك حق العلم وجب ان يجعل
عندهم كالشيء الموثور بالخاطئية، يصدق
بتأثيره ولا يدرك سبب التأثير والرق لا
يدرك سبب تأثيرها ولذلك سكنت النوى على
الله عليه وسلم عن بيان اسرار الاوامر والنواهي
تصريحاً في الاكثر وانما لوح بشئ منه للاسفين
في العلم من امته، ولذلك كان اعتناء حملة
الملة من الخلفاء الراشدين وائمة الدين
ياقامة اشياخ الملة اكثر من الاعتناء باقامة
ارواحها حتى روى عن عمر رضى الله عنه
انه قال احصب جزية البحرين وانافى الصلوة
 واجهز الجيش وانافى الصلوة، ولذلك كان
مسئلة المفتين قديماً وحديثاً ان لا يتعرضوا
الدليل المسألة عند الافتاء ووجب ان يسئل
على الاخذ بالما مورق التسجيل ويلا على
تركه اشد الملامة وتجعل انفسهم ترغب فيها
وتالفها حق الرغبة والالفة تحت تصدير اعية
الحق محيطة نظواهم هم وبواطنهم واذا كان
كذلك شرمع من الما مورب ما من ضرورى
وجب ان يشرع له بدل يقوم مقامه لان
المكلف حينئذ بين امرين، اما ان يكلف به
مع ما فيه من المشقة والحرج وذلك خلاف
موضوع الشرع قال الله تعالى يريد الله بكم
اليسر ولا يريد بكم العسر، واما ان ينبذ وراء
الظهر يا الكلية فتالف النفس بتركه وقستوسل
مع اهماله، وانما تمرن النفس تدين الدابة
الصعبة يعفتم منها الالفة والرغبة، ومن
اشتغل برياسة نفسه او تعليم الاطفال او
تدريس الدواب ونحو ذلك يعلم كيف تحصل

الالفة بالمد اوثة ويسهل بسببها العمل وكيف
 تذهب الالفة بالترك والاهمال فمضيق النفس
 بالعمل ويشقل عليها فان داء اللعود اليه احق
 الى تحصيل الالفة ثانيا فلا بد اذا من شرم
 القضاء اذ اوقات وقت العمل ومن الرخص
 في العمل ليتاقي منه ويتيسر له والعمدة في
 ذلك الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين
 وغرض العمل واجزائه التي لا بد منها
 في تحصيل ذلك الغرض ومع ذلك فله اصول
 يعلمها الراصفون في العلم احد هان الركن
 والشرط فيهما شيان : ا- احدهما الاصل
 الذي هو داخل حقيقة الشيء اولانمه الذي
 لا يعتد به بدونه بالنظر الى اصل الغرض
 منه كالدعاء وفعل الانشاء الدال على
 التعظيم والتنبه لخلق الطهارة والخشوع
 وهذا القسم من شأنه ان لا يترك في المكة
 المنشط سواء اذ لا يتحقق من العمل شيء عند
 تركه : وثانيهما التكسيلي الذي انما شرم
 لكونه واجبا لمعنى اخر مما جاء الى التوقيت و
 لا وقت له احسن من هذه الطاعة اولانه
 انه صالحه لاداء اصل الغرض كاملا وافرا و
 هذا القسم من شأنه ان يرخص فيه عند
 المكاره، وعلى هذا الاصل ينبغي ان تخريج
 الرخصة في ترك استقبال القبلة الى القرى
 في الظلمة ونحوها، وترك ستر العورة لمن
 لا يجد ثوبا، وترك الوضوء الى التيمم لمن لا
 يجد ماء، وترك الفألقة الى ذكر من الذكار لم
 لا يقدر عليها، وترك القيام الى القعود والاضطجاع
 لمن لا يستطيعه، وترك الركوع والسجود الى

كرهه من رغبة قبل موتى به اوراس كى دهره عمل كرنا سهل هو جاتا كر
 اور ترك كرنه سے رغبت جاتی رہتی ہے اور پھر اس کا کرنا نفس پر گراں
 معلوم ہوتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے پھر اگر اس کو دوبارہ کرنے کا ارادہ کیا
 جائے تو اس سے نفرت اور میلان پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس واسطے
 ضرور ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہاتھ سے چل جائے تو اس کے لئے
 قضاء شروع ہو اور اس کی تکمیل میں رخصت دی جائے تاکہ یہ آسانی اس امر
 کو بھالائے۔ قضاء اور رخصت کے قرار دینے میں عموماً قوت فراست ہے
 جس سے مکلفین کی حالت کی شناخت اس عمل کی غرض اور عمل کے اجزاء جو
 اس غرض کے حاصل کرنے میں ضروری ہیں معلوم ہو سکے ہیں۔

علاوہ فراست کے اس قضاء اور رخصت کے قواعد بھی ہیں جن کو
 راستین فی العلم جانتے ہیں۔ اول قاعدہ یہ ہے کہ کن اور شرطیں دو امر
 ہیں ایک امر اصلی ہے جو شکی کی حقیقت میں داخل یا اس کو لازم ہے کہ اصل
 غرض کا لحاظ کرتے ہوئے اس لازم کے بغیر وہ شکی غیر معتبر ہو جائے جیسے
 دھار یا چمکا، جس سے تعظیم معلوم ہوتی ہے اور جیسے ضامن طہارت
 و ضامن خشوع کے لئے نفس کو مستحضر کرنا، یہ امر اس قسم کے ہیں جن کو شکی
 اور آسانی میں ہر وقت یکساں ادا کرنا چاہئے اس لئے کہ ایسے امور کے ترک
 کرنے سے عمل بالکل بے اثر ہو جاتا ہے۔

اور دوسرا منجلی ہے جو اور معنی کے لئے واجب قرار دیا جاتا ہے،
 اور جو پابندی وقت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے لئے اس اطلاع
 سے بہرہ کوئی وقت نہیں اور اس لئے واجب قرار دیا جاتا ہے کہ
 کامل اور عمدہ طرح پر غرض حاصل ہونے کے لئے یہ معنی آگے پہنچے یہ قسم
 اس قابل ہے کہ ضرورتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں
 رخصت دی جا سکتی ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ کی حالت
 میں استقبال قبلہ کے ترک ہونے کی رخصت اور تحریر کا حکم ہے،
 اور جس کو کچھ المیہ نہ ہو وہ ستر عورت کو ترک کر سکتا ہے اور
 جس کو پانی نہ ملے وہ وضوء ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے اور جو
 سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکتا ہو وہ اس کی جگہ کسی ذکر کو کر سکتا ہے اور
 جس میں قیام کی طاقت نہ ہو وہ بیٹھ کر ایستہ کر نماز ادا کر سکتا
 ہے اور جس میں رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو

وعلیٰ هذا ینبغی ان یخرج قوله صلی الله علیہ
والہ وسلم رفع القلم عن ثلاثة الحدیث
والله اعلم

باب اقامۃ الارتفاقات واصلاح الرسوم

قد ذکرنا فیما سبق تصریحا و تلویحا
ان الارتفاق الثانی والثالث مما جبل علیہ
البشر و امتا زواہی عن سائر انوا ع
الحيوان محال ان یترکوها او یملوها
وانهم یحتاجون فی کثیر من ذلك الی حکیم
عالم بالحاجة وطریق الارتفاق منها
منقاد للمصلحة الكلية اما مستنبط بالفکر
والروية او یکون نفسه قد جبلت فیها
قوة ملكية فیکون مهیا للنزول علوم من
الملا الاعلى - وهذا امر الامرين واثق
الوجهین - وان الرسوم من الارتفاقات
هی بمنزلة القلب من الجسد، وانه قد
یدخل فی الرسوم مفاسد من جهة ترأس
قوم لیس عند هم مسکة العقل الکلی
فیخرجون الی اعمال سبعية او شهویة او
شیطانیة فیدرجونها فی حدیثی بهم اکثر
الناس - ومن جهة أخرى نحو ذلك فقس
الحاجة الی رجل قوی مؤید من الغیب منقاد
للمصلحة الكلية لیغیر رسومهم الی الحق
بتدبیر لایمتدی له فی الاکثر الا المؤمنون
من روح القدس، فان کنت قد احطت
علما بما هنالك، فاعلم ان اصل بعثة
الانبیاء وان کان لتعلیم وجوه العبادات
اولا وبالذات لکنه قد تنضم مع ذلك

محمول کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا 'سیری امت میں تین شعبہ تشریح القلم
میں ایک وہ جو نہیں ہو، دوم وہ جو لو کا ہو، سوم وہ جو کم عقل ہو، چوتھی
ان سے مواخذہ نہیں کیا جاتا - واللہ اعلم *

گیارہواں باب :- تدبیر کی اقامت اور رسوم کی اصلاح کا بیان

ہم نے پہلے صراحتہ یا اشارتہ ذکر کیا ہے کہ تدبیر ثانی یا ثالث جنہر
آری مجبول ہے اور جن میں دوسرے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے، ان
تدبیر کا چھوڑ دینا یا ان میں سستی کرنا لوگوں کے لئے محال ہے اور لوگ
ان تدبیر کے اکثر حصہ کے پورا کرنے میں یا بے حکم کے محتاج ہوتے ہیں
جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہو - ان تدبیر سے متعلق ہونے کا طریقہ
جانتا ہو مصالح کلیہ کا لحاظ رکھتا ہو وہ غور و فکر سے ان اصول کو مستنبط
کرنا ہو یا ان کے نفس میں پیدا ہونے کی طور پر قوت ملی موجود ہو جس کی
وجہ سے ان کا نفس ملّا ملّا کے علوم نازل ہونے کے لئے ہمیشہ تیار
رہتا ہو، یہ طریقہ انکشاف کا ان دونوں طریقوں میں سے زیادہ کامل اور
قابل اعتماد ہوتا ہے -

تدبیر کے باب میں رسوم کو ایسا ہی درجہ حاصل ہے جیسے دل کو پہلن
میں حاصل ہے - اور رسوم میں ایسے لوگوں کی سرداری کی وجہ سے فریبیاں
پیدا ہوجاتی ہیں جنکو عقل کلی سے کچھ مس نہیں ہوتا اور وہ دونوں کے سے
اعمال یا شہوانی اور شیطانی افعال کرتے ہیں اور لوگوں میں ان کو رواج دیتے
ہیں اور اکثر لوگ ان کے پیرو ہوجاتے ہیں - نیز ان کے علاوہ اور جوہ سے بھی
رسوم میں ابتدی برزخ جاتی ہے، بہر حال ان رضوں کو روکنے کیلئے ایک
ای شخص کی ضرورت پڑتی ہے جو غیب سے مؤید ہو اور مصیبت کلیہ کا
پا بند ہو تاکہ ان رسوم کو راہ راست کی جانب ایسے تدبیر کے ذریعہ مائل
کر دے جن کی طرف رہبری اکثر ان ہی لوگوں کو ہوا کرتی ہے جو روح القدس
سے مؤید ہوتے ہیں -

پس جب اس قدر آپ کو معلوم ہو چکا تو اب سمجھنا چاہئے کہ انبیاء کی
بعثت اگر حاد اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے
ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی شامل ہوتا ہے کہ

خراب رسوم کو مٹا دیا جائے اور تہذیب کے طریقوں کا رخصت دلائل ملتے۔
 اُن حضرت علیہ السلام علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہیں مطلب ہے میں رسول
 اور پیروں کے مشائے کے لئے پیدا ہوا ہوں اور ارشاد فرمایا ہے میں
 مکارم اخلاق کے پرار کرنے کو بھیجا گیا ہوں۔
 واضح ہو کہ نہ تو خدا تعالیٰ کی مرضی اس میں ہے کہ تہذیب و رسوم
 متروک کر دی جائیں اور نہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم کیا ہے۔ اور
 معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے جو پہاڑوں کی طرف
 بھاگ گئے ہیں اور فرمائی بھلائی میں انھوں نے لوگوں سے میل جول
 بالکل ترک کر دیا ہے اور وحشیوں کی طرح ہو گئے ہیں اُنھیں اسے حضور
 علیہ السلام علیہ وسلم نے اس شخص کا رد فرمایا جس نے عورتوں سے کنارہ
 کشی چاہی تھی اور فرمایا "میں رہبانیت کھلانے کے لئے نہیں بھیجا گیا
 ہوں بلکہ میں تو ایک پاک اور آسان دین کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔"
 البتہ انبیاء علیہم السلام تہذیب و معارف میں مہمانہ روی کا حکم دیتے تھے کہ نہ تو
 عیسوی و آرام میں مستغرق لوگوں کی حالت سلاطین و حکمرانوں کی اور نہ یہ کہ لوگوں کی
 زندگی پر مبنی باشندوں کی کسی ہیرو و شہیدوں کے قتل ہوئی ہے۔
 اس موقع پر دو قیاس باہم متعارض ہیں ایک یہ کہ اسودگی اور
 آرام سے بسر کرنا عمدہ بات ہے جس سے مزاج صحیح ہوتا ہے، اخلاق
 درست ہوتے ہیں اور وہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان
 اپنے تمام اہتمام ان کے جنس سے ممتاز ہے، عبادت اور عاجزی وغیرہ
 اوصاف سونڈھ کر سے پیدا ہوتے ہیں۔
 دوسرے یہ کہ اسودگی بُری چیز ہے اس سے باہمی نزاع پیدا ہوتا
 ہے، تکالیف بھگانی پڑتی ہیں، جانب غریب سے اسکی وجہ سے اعراض
 ہو جاتا ہے، آخری تہذیب کو اسودگی کی وجہ سے لوگ ترک کر دیے ہیں
 اسی واسطے اہل ہندوہ امر مہمانہ حالت ہے اور یہ کہ تہذیب کو باطنی کمین
 اور ان کے ساتھ اذکار و آداب کو طاعتیں اور عالم جہوت کی گمانہا
 متوجہ ہونے کے لئے زہمت کے متلاش رہیں۔
 اس باب میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو خدا کی جانب
 سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی حالت
 دیکھنی چاہئے، ان کے کھانے پینے کے آداب لباس
 ارادۂ افعال رسوم الفاسدۃ والحش علی
 وجوہ من الارتفاقات، وذلك قوله صلى
 الله عليه وآله وسلم بعثت لمحق المعازف
 وقوله عليه الصلوة والسلام بعثت لاتمم
 مكارم الاخلاق۔ واعلم انه ليس رضا
 الله تعالى في افعال الارتفاقات والثالث
 لم يامر بذلك احد من الانبياء عليهم السلام
 وليس الامر كما ظن قوم قد ورد الى النبي
 تركوا مخالطة الناس راسا في الخير والشر
 وصاروا بمنزلة الوحش، ولذلك رد النبي
 عنه الله عليه وآله وسلم على من اراد التبتل
 وقال ما بعثت بالرهبانية وانما بعثت بالملئ
 الحنيفية السخية لكن الانبياء عليهم السلام
 امروا بتعديل الارتفاقات وان لا يبلغ بها
 حال المتعقلين في الرفاهية كملوك العجم
 ولا ينزل بها الى حال سكان شواہق الجبال
 اللاحقين، بالوحش، وهما قیاسان متعارفتان
 احد هما ان الترفه حسن يصح به المزاج ويستقيم
 به الاخلاق ويظهر به المعاني التي امتاز به الانبياء
 من سائر بني جنسه، والغاية والعجن و
 نحوهما تنشأ من سوء التدبير، وثانيهما
 ان الترفه قبيح لاحتياجه الى منازعات مشاككة
 وكد وتعب واعراض عن جانب الغيب و
 اهمال لتدبير الآخرة، ولذلك كان الموضع
 المتوسط وابقاء الارتفاقات وضم الادكار
 معها والادب وانتهاز فرص للتوجه الى
 الخبروت، والذي اتى به الانبياء قاطبة
 من عند الله تعالى في هذا الباب هو ان
 ينظر الى ما عند القوم من ادب الاكل و

ارادۂ افعال رسوم الفاسدۃ والحش علی
 وجوہ من الارتفاقات، وذلك قوله صلى
 الله عليه وآله وسلم بعثت لمحق المعازف
 وقوله عليه الصلوة والسلام بعثت لاتمم
 مكارم الاخلاق۔ واعلم انه ليس رضا
 الله تعالى في افعال الارتفاقات والثالث
 لم يامر بذلك احد من الانبياء عليهم السلام
 وليس الامر كما ظن قوم قد ورد الى النبي
 تركوا مخالطة الناس راسا في الخير والشر
 وصاروا بمنزلة الوحش، ولذلك رد النبي
 عنه الله عليه وآله وسلم على من اراد التبتل
 وقال ما بعثت بالرهبانية وانما بعثت بالملئ
 الحنيفية السخية لكن الانبياء عليهم السلام
 امروا بتعديل الارتفاقات وان لا يبلغ بها
 حال المتعقلين في الرفاهية كملوك العجم
 ولا ينزل بها الى حال سكان شواہق الجبال
 اللاحقين، بالوحش، وهما قیاسان متعارفتان
 احد هما ان الترفه حسن يصح به المزاج ويستقيم
 به الاخلاق ويظهر به المعاني التي امتاز به الانبياء
 من سائر بني جنسه، والغاية والعجن و
 نحوهما تنشأ من سوء التدبير، وثانيهما
 ان الترفه قبيح لاحتياجه الى منازعات مشاككة
 وكد وتعب واعراض عن جانب الغيب و
 اهمال لتدبير الآخرة، ولذلك كان الموضع
 المتوسط وابقاء الارتفاقات وضم الادكار
 معها والادب وانتهاز فرص للتوجه الى
 الخبروت، والذي اتى به الانبياء قاطبة
 من عند الله تعالى في هذا الباب هو ان
 ينظر الى ما عند القوم من ادب الاكل و

تعمیر اور آرائش کے اسباب کیا ہیں ان میں کلاخ کا طریقہ کیا ہے اور
 زن و طوہر کس طرح باہم پیش آتے ہیں وہ باہمی خرید و فروخت نہ وجہ
 سے کرتے ہیں، جرائم سے باز رکھنے کے لئے کیا کیا تعزیرات ان میں
 مستعمل ہیں، مقدمات کا فیصلہ کس طرح کرتے ہیں، پس اگر یہ امور
 رائے کلی کے مطابق اور مناسب ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی بے معنی
 ہے بلکہ لوگوں کو ان کی پابندی پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہئے اور انہیں
 ان کی رائے کو درست کہنا اور ان امور کی مصطلحات بیان کر دینا چاہئے۔
 اور اگر وہ امور رائے کلی کے موافق نہ ہوں اور ان امور میں اسوجہ
 سے تبدیلی کی ضرورت پیش آئے کہ ان کے سبب سے ایک شخص
 دوسرے کے لئے ایذا ارساں ہو سکتا ہو یا دشمنی لذات میں ان کی وجہ
 سے زیادہ انتہاک ہو یا ان کی وجہ سے آخرت اور اعلیٰ باتوں سے
 اعراض ہوتا ہو یا ان کی وجہ سے بے غمی پیدا ہو تو جن سے دنیا
 و آخرت کی مصطلحات فوت ہوتی ہوں یا اسی طرح کی کوئی اور بات پیش
 آتی ہو تو اسوقت ضروری ہے کہ ان امور کی تبدیلی ایسی صورت
 میں کرنا چاہئے جو لوگوں کے مافوق کے بالکل مخالف نہ ہو بلکہ ایسے
 نظام میں ان کو تبدیل کرنا چاہئے جو لوگوں میں خلائج ہوں یا ایسے
 نظام کی جانب ان کو دیکھیں جو ایسے صالحین میں مشہور ہوں جن کی بھلائی
 کی لوگوں کی زبان شہادت و حق رہی ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تبدیلی شریعہ امور ایسے ہوں کہ اگر وہ انکے
 سامنے پیش کئے جائیں تو ان کی عقلیں ان امور کو رد نہ کریں بلکہ اس پر
 مطمئن ہو جائیں کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے، امید ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 کی شریعتوں میں اختلاف واقع ہوا۔ وہ لوگ جو کلام عالم رائج ہے اس امر کو
 خوب جانتے ہیں کہ شریعت نے الیاب کلاخ، ملاق، معاملات، اُزنت،
 لباس، فیصلہ جات، حدود و تقسیم میراث میں وہ امور مقرر نہیں کئے ہیں
 جن سے لوگ ناواقف ہوں، یا ان کے مکلف کرنے سے وہ تردد میں
 پڑ جائیں، بلکہ شریعت نے ان امور کی بھی کو درست کر دیا ہے اور کثرت حالات
 کو مدنظر کر دیا ہے۔ اسوقت کے لوگوں میں سوخاری کی کثرت ہوئی تھی
 اس سے وہ روک دے گئے۔ اور باغوں کے پھل کا آمد ہونے سے پیشتر کثرت
 کر دیا کرتے تھے اور جب پھلوں کو منہ سے چبا تھا تو باہم جھگڑا کرتے تھے۔

الشرب واللباس والبناء ووجوه الزينة و
 من سنة النكاح وسيرة المتناكحين ومن
 طرق البيع والشراء ومن وجوه المزاج
 عن المعاصي وفصل القضاء ونحو ذلك فان
 كان الواجب بحسب الای الكلی منطبقاً علیہ فلا یحتاج
 لتحويل شیء منه من موضعه ولا العدولی
 عنه الی غیره بل یجب ان یبحث القوم علی
 الاصل بما عند هم وان یصوب رایهم
 فی ذلك ویرشد الی ما فیہ من المصالح
 وان لم یطبق علیہ ومست الحاجة الی
 تحويل شیء او اجمالاً لكونه مقضیاً الی
 تادی بعضهم من بعض او تعمق فی لذات
 الحیاة الدنیا واعراضاً عن الاحسان او من
 المصلیات التي تؤدی الی اهمال مصالح
 الدنیا والاخرة ونحو ذلك فلا ینبغی ان
 یخرج الی ما ینابین ما لوفهم بالکلیة بل
 یحول الی نظیر ما عند هم او نظیر ما اشتهر
 من الصالحین المشهود لهم بالخیر عند
 القوم، وبالجملة فالی ما لوالق علیهم تدفع
 عقولهم بل اطمانت بانہ حق، ولهم المانع
 اختلفت شرائع الانبیاء علیهم السلف و
 الراسخ فی العالم یعلم ان الشرع لم یجعی فی
 النکاح والطلاق والمعاملات والزینة و
 اللباس والقضاء والحدود وقمة الغنمة
 بما لم یکن لهم به علم او یتردد وافیہ
 اذ اکتفوا به نعم انما وقع اقامة المعوج
 وتصحيح السقیم کان قد کثر فهم الربا
 فنحو اعنه وكانوا یبیعون الشمار قبل
 ان یبد وصلاحها ینتصمون ویحتجون

بغاهات تصبیہا فہو اعن ذلک البیع وکانت
الدیۃ علی عہد عبد المطلب عشرۃ من
الابل فلما رای ان القوم لا یرتدعون عن
القتل بلغھا مائۃ قابقاھا النبی صلی اللہ
علیہ وسلم علی ذلک، واول قسامۃ وقعت
ہی السق کانت بحکم ابی طالب وکان لرئیس
القوم مربیام کل غارۃ فسن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم الخمس من کل غنیمۃ و
کان قبۃ وابنہ انوشہ وان وضعہا علیہم
الخراج والعشر فیما الشریع یفہو من ذلک
وکانوا بنوا سرائیل یرجعون الزناۃ و
یقطعون السراق ویقتلون النفس بالنفس
خزل القرآن بذلک وامثال ہذہ کثیرۃ
جد لا یغنی عن المتتبع بل لو کنت فطنا
محیطا بجوانب الاحکام لعلمت ابضا ان
الانبیاء علیہم السلام لم یاتوا فی العیادات
غیر ما عندہم ہوا و نظیرہ لکنہم نفوا
تحریفات الجاہلیۃ وضبطوا بالاوقات و
الارکان ما کان مہمہا و اشاعوا بیل
الناس ما کان خاملا

اعلم ان العجم والروم لم یاتوا ثورا
الخلافۃ قرونا کثیرۃ و خاصا فی لذۃ
الدنیا ونسوا الدار الاخرۃ واستمخوذ علیہم
الشیطان تعبقوا فی مرفق المعیشۃ وتباہوا
بہا و سراد علیہم حکماء الافاق یستنبطون
لہم دقایق المعاش ومرافقہ فما زالوا
یعملون بہا ویزید بعضہم علی بعض و
یتباہون بہا حتی قیل انہم کانوا یعدون
من کان ینس من صنایعہم منطقۃ او

اسواسطہ اس بیج سے بھی رکے گئے۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں دیت
کے دس اونٹ عین تھے جب انھوں نے دیکھا کہ ابھی لوگ حق سے
باز نہیں آتے تو اونٹ مقرر کر دیے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی یہی سوچا ہی رکے اور سبکے پہلے قسامۃ ابوطالب کے حکم سے
واقع ہوئی تھی۔ اور سردار قوم کے لئے مال غنیمت میں چارم حصہ مقرر تھا
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی جگہ ہر غنیمت میں سے غس مقرر فرمایا
قباز اور اسکے بیٹے فحیمہ والے لوگوں پر خراج اور عشر مقرر کیا تھا
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے قریب قریب قرار دیا۔
بنی اسرائیل رانیوں کو مفسد کرتے تھے اور چرووں کے ہاتھ کاٹتے
تھے انہما کے بدلہ جان لیتے تھے پس قرآن میں بھی یہی احکام نازل
ہوئے۔ اس قسم کے احکام بے شمار ہیں جو جمع کر کے واسطے ہر معنی نہیں
ہیں بلکہ اگر کوئی فہیم ہو احکام کے اطراف و جواب پر اسکی نظر عمید
ہو تو ضرور اس کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انبیاء علیہم السلام
نے عہدوات میں سوائے ان امور کے جو لوگوں میں پائے جاتے تھے
یا ان کی نظیر تھے کوئی نیا طریقہ مقرر نہیں کیا ہاں انبیاء نے جاہلیت
کی تحریفات کو مٹایا اور ہم احکام کو اوقات و ارکان سے مضبوط
کر دیا اور جو بد مشیدہ تھے ان کو لوگوں میں مٹائے کیا۔

وامنح ہو کہ ایران اور روم میں جبکہ ساہا سال سے سلطنت
چلی آئی اور دنیوی لذت میں مستغرق ہو گئے اور دایر آخرت کو
بھول گئے اور شیطان ان پر غالب آ گیا تو وہ معیشت کے اسباب
پیدا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور ان اسباب پر فخر کرنے
لگے۔ اطراف عالم سے حکماء ان کے پاس آمدورفت رہی یہ
لوگ معاش کے دقائق اور کار آمد باتیں مستنبط کرتے رہے،
پس ہمیشہ وہ ان امور پر عملدرآمد کرتے رہے، ہر ایک شخص
دوسرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کی کوشش
کرتا رہا یہاں تک کہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر ان کے سرداروں
میں سے جو شخص ایسی پیشیا یا تاج نہ رکھتا تھا جسکی قیمت لاکھ روپے
ملے قائل کا حال معلوم نہ ہو تو قسم سے فیصلہ کیا جائے

تاجاً قبیۃ ہادون مائۃ الف درہم ولا یکون
لہ قصر شاخ و أبزن وحمام ویساتین
ولا یکون لہ دواب فادھۃ وغلمان
حسان ولا یکون لہ توسع فی المطاعم
وتجمل فی الملایس وذکر ذلک یطول و
ما شراہ من مالوک بلادک یغنیک عن
حکایا تھم فدخل کل ذلک فی اصول
معاشھم وصاد لا یخرج من قلوبھم الا
ان نزع وتولد من ذلک داء عضال دخل
فی جمیع اعضاء المدینۃ وافۃ عظیۃ لم
یبق منهم احد من اسواقھم وریستاقھم
وغذیھم وفقیرھم الا قد استولت علیہ
واخذت بتلابیبہ و اعجزتہ فی نفسہ و
اھاجت علیہ غموماً وھووماً لارجاع
لہا وذلک ان تلك الاشیاء لم تکن لتحصل
الا بئیل اموال خطیرۃ ولا تحصل تلك
الاموال الا بتضییف الضرائب علی الفلاحین
والتجار واشباھھم والتضییق علیھم فان
امتنعوا قتلوھم وخذبوھم وان اطاعوا
جعلوھم بمنزلة المحبیر والبقر یستعمل
فی النضم والدیاس والحصاد ولا تقتنی الا
لیستعان بہا فی الحاجات ثم لا تترك ساعۃ
من العناء حق صاروا الیرفعون رؤسھم الی
السعادات الاخریۃ اصلاً ولا یتطیعون
ذلک وریما کان اقلیم واسع لیس فیھم
احدیہمہ دینہ ولم یکن یحصل ایضاً الا
بقوم یتکسبون بتھبۃ تلك المطاعم والملاھیر
والابنیۃ وغیرھا ویترکون اصول المکاسب
القی علیہا بناء نظام العالم وصاد عامۃ من

کم ہوئی قبی، یا جس کے پاس ملحد محل، آبزن، حمام اور باغ نہ ہوتے تھے
اور اس کے پاس حمامہ گھوڑے اور دو نعوت غلام نہ ہوتے تھے اور اس کو
کھانے اور پینے میں خراج دینی نہ ہوتی تھی اور اس کو مل میں تجمل نہ ہوتا تھا تو
اس پر طعن و تشنیع کرتے تھے، ایسے ہی بہت سے امور تھے جن کا ذکر کرنا
طوالت ہے۔ اور اپنے شہریوں کے مسالطین کے حالات جو ہم خود دیکھ رہے
ہو ان کے ہوتے ہوئے ان گذشتہ کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں
رہتی۔ پس یہ جگہات ان کے اصول معاش میں اس طرح پرست ہو گئے کہ
اگر ان کے دلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا تو یہ باتیں ان سے کھلنے والی تھیں
اور اس سے ایک ایسا سخت مرض پیدا ہوا جو شہر کے ایک ایک آدمی میں
سرسریت کر گیا اور ایسی آفت برپا ہوئی جس سے نزدیک ہی نہ ہلائی اور
نہ غریب بچا اور نہ امیر بلکہ یہ پیش و آرام کی آفت ہر ایک پر غالب آگئی
تھی اور ان کے دست و پیر ہاں ہو گئی تھی اور اس لئے ہر ایک کو تھکا دیا تھا
اور ایسے مصائب اور رنجشوں میں پھنسا دیا تھا جن کی کوئی انتہا نہ رہی، یہ
عیش و آرام زیادہ کمال عیش کے باعث اسلئے ہو گئے تھے کہ جب تک
بہت سامان صرف نہ کیا جائے یہ لطف حاصل نہیں ہو سکتے اور مال کی
آفتی مقدار حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کھانا کھالوں، تاجا، رطلہ اور
پیشہ دروں پر ٹیکس زیادہ کر لیں، ان پر سختی کیا جائے اور اگر وہ ادا
نہ کریں تو محاکم ان سے جنگ کریں اور ان کو طرح طرح کی تکلیف
دیں اور اگر وہ لوگ ان کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں تو ان کو بہتر نہ
گدھے اور بیل کے گردن جو آب پاچی، جوئے اور تاج کی ٹٹائی میں
استعمال کئے جاتے ہیں، اور اگر ان کو ذبیحہ کیا جاتا ہے تو محض
اپنے کام میں لانے کے لئے، پھر ذرا دیر میں ان کو شہقت سے آرام
نہیں دیا جاتا۔ یہ امرا ایسے ہی گرفتار رہا تو کرکادات اخروی کی طرف
سرمہی نہیں اٹھا سکتے اور اس مرتبہ کے قابل رہتے ہیں،

اور کٹر برتری سے بڑی ہر ملک میں ایک شخص بھی ایسا نہیں
ہو تا جس کو دین کا انجام اور خیال ہو۔ اور یہ عیش کے سامان میں
ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں جو کھانے، لباس،
مکانات وغیرہ کے حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور
کاروبار کے ان اصول کو جن پر نظام عالم کا مدار ہے ترک کرتے ہیں

یطوف علیہم یشکلون محاکاة الصنادید فی
 هذه الاشیاء والا لم یجدوا عندہم حظوة
 ولا کافوا عندہم علی بال، وصار جہور الناس
 علیاً علی الخلیفة یتکفون منه تارة علی
 انہم من العزاة والمدبرین للمدینة
 یبرسون برسومہم ولا یكون المقصود
 دفع الحاجة ولكن القیام بسيرة سلفہم و
 تارة علی انہم شعراء جرت عادة الملوك
 بصلتہم، وتارة علی انہم زهاد وفقراء یقیم
 من الخلیفة ان لا یتفق حالہم فیضیق بعضہم
 بعضاً وتوقف مکاسبہم علی صیبة الملوك
 والرفق بہم وحسن المعاملة وادۃ معہم والتماق
 منہم وكان ذلك هو الفن الذی تعمق انکاشہم
 فیہ وتضییع اوقا تہم معہ فلما کثرت ہذا
 الاشغال تشبہ فی نفوس الناس ہیات خصیصة
 واعضوا عن الاخلاق الصالحة، وان شئت ان
 تعرف حقيقة هذا المرض فانظر الی قوم
 لیست فیہم الخلافة ولا ہم متعقبون فی
 لذائذ الاطعمة والالبسة یجد کل واحد
 منہم سبباً امرہ ولبس علیہ من الضرب
 الثقیلة ما یثقل ظہرہ فہم یتطیعون التفرغ
 لامر الدین والملة یشترقون روحا لہم لو کان
 فیہم الخلافة وملأوها وسغروا الرعیة و
 تسلطوا علیہم فلما عظمت ہذا المصیبة
 واشتد هذا المرض سخط علیہم اللہ والملائکة
 المقربون وكان رضاء تعالیٰ فی معالجة هذا
 المرض یقطع ما دتہ فیعت نبیاً امیاً صلے اللہ
 علیہ وآلہ وسلم لیمحاط العجم والروم ولدیترسم
 برسومہم وجعلہ میزانا یعرف بہ الہذا الصلح

اور عوام جو لوگ ان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ ان سب امور میں انہی کی
 نقل کرتے ہیں ورنہ ان کو ان امر کی خدمت میں باریابی نہ ہو اور نہ ان کے
 دلوں میں ان کی کچھ وقعت رہے۔

اور تمام لوگ بادشاہ کے محتاج ہوتے ہیں اس سے اپنی ضروریات
 کی کفالت چاہتے ہیں، بعض اسوجہ سے کہ وہ لشکر کی اور شہر کے منتظم ہیں
 یہ لوگ ان سرداروں کی روش کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے ذرائع ادا
 کرنے کا کچھ بھی قصد نہیں کرتے صرف اپنے رسوم اور ملت کے طریقہ کو
 پورا کرتے ہیں، اور بعض اسلئے کہ وہ شاعر ہیں جن پر انعام و اکرام کرنے
 کے سلاطین عادی ہوتے ہیں، بعض اسلئے کہ وہ درویش اور پارسی ہیں
 اور بادشاہوں کے لئے یہ زیبا ہئیں گلن کی چرچری نہ کریں۔ اس واسطے یہ
 فرستے ایک دوسرے پر تنگی کرتے ہیں اور ان کے ذرائع معاش پر بوقوف
 ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی خدمت میں ہیں ان کی سزیم لگائی اور خوشامد سے
 پیش آئیں انہی فنون میں ان کی تیز ذہنی رقی ہیں، اور ان کے اوقات
 ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ پس جب ان اشغال کی کثرت ہو جائے تو
 لوگوں کے دلوں میں ایک خلیس حالت پیدا ہو جاتی ہے اور عمرہ اخلاق
 سے وہ اعراض کرتے ہیں،

اگر تم اس مرض کی حقیقت معلوم کرنا چاہو تو ان قوموں کو دیکھو جن میں
 کوئی سلطنت نہیں اور نہ لذت کھاؤں اور عمرہ لباسوں میں انہماک ہے
 بلا خلک تم ان اقوام میں سے ہر شخص کو آزاد پاؤ گے، نہ ان پر عوامی محصول
 مقرر ہوں گے جن سے ان کی کمر بھگائی ہو پس اپنے لوگ دین و ملت
 کے امور میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کی حالت کو اس طرح
 خیال کرو کہ ان میں سلطنت قائم ہو جائے، سلاطین و امراء ان کو اپنا
 مطیع بنا کر ان پر اپنا قبضہ کریں۔

جب الہی خصیصہ زیادہ بڑھ گئی اور یہ بیماری سخت ہو گئی
 تو خدا تعالیٰ اور عالم مقررین نے ان پر عرصہ ظاہر فرمایا اور ممالک مغربی
 چوٹی کہ اس مرض کو بالکل زائل کر دے اس واسطے اس نے
 ایک نبی امی صلے اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس کا عجم اور روم سے کوئی
 میل جول نہ تھا، اس نے ان کے رسوم کو بالکل اختیار نہ کیا۔
 اس پیغمبر کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کے لئے امیران قرار دیا ہے،

المرضى عند الله من غير الهرضى وانطقه بذا
 عادات الاعاجم وقبح الاستغراق في الحياة
 الدنيا والاطمئنان بها ونفث في قلبه ان
 يجرم عليه رؤس ما اعتاده الاعاجم وتباهوا
 بها كلبس الحرير والقسي والارحوان استعمال
 او افي الذهب والفضة وحلى الذهب غير
 المقطع والسياب المصنوعة فيها الصور و
 تزويق البيوت وغير ذلك وقضى بزوال
 دولتهم بدولته ودياستهم بدولته ويانه
 هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر
 فلا قيصر بعده واعلم انه كان في اهل
 الجاهلية مناقشات ضيقت على القوم
 صعبت ولم يكن زوالها الا بقطع رؤسهم
 في ذلك الباب كقار الفتن كان الانسان يقتل
 انسانا فيقتل ولي المقتول اخا لقاتل او ابنه
 ويعود هذا فيقتل واحدا منه ويريد ولا امر
 كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل دم
 موضوع تحت قدمي هذا واول دم اضعه دم
 ربيعة وكالمواديت كان رؤساء القوم يقضون
 فيها بقضائيا مختلفة وكان الناس لا يمنعون
 من غوغاصهم ورافيتهم على ذلك ثم باق
 قرن اخر فيمحقون بمحج فقطع النبي صلى الله عليه
 وسلم المناقشة من بينهم فقال كل شيء
 اذ كره الاسلام يقسم على حكم القرآن وكل ما
 قسم في الجاهلية او حازه انسان في الجاهلية
 بوجه من الوجوه فهو على ما كان لا ينقض
 وكالربا كان احد لهم يقوض مالا ويشترط
 زيادة ثم يضييق عليه فيجعل المال وما اشترط
 جميعا املا ويشترط الزيادة عليه واهل حرا

جس کے ذریعہ ان طریقوں میں جو غلہ کے نزدیک پسند نہ یا ناپسندیدہ
 ہیں تیسرے جو یہاں سے خدا تعالیٰ نے اس جیسوں کی رسول کی مذمت بیان
 کرادی اور دوسری ذلک میں مطمئن اور مستغرق ہو جائے کی تمامین ظاہر
 کرادی اس پیغمبر کے دل میں خدا تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ دو ہڑے ہڑے
 امور جن کے بھی خوگر ہو گئے تھے اور ان پر نظر کرتے تھے لوگوں پر حرام
 ہیں مثلاً ریشمی لباس اور عورتی کپڑے پہننا سہری اور روتہ پٹی برتن
 سونے کے دیوڑھے ایسے کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں مکانوں پر
 نقش و نگار کرنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے مقدور کر دیا کہ اس کی دولت سے اعلیٰ
 دولتوں کا قاتمہ کر دے اور اس کی حکومت سے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے
 ان کے وجود سے کسری ہلاک ہو گیا اب ان کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا اور
 ہلاک ہو گیا قیصر اب کوئی قیصر نہ ہوگا۔

واقع ہو کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ایسے جھگڑے پیدا ہو گئے تھے
 جن سے تمام لوگ تنگ آ گئے تھے اور ان کا رنج ہونا جب ہی ممکن تھا کہ
 ان کو اس سے ختم کر دیا جائے جیسے مقتولوں کے بدلہ میں خون لینا ایک
 شخص دوسرے قتل کر دیتا تھا پھر مقتول کا ولی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو
 مار ڈالتا تھا پھر اس مقتول کا ولی بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا
 تھا اور اس طرح سے میر پھر میر نہ پاتا تھا اسکے رنج کرنے کیلئے بنی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تمام خون میرے اس ہاڈ کے پیچھے باطل کر دیں
 گئے اور میرے پہلے میں نے ربيعہ کے خون کو معاف کیا"

اور اس طرح سے میر اس کے باب میں قسم کے رؤس مختلف طور پر
 فیصلے کیا کرتے تھے اور اس زمانہ کے لوگ غضب اور سوخوری وغیرہ سے
 باز نہیں آتے تھے اور اسی پر عمل درآمد کرتے تھے پھر اسکے بعد ایک اور
 زمانہ آیا تھا جس میں لوگ طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے تھے اس واسطے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے یہ جھگڑا ہی ختم نہ کر دیا اور فرمایا زمانہ
 اسلام میں ہر چھ مہینے میں قرآن کے موافق چھلی اور چوٹی زمانہ جاہلیت میں قسم ہوگی
 یا وہ کسی کی طرح کسی شخص کے بغض میں آگئی تو وہ بدقول بنے حال پر باقی رہے گی
 اور وہ اس سے نہ بچا جائیگا مثلاً سو اس زمانہ میں کوئی شخص قرض دیتا تھا
 اور سیکرہ پھر بیش کی شرط کر لیا کرتا تھا اسکے بعد لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور اس
 و شرط کو اسل سرایہ قرار دیتا تھا اور پھر ادب بیش کی شرط کر لیا کرتا تھا اس طرح

حق یصلیر قناطر مقنطرة فوضع الربا وقضى
براس المال دلا یظلمون ولا یظلمون، الی غیر
ذلك من امور لم تکن لتترك لولا النبی صلی
الله علیه وسلم ۛ

واعلم انه دبما یشرع للناس رسم
قطعا لضعائهم کالابتداء من الیمن فی
السقی ونحوه فانه قد یکون ناس متشاکسون
ولا یسلم الفضل لیلد ابصاحبه فلا تقطع
الناقشة بینهم الیبتل ذلك وکما من متصحا
البیت وکقد مصاحب الدابة علی رفیقه
اذا رکباها ونحوه لك والله اعلم ۛ

باب الاحکام التي یجری بعضها لبعض

قال الله تعالی وما ارسلنا من قبلك
الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون بالبینة والنزول انزلنا
الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم
ولعلهم یتفکرون ۛ اعلم ان الله تعالی بعث
نبیه صلی الله علیه وسلم لیبین للناس ما
اوحاه الیه من ابواب العیادات لیاخذوا
بها ومن ابواب الاثم لیحنبوها وما ارضوا
لهم من الارتفاعات لیقتدوا بها، ومن هذا
البیان ان یعلمهم ما یقتضیه الوحی او یوحی
الیه ونحو ذلك ۛ

وهذا اصول یخرج علیها جملة عظيمة
من احادیث النبی صلی الله علیه وسلم ونذكر
لهمنا معظمها، منها ان الله تعالی اذا اجری
سنته علی نحو بان رتب الاسباب مقضیة الی
مسبباتها لتنتظم المصلحة المقصودة بحکمته

بشئ من بڑھے وہ مال ایک کو دے جو جاتا ہے، نہیں اپنے سرے سے سوئی کو
مشاویہ اور اصل سرمایہ اور اگر کسی حکم فرمایا اور فرمایا کہ کسی پر ظلم کروانہ کسی کا
ظلم ہو نہ لکھ علاوہ اور بھی بہت سی خبریں انہیں کہ اگر ان حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا وجود نہ ہوتا تو لوگ ان کو ترک کرنے والے نہ تھے ۛ

واضح ہو کہ بہت سی رعایا اس واسطے مشرع ہوئی ہیں کہ لوگوں کی دلی
ترغیبتیں دور ہو جائیں جیسے پانی پلانے میں ابتداء والیں جانب سے کرتا
اسلئے کہ بعض اوقات مخالف لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی
بزرگی تسلیم نہیں کرتا جس سے کہ ابتداء کیجائے تو دفع خصومت کیلئے کسی حکم
کوئی طریق ہو سکتا ہے اگر جیسے (امام تہاوی علیہ السلام) مالک مکان کا مالک سنا کرتا اور
جب وہ شخص ایک غور سے دوسرا پر دیکھتا کہ غور سے کے مالک کا آگے
بیٹھنا اور سامنے والے کا پیچھے بیٹھنا وغیرہ مالک، واللہ اعلم ۛ

بارتعالیٰ بآیت ۛ۔ ان احکام کا بیان جو ایک دوسرے

سے پیدا ہوتے ہیں
مذاقہ لکھا فرماتا ہے "ہم نے تم سے پہلے انہی لوگوں کو پیش کر دیا
ہے جن پر وہ بھی ہے اگر تم نہیں مانتے ہو تو ذکر والوں سے دریافت کر لو
اور ہم نے تم پر قرآن اس واسطے نازل کیا ہے کہ لوگوں سے ناظر شو جائیں
نہاں کر دے اور امید ہے کہ لوگ غور کریں ۛ

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس واسطے مبعوث کیا ہے
کہ لوگوں کو وہ مبادیات کے طریقے بیان فرمادیں جو بزرگوں کی آپ کو معلوم
ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اور اگر انہوں نے ابواب کو بتلا دیں
تاکہ لوگ ان سے پرہیز کریں، اور عہدہ مذاہب سے آگاہ کریں تاکہ لوگ
اس کا اتباع کریں۔ اسی بیان میں یہ بھی ہے کہ نبی لوگوں کو ان امور کی بھی
تسلیم دے جو وحی کے اقتضا یا ایمان سے ثابت ہوں ۛ

اور یہ قوا علیہ ہیں جن پر احادیث نبوی کا بہت بڑا حصہ
منطبق کیا جاتا ہے، ہم یہاں اس میں سے بڑے بڑے قواعد ذکر کرتے
ہیں۔ ان قواعد میں سے ایک یہ ہے کہ جب عادت انہی اس طور
پر جاری ہے کہ اسباب کو مرتب کر کے مسببات کو ان سے پیدا
کرتا ہے تاکہ وہ مصیحت حاصل ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ

البالغة ورحمته التامة اقصى ذلك ان يكون
تغییر خلق الله شرا وسعیا في الافساد وسببا
لترثم الذنوة عليه من الملاذیة، فلما خلق
الله الانسان على وجه لا يكون في اكثر الاوقات
والاحیان من الارض تكون الديدان منها
كانت حکمته تقتضی بقاء نوع الانسان بل
انتشار افرادة وکثرتهم في العالم اودع فيهم
قوى التناسل ورغهم في طلب النسل وجعل
العلمة سلطة عليهم منهم ليقضی الله بذلك
امرا اوجبه الحكمة البالغة، فلما اطعم الله
النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السرو
كشف عليه حلية الحال اقصى ذلك ان
ينهي عن قطع هذا السبيل واهمال تلك
القوى المقتضية اوصوفها في غير محلها وذلك
نهي اشد انتهى عن الخشاء واللواط وكره
العزل واعلم ان افراد الانسان عند سلامة
مزاجها وتكوين المادة احكام النوع من
نفسها تكون على هيئة معلومة من استواء
القامة وظهور البشرة ونحو ذلك وهذا احكام
النوع ومقتضاها وشرة في الافراد، وفي الخبر
العالي طلب واقتضاء لبقاء الانواع وظهور
اشباحها في الارض ولذلك كان النبي صلى
الله عليه وسلم امر يقتل الكلاب ثمری عن
ذلك وقال، انها امة من الامة، یعنی ان
النوع له مقتض عند الله ونفی اشباحه من
الارض غیر مرضی وهذا الاقتضاء ینجبر
الى اقتضاء ظهور احكام النوع في الافراد فمقتضا
هذا الاقتضاء والسعی في ردة قبیح منافر
للمصلحة الكلية وعلى هذه القاعدة یخرج

اور رحمت کامل سے قصود ہے تو اس انتظامی حالت کا مقتضی یہ ہے
کہ مخلوق الہی کو بدلہ یا مشرک بات ہوگی اور خرابی برپا کرنے کی کوشش
ہوگی اور ملاطعت سے نفرت نازل ہوئیگا کاسب سے گی، پس جبکہ خدا
تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ اکثر اوقات اسکی پیدائش ایسی ہو
جس طرح کیر سے مکڑیوں سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور کسمب الہی کا
مقتضی ابھی یہ تھا کہ نوع انسانی باقی رہے بلکہ کثرت کے ساتھ دنیا میں
پھیلتے تو اس نے انسان میں تناسل کے قوی پیدا کئے اور طلب نسل کی انگو
رغبت دلائی اور خواہش نفسانی کو ان پر غالب کر دیا تاکہ اسکی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرے جسکو اسکی حکمت بالغہ نے ضروری قرار
دیا ہے،

جب خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز پر مطلع کر دیا
اور اصلی حالت آپ پر بالکل منکشف ہو گئی تو ضروری ہوا کہ آپ اس راستہ
کے بند کرنے کو یا ان قوی کے معطل کر دینے کو یا ان کے بیجا استعمال کو منع
فرمائیں، یہی وجہ ہے کہ جنھن نے اسے اور لواط سے جہالت ستمی کے
ساتھ منع کر دیا اور عقل کو مکروہ قرار دیا،

واجب ہے کہ جب لوگوں کا مزاج سلیم ہوتا ہے اور ان کے مادہ میں
احکام نوعی کے ظہور کی قوت ہوتی ہے تو اسکی ایک عین صورت اور شکل
ہوتی ہے، یعنی قد کا سیدھا ہونا، جلد کا صاف ہونا وغیرہ ذالک، یہ امور
لوگوں میں نوع کا حکم، اسکا مقتضی اور اثر ہوتے ہیں اور عالم بالا کی بھی
خواہش ہوتی ہے کہ انواع باقی رہیں اور ان کی صورتیں زمین پر باقی رہیں
اس واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مار ڈالنے کا
حکم کیا تھا لیکن بعد میں اس کو منع فرما دیا اور ارشاد کیا میں تمہیں گروہوں
میں سے ایک گروہ ہے یعنی یہ ایک نوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ
موجود رکھنا چاہتا ہے اور اس کا زمین سے مٹا دینا خدا کو پسند نہیں
اس قسم کی خواہش کا یہ اثر ہے کہ نوع کے احکام تمام افراد نوع میں
ظہور پذیر ہوں اس واسطے اس خواہش کے خلاف کرنا اور اس کے
رد کرنے میں کوشش کرنا قطعاً اور مصلحت کلی کے خلاف ہے،

بلکہ یعنی انزال کے وقت عورت سے ملنا ہونا تاکہ مکمل نہ قرار پائے ۱۴

تو آپ اپنے ہم کے موافق حکم دیتے تھے جیسے خلاقا کے کا قول ہے،
 مذکورہ صفا اور مردہ خدا کی نشان دہی میں ہے اس آیت سے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم سمجھ گئے کہ صفا کو مردہ پر مقدم کرنے سے اس امر کے بیان کی قوت
 ہوئی ہے جو لوگوں کے لئے شروع ہوا ہے جیسے کہ یہ مقدم ہمیں موافقت
 سوال یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے پس آپ نے فرمایا "جس چیز سے خدا
 نے ابتداء کی ہے اسی سے تم بھی ابتداء کرو۔ اور ایسے ہی اجتہاد کی مثال ہے
 بھی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے "مومن! جو اور چاند کو سورہ مذکورہ کے خالق کو
 سب سے پہلے کہو۔ اور نیز خلاقا کے کا قول ہے "جب چاند کو رب کیا تو پہلے
 نے کہا میں دوہنے والے کو پسند نہیں کرتا" ان دونوں آیتوں کے معنی
 بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام سمجھ گئے کہ کون اور صرف کی حالت میں عبادت
 الہی کرنا مستحب ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس قول سے "مشرق و مغرب خدایں
 کے لئے ہے" معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کی حالت میں
 استقبال قبلہ فرض ہے اور خدا کی حالت میں اسکی فرضیت ماقبل ہو سکتی ہے
 اسی سے آپ نے اس شخص کا حکم سن لیا جس نے بخیر سے شب تاریک
 میں نماز پڑھی اور صبح قبلہ اسکی گواہی معلوم نہ ہوئی اور کسی اور سمت رخ
 کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ اور اسی آیت سے آپ نے اس شخص کے
 متعلق بھی حکم معلوم کر لیا جو شہر سے باہر سواری پر نوافل پڑھتا ہے +
 انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب خدا کسی شخص کو لوگوں سے معاملہ
 کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ اس امر کا مقتضی ہے کہ لوگوں کو ان معاملات میں اسکی
 اطاعت کا حکم دیا جائے۔ جب قاضیوں کو صدور الہی قائم کر دیا حکم دیا گیا تو
 سرگرمیوں کو ان کے احکام کی فرمائیں، روای کر دیا حکم دیا گیا۔ اور یہاں صدق کو
 قوم سے زکوٰۃ وصول کر دیا حکم دیا تو لوگوں کو یہ حکم کیا گیا کہ مصدق جب ان کے
 پاس سے واپس آئے تو خوش واپس نہ آئے۔ اور جب جو روئے کو یہ دیکر کہ
 حکم دیا تو مردوں کو حکم دیا کہ ان کی گھاٹیوں ان سے نبی کہیں +
 اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے سے منع کیا جائے تو اس کا
 اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ اسے خلاف کا وجوہ یا استعمال حکم کیا جائے جیسا موقع
 کے مناسب ہو، اور جب کسی شے کے کر دیا حکم کیا جائے تو اسکی منہ منع
 کر دی جائے۔ پس جب نماز میں پڑھنے اور اسکی طرف سے کر دیا حکم کیا گیا
 تو مردہ کے خرید و فروخت اور دیگر اشغال و امور میں ممنوع قرار دیا گیا
 اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کے واجب ہوئے کہ حکم کیا جائے تو مناسب ہے کہ اسے مقدم اور دوامی کا مرتبہ دیا جائے اور جب +

پس حکم حسبہا فہم کہوہ تعالیٰ ان الصفا والنسوة
 من شعائر اللہ فہم منہ النبی صلی اللہ علیہ و
 اسرار ان تقدید الصفا علی المروۃ لاجل موافقت
 البیان لہا ہوا المشرع لہم کہ قہ کیون موافقت
 السؤال ونحو ذلك فقال ابدعوا وما لبث اللہ بہ، و
 کہوہ تعالیٰ لا تسجد والشمس ولا القمر و
 السجد واللہ الذی خلقہن وقولہ تعالیٰ، فلما
 اقل قال لا احب الافلین، فہم منہما النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم استغیاب ان یجیدوا
 اللہ تعالیٰ عند الکسوف والخسوف، وکہوہ
 تعالیٰ واللہ المشرق والمغرب الایۃ فہم منہ
 ان استغیاب القبلة فرض یجعل السقوط عند
 الحد رفیع حکم من تحوی فی اللیلۃ الظلماء قاطع
 جہۃ القبلة وصلی لغیرہا وحکم الراكب علی
 الدابة یصلی النافلة خارج الیلد، ومنها انہ
 اذا امر اللہ تعالیٰ احد البشی من معاملۃ الناس
 اقصہ ذلك ان یؤم الناس بالانقیاد لہ فیہا
 فلما امر القضاۃ ان یقیموا الحد وداقتی ذلك
 ان یؤم العصاة بان یقنوا والہم فیہا، ولما
 امر المصدق باخذ الزکوۃ من القوم امروا
 ان لا یصد عنہم الا راضیا، ولما امر النساء
 ان یسترن امر الرجال ان یغضوا ابصارہم
 عنہن، ومنها انہ اذا امری عن شیء اقصہ ذلك
 ان یؤمر یضدک وجوبا وندا یا حسب اقتضاء
 الحال واذا امر بشیء اقصہ ذلك ان ینہی عن
 حذک فلما امر بصلۃ الجمعة والسعی الیہا
 وجب ان ینہی عن الاشتغال بالبیع والمکاسب
 حیثین، ومنها انہ اذا امر بشیء حتما اقصہ ذلك
 ان یرغب فی مقدم ماتۃ ووداعیہ واذا نہی

عن شئ حتى اقتضى ذلك ان يسد فراغه ويغفل
دواعيه ولما كانت عبادة الصلوة اشياء وكانت
المخالطة بالصور والاصنام مفضية اليه كما وقع
في الامم السالفة وجب ان يقبض على ايدي
المصورين، ولما كان شرب الخمر اشياء وجب
ان يقبض على ايدي العصاريين وينهي عن الخمر
على البائدة التي فيها الخمر - ولما كان القتال
في الفتنة اشياء وجب ان يمتحن بهيم السلام
في وقت الفتنة +

ونظير هذا الباب من سياسة المدينة
انهم لما اطلعوا على مقسدة دس السم في الطعنة
والشراب اخذوا المواثيق من بائعي الادوية ان
لا يبيعوا السم الا قدر الایهك شارب غلبها، و
لما اطلعوا على حياطة قوم اشتروا عليهم ان لا
يركبوا الخيل ولا يجعلوا السلام وكذا لك باب
العبادات لما كانت الصلوة اعظم ابواب الخير
وجب ان يحض على المساجد فانها آمنة على
الاخذ بها وجب ان يحض على الاذان ليحصل
الاتباع في زمان واحد في مكان واحد ووجوب
الحث على بناء المساجد وتطهيرها وتطبيقها، و
لما كانت معرفة اول يوم من رمضان متفق
عند الصائم والنجوة على عدة شعبان استحب
احصاء هلال شعبان، ونظيره من سياسة
المدينة انهم لما راوا في الرمي منفعة عظيمة
امروا بالاكثار من اصطنام القسي والسبل و
التجارة فيها، ومنها انه اذا امر بشئ او نهى عن
شئ اقتضى ذلك ان ينوّه بشأن المطيعين يزور
بالعصاة، ولما كانت قراءة القرآن مطلوباً
شيعوها والمواظبة عليها وجب ان ليسن ان

كس شئ ثم قطعي طور پر منع کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کے دعوای اور اسباب
کی بندش کر دی جائے اور ان کو نابود کر دیا جائے۔ اور یہ کویت پر بھی گناہ تھی
اور قصوروں میں توں سے سبیل باب بست پرستی کی طرف لیا گیا تھا جیسا
کہ پہلی استوں میں یہ چیز بتلایا تھی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ مصر روں
سے مواخذہ کیا جائے۔ اور جبکہ شراب پینا گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا
کہ شراب بنانے والوں سے مواخذہ کیا جائے اور جس دستور میں شراب
ہوا اس میں حاضر ہونا منع کر دیا جائے۔ اور جب کہ فتنہ کے وقت
جنگ و جدال گناہ تھا اس واسطے ضروری ہوا کہ ایسے وقت میں
ہتھیاروں کی فروخت سے منع کر دیا جائے +

اور سیاست مدین میں اس باب کی نظیر یہ ہے کہ جب حکام کو کھانا
پینے میں زہر دیے جانے کا خوف ہوتا ہے تو وہ درویشوں سے عہد چاہتا
ہے کہ زہر پیل ہر جن کی بیخ نکریں گراس قدر کہ جس سے پینے والا کشر
ہلاک نہ ہو۔ اور جب کسی قوم کی خیانت کا حال معلوم ہوتا ہے تو ان کو
گھوڑوں پر چڑھنے کی اور ہتھیار رکھنے کی ممانعت چاہتی ہے۔ اور
اسی طرح باب عبادت میں جب نماز تمام ملک کے ذرائع میں بلند
مرتبہ تھی تو ضروری ہوا کہ لوگوں کو جماعت کا شوق دلایا جائے تاکہ نماز
کی پابندی میں اس سے مدد ملے، اور یہی ضروری ہوا کہ افان کی رعیت
لوگوں میں پیدا کی جائے تاکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی
جگہ جمع ہو سکیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو مساجد کی تعمیر اور مساجد کے پاکیزہ
اور مستحضر رکھنے پر آمادہ کرنا ضروری ہے، اور جبکہ امیر و بزرگ و بھائی و بھائی
کی پہلی تاریخ کا معلوم کرنا ماہوشبان کے دنوں کے شمار کرنے پر موقوف
تھا تو بزرگ و بھائی کا خیال رکھنا مستحب ہو گیا،

اور سیاست مدین میں اس کی نظیر یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ
تیر اندازی میں بڑی منفعت ہے تو زیادہ کمائی بنانے سے تیر بنانے اور
ان کی شمارت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے،

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کے کرنا حکم دیا جائے
یا کسی شئی کی ممانعت کی جائے تو ضروری ہے کہ فرماں روا درجہ حرمت و حثان
ظاہر کی جائے اور نافرمانوں کی تنبیہ کی جائے، اور جبکہ قزاق قرآن سے اسکی
اطاعت اور اسکی تلاوت کا التزام مقصود تھا تو یہ امر مسنون قرار دیا گیا کہ

لا يؤمهم الا اقربوهم وان يوقر القراء في المجالس
ولما كان القذف اشأ وجب ان يسقط القاذف
من مرتبة قبول الشهادة ، وعلى ذلك يخرج ما
ورد من اخفى عن مفتحة المبتدع والفاستق
بالسلام والكلام ، وظلوه من سياسة
المدينة زيادة جائزة الرماة ونقد يهيم
في الاثبات والاعطاء ، ومنها انه اذا امر القوم
بشيء او نهوا عنه كان من حق ذلك ان يؤمروا بعزوة
الافعال على هذا والكف عن ذلك وان يؤاخذوا
قلوبهم باقتناء الداعية حسب الفعل ولذلك
ورد التوبيخ عن ائتمان ان يقصد عدم الاداء
في القرض والمهر ، ومنها انه اذا كان شيء متعلق
بمفسدة كان من حقه ان يكره كقولہ صلى الله
عليه وسلم فلا يغمس يده في الاناء فانه
لا يدري اين باتت يده ، وبالحيلة علم الله تعالى
نبية احكاما من العبادات والارتفاقات فينبه
النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغزوة البين
وخرج منها احكاما جلييلة في كل باب باب ، و
هذا الباب من البين مع الباب الذي يليه
ان شاء الله تعالى تلقاها فقهاء الامة من
دين علوم النبي صلى الله عليه وسلم ووعاها
قلوبهم بتدابير فانتشعب منها اودعوه في
مصنفاتهم وكتبهم والله اعلم

باب ضبط المبهمة وتميز المشكل
والخروج من الكلية وتوخذ ذلك
اعلان كثير من الاشياء التي اديرت
الاحكام على اسمائها معلوم بالمثل والقسم
فيكون معلوم بالحد الجامع المانع الذي يكشف

لوكول كوامت دینی شخص کرے جو جسکے عمدہ قرآن پر مضامین اور مجالس میں
قرآن پڑھنے والوں کی توقیر کچھائے ، اور جبکہ زنانہ ہمت لگانا گناہ تھا
تو ضروری ہوا کہ ہمت لگانے والے کی شہادت قبول نہ کی جائے اور حدیث
میں جو یہ آیا ہے کہ بدعتی اور فاسق سے سلام وکلام کی ابتدا نہیں کرنا چاہئے
تو وہ اسی پر محمول ہے ، سیاست مدین میں اسکی نظیر یہ ہے کہ تیرا لڑا لڑا کو
ستخواہ زیادہ دیکھاتی ہے ، ان کو انعام زیادہ ملتا ہے اور تفریق میں ان کو
مقدم رکھا جاتا ہے ۔

انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شی کا حکم کیا جائے اس سے
روکھا جائے تو اسکا پورا حق یہ ہے کہ لوگوں کو اسکا حکم کر دیا جائے کہ کوئی حد سے
اس پر اقدام کریں اور عزت ملی سے نہیں منے یا زریں اور ان سے
اس امر کا مطالعہ کیا جائے کہ دول میں اس کام کرنے کی خواہش رکھیں ،
اسی واسطے ہر اور فرض میں عدم ادائیگی کے قصہ کرنے پر نہایت سخت سرزنش
دارد ہوئی ہے ، اور انہی قواعد میں سے یہ بھی ہے کہ جس میں شی خفی کا احتمال
ہو اسکو مردود قرار دیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سرور
اشے وہ اپنا ہاتھ گردن پر تھامے نہ لے کیونکہ اسکو کیا معلوم کرات کو اس کا
ہاتھ کس جگہ پر رہا تھا ؟

حاصل کلام یہ ہے کہ ذرا فانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات اور عمدہ
تدابیر کے احکام تعلیم فرمادیئے ، اور اسطرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان
فرمادیا اور ہر ایک باب کے متعلق بڑے بڑے احکام کو آپ نے مستنبط کیا اسباب
میں اور اس باب میں جو اس کے بعد آتا ہے جو امر بیان کئے گئے ہیں ، اللہ کے
فتور امدت سے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور ان کے دلوں نے
نہایت تہ سے ان کو یاد رکھا ، پس جو کچھ انہوں نے اپنی تصنیفات میں
لکھا ہے وہ انہی علوم نبوی سے حاصل ہوا ہے ، واللہ اعلم

تہتہ تہواں (باب ۱۴) در مبہمہ کے ایضاباط و مشکل کی حمیزہ
اور کلیئے کے حکم نکالنے وغیرہ کا بیسٹان
وامتیح ہو کہ بہت سی چیزیں جن کا نام لیکر مکتبے بنائے گئے
ہیں تقسیم اور مثال کی وجہ سے تو معلوم نہیں لیکن وہ مثلاً ، باعتبار
ایسے تفریق کے غیر معلوم ہیں جو جامع اور مانع ہر اور اس سے

ہر فرد کا حال معلوم ہو جائے کہ اس کی شادی کا فو ہے یا نہیں، شہر میں کس نسبت
مزد لگاتے فرماتا ہے، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ ڈالو
خدا تعالیٰ نے سزا جو رکھے نام ہر چوری کی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ سنی
الہی حق، طبعہ اور حرمی عورت کے قصص میں ہی سرقہ واقع ہوا تھا اور یہ
سبھی معلوم ہے کہ غیر کمال لینے کے چند اقسام ہیں مغلان کے چوری ہے،
ربہ زنی ہے، اچک لینا ہے، بدو یا تھی ہے، زمین سے پڑی ہوئی چیز
اٹھا لینا ہے، نہرو تھی چین لینا ہے، اور مغلان کے بے پروائی ہے
ایسی صورتوں میں بسا اوقات ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم صورت کے
منفرد دریافت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آیا یہ بھی چوری میں داخل
ہے۔ ایسا سوال خواہ زبانی ہو یا مانی اس لئے آپ پر ضروری ہے
کہ چوری کی حقیقت اس طرح سے بیان فرمائیں کہ اس کے مشابہ چیزوں
سے تمیز ہو جائے اور ہر فرد کو کمال واضح ہو جائے ۵

اس حیر کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی امور دیکھے جائیں جو
چوری میں نہ پائے جاتے ہوں اور ان کی وجہ سے چوری اور غیر چوری میں
امتیاز ہو جائے، ایسے ہی سرحدی ذاتیات میں نظر کرنا چاہئے جن کو اہل
صرف اس لفظ سرقہ سے سمجھ جاتے ہیں، ہر سرقہ کی تعریف ان امور سے
کے ساتھ بیان کی جائے جس سے چوری میں ہر سرقہ کے مثالیہ بات علم
میں آتی ہے کہ ربہ زنی اور لڑائی وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن سے مظلوموں کے
مقابلہ میں قوت پر اعتماد کرنا یا یا جاتا ہے اور ایسی جگہ اور ایسے وقت کو
اعتبار کرنا یا یا جاتا ہے جہاں لوگوں کی جماعت مدد کے لئے نہیں پہنچ سکتی
اور لفظ اختلاس بتلاتا ہے کہ گلوں کی نظروں کے سامنے سے کوئی شے اچک
لیجائے۔ اور لفظ خیانت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی شے کی شرکت یا
بے تکلفی یا مخالفت اس کی گئی تھی، اور لفظ القاطع سے کسی چیز کا بغیر
مخالفت یا یا جانا ثابت ہوتا ہے، اور لفظ غصب سے معلوم ہوتا
ہے کہ مظلوم کی نسبت غاصب میں علامت قوت زیادہ تھی اس کو لڑائی
میں غالب آنے پر اعتماد تھا، یا یہ خیال تھا کہ حاکموں تک یہ قلعہ نہ
ٹکچے گا یا ان پر یو را حال مستحکم نہ ہوگا، یا رشوت وغیرہ دینے
سے وہ سچا فیصلہ نہ کریں گے، اور بے پروائی سے معلوم ہوتا ہے
کہ وہ غیر چیز میں اطلاق کیجاتی ہے جو صرف میں خرچ کرتے رہتے ہیں

حال کل فرد قودانہ منہ اولاً لا سرقۃ قال اللہ
تعالی السارق والسارقة فاقطعوا یدہما، اجر
الحمل علی اسم السارق ومعلوم ان الواقم فی قصۃ
بقی الایروق وطعیمة والمرأة الخزومیۃ ہی
السرقۃ ومعلوم ان اخذ مال الغنیر اقسام
منہا السرقۃ، ومنہا قطع الطريق، ومنہا الاختلاس
ومنہا الخیانة، ومنہا الالتقاط، ومنہا الغصب
ومنہا قلة المبالاة، وفي مثل ذلك ربہ یسأل
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صورة صورو
بھل ہی من السرقۃ سوال مقال او سوال حال
فیجب علیہ ان یمین حقیقۃ السرقۃ متمیزۃ
عما یشارکہا بحیث یتفہم حال کل فرد، وطریق
التبیزان ینظر الی ذاتیات ہذا الاسامی النقی
لا توحید فی السرقۃ ویفہم بہا التفارق بین
القبیلین والی ذاتیات السرقۃ النقی یفہم بہا
اہل العرف من تلك اللفظة ثم یضبط السرقۃ
بامور معنویۃ یحصل بہا التبیان فیعلم مثلاً
ان قطع الطريق والحراۃ ونحوہما من الاشیا
تنبی عن اعتماد القوت بالنسبة الی المظالمین و
اختیار مکان او زمان لا یلحق فیہ الغوث من
الجماعة وان الاختلاس ینبئ عن اختطاف
علی عین الناس وفي مولیٰ منهم ومسہم، و
الخیانة تنبئ عن تقد مشرکۃ او میاسطۃ
وحفظ الالتقاط ینبئ عن وجدان شئی فی غیر
حرز، والغصب ینبئ عن غلبة بالنسبة الی
المظلوم مہرۃ متمتع علی جدل او ظن ان لا
ترفع النقصۃ الی الولاۃ ولا ینکشف علیہم
جلیۃ الحال ولا یقتضو بلحق لنحو رشوة، وقلة
المبالاة تنقل فی الشیخ الشافعی الذی جری العرف

بذلہ والحواسۃ بہ کالماء والخطب، والسرقة
 تبني عن الاخذ خفية قضبطا النبي صلى الله عليه
 وآله وسلم السرقة بریم دینا اور ثلاثۃ دراهم
 لیتیمیر عن التافه وقال لیس علی خائن ولا
 متہب ولا مختلس قطع وقال لا قطع فی ثمر
 معاق ولا فی حریمۃ البجل یشیر الی اشتراط
 الحرز، وکالرفاہیۃ البالغة فانہا مفسدۃ غیر
 مضبوطة ولا متمیزہ مواقم وجودہا بامارات
 ظاہرۃ یؤخذ بہا الالہ فی والاقاصی، ولا
 یشتبہ علی احد ان الرفاہیۃ متحققۃ فیہا
 معاومان عادۃ العجم فی اقتناء المراكب لرفاہۃ
 والابنیۃ للشاخصۃ والشباب الرفیعة والحلی
 المترفة ونحو ذلك من الرفاہیۃ البالغة، و
 معلومان الترفہ مختلف باختلاف الناس
 فترقہ قوعۃ تقشف عند الغنمین وجید
 اقلیم تافہ فی اقلیم آخرہ معلومان الارتفاق قد یكون
 بالجمید وبالردی والثانی لیس بترفۃ الارتفاق
 بالجمید قد یكون من غیر قصد الی جودتہ
 او من غیر ان یكون ذلك غالباً علیہ فی اکثر
 امورہ فلا یسمی فی العرف مترقہاً فاطلق الشرع
 التنبیہ علی مفاسد الرفاہیۃ مطلقاً وخص
 اشیاء ووجدہم لا یرتفقون بہا الا للترفہ
 ووجد الترفہ بہا عادۃ فاشبہ فیہم، ویرامی
 اهل العصور من العجم والروم بالجمیعین علی
 ذلك فخصہا مظنۃ للرفاہیۃ البالغة وشرحہا
 ولم یفطر الی الاتفاقۃ التادۃ ولا الی
 عادۃ الافلا لیم البعدۃ فقصریم الحریر و
 اوانی الذهب والفضۃ من ہذا الباب، ثم
 انه وجد حقیقۃ الرفاہیۃ اختیار الجمید

اور اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے جیسے پانی اور گدھی، اور
 سرتہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی طور پر لینا ثابت ہوتا ہے اس واسطے
 بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے سرتہ کی حد جو تھا کہ دینا رایتین درم مقرر کر دی
 تاکہ غیر چیزوں سے تمیز ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کرنے والے
 اور لٹے والے اور اونچے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور فرمایا کہ اس پہل
 میں بھی ہاتھ نہ کاٹا جائے جو درخت پر لٹتا ہو، اور نہ ایسی چیز میں جو پہاڑ
 میں پڑی ہے، ان احادیث سے سرتہ میں حفاظت کا شرط ہوتا پایا جاتا
 ہے۔ اور مغلان چیزوں کے چکنی تیز جانے والے تعریف کے لحاظ سے
 نہیں ہو سکتی، انتہا دیکھ کر عیش پسندی بھی سے ایسی حالت فسادیں ڈلنے
 والی ہے، یہ بھی کچھ تعین ہے اور نہ ہی اس کے پائے جانے کے مواقع
 ظاہری نشانات سے تمیز میں ملتی جو سے ہر ایک ادنیٰ اور اعلیٰ کی گرفت
 کی جائے اور عیش کی کوثر نہ نہ کہ انہی امور میں عیش پسندی پائی جاتی
 ہے۔ یہ امر معلوم ہے کہ انہیوں کی عادات عمرہ عمرہ سوار یوں بلند و کائنات
 عیش قسمت لباس، اور زیورات وغیرہ میں نہایت دردی عیش پسندی
 تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے
 سے ان کی عیش پسندی بھی مختلف ہوتی ہے، پس بعض لوگوں کا سامان عیش
 دوسروں کی نظر میں ملتی اور سچی ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہر ایک ملک میں
 عمرہ سمجھی جاتی ہیں دوسرے ملک میں وہی چیزیں نہایت معتبر خیال کی جاتی
 ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ منافع کا حصول عمرہ شے سے بھی ہوتا ہے اور
 ناقص شے سے بھی ہوتا ہے لیکن ریدی اور ناقص شے کا استعمال عیش پسندی
 نہیں ہے، اور غیر عمرہ کا قصد کسی عمرہ شے سے منتفع ہونا یا اشتراقات
 میں کسی شخص کا عمرہ اشیا کا پائیدار ہونا عیش پسندی نہیں ہو سکتا اس واسطے
 شرع سے ہر صورت میں عیش پسندی کی خرابیوں پر مطلع کیا ہے اور ان اشیا
 کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے
 لئے منتفع ہوتے ہیں اور ان سے عیش حاصل کرنا لوگوں کی عام عادت ہے، اور
 شرع سے مجرم اور روم کو گویا ان اشیا پر متفق پایا تھا اس واسطے شرع نے
 کال عیش و آرام کے مواقع ان امور کو قرار دیکر ان کو حرام کر دیا اور شاذ
 و نادر جن اشیا سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف و محالکین ان کی عادت
 ہے ان پر شارع نے کچھ انتہات نہیں کیا، پس حریر اور زوسے چاندنی کے
 برتنوں کی خدمت اس میں قبیح ہے۔ چہرے سے اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی خدمت اس کو پایا ہر ایک امور تافہ سے عمرہ شے پسندی کی جائے

من کل ارتفاق والاعراض عن ردیته والرفاہیۃ
 البالغة اختیار الحیید وترك الردی من جنس
 واحد ووجد من المعاملات ما لا یقصد فیہ
 الا اختیار الحیید والاعراض عن الردی من جنس
 واحد اللهم الا فی مواد قليلة لا یعبأ بہا فی قوانین
 الشرائع غورہا لانہا کالشیخ لمعنی الرفاہیۃ و
 کالقشال لہا وقویہا کالمقتضی الطبیعی لکراہتہ
 الرفاہیۃ واذ کان مضاف الشیء محرمة لاجلہ
 وجب ان یحرم شئیہ وتشالہ بالاولی، وتحریم
 بیع النقد والطعام بحسبہا متفاضلا فخرج علی
 ہذہ القاعدۃ ولہ یجوز ما شترام الحیید بالثمن
 الغالی لان الثمن ینصرف الی ذات المبیع دون
 وصفہ عند اختلاف الجنس ولہ یجوز ما شترام لاجلہ
 بجاریتین ولا شوب بثوبین لانہما من ذات القیم
 فنصرف زیادۃ الثمن الی خواص الشخص و
 تكون الجودۃ مغنورۃ فی تلك الخواص فلا یحقق
 اعتبار الجودۃ ہادی الرای، ومما مہدنا ینکشف
 کثیر من التکت المتعلقة بہذہ الباب کسبب
 کراہیۃ بیع الحيوان بالحيوان وغير ذلک فلیتذکر
 وقد یكون شیآن مشتبہین لا یتمایزان الا بخرفی
 لا یدرکہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم
 والراغبون فی العلم من امتہ فتمس الحاجة الی
 معرفۃ علامۃ ظاہرۃ لكل متبادرۃ حکم البدل
 والا شرعی علامۃ قہا واحکام التفویق بینہما، مثالہ
 النکاح والسفاح لحقیقۃ النکاح اقامۃ المصلحۃ
 التی یبقی علیہا نظام العالمر بالتعاون بین الزوج
 وزوجتہ وطلب النسل وقصصین الفرج ونحو
 ذلک وذلک مرضی عنہ مطلوب، وحقیقۃ
 السفاح جریان النفس فی غلوئہا وامعانہا فی

اور ردی سے اعراض کیا جائے، اور کامل درجہ کی محبت پسندی یہ پائی کہ
 ایک مجلس کی اشیا میں سے صرف عہد ہی کو اختیار کریں اور ردی کو بالکل
 ترک کر دیں اور معاملات میں ان معاملات کو بھی موجب عیش قرار دیا
 جن میں ایک مجلس کی اشیا میں سے صرف عہد ہی کو اختیار کریں جائیں
 اور ردی بالکل ترک کر دیں، البتہ بعض بعض ماوراء میں اگر کمال ظاہر
 بھی کیا گیا تاہو لیکن قوانین شرع میں ایسے ماوراء کا کچھ اعتبار نہیں، اسلئے
 آپ نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا کیونکہ یہ معاملات عیش پسندی کے
 لئے بمنزلہ صورت اور مثال کے ہیں ان کی تحریم بھی بمقتضائے طبع ہے
 کیونکہ مقتضائے طبع کے لحاظ سے عیش پسندی مکروہ امر ہے اور حسب
 اسی مقتضائے طبیعت کیوجہ سے اشیا کے مواقع حرام ہیں تو ان مواقع
 کی صورتیں اور مثالیں ہی بطریقہ اولیٰ حرام ہوں گی پس فقہ کوفہ کے بدلہ
 میں اور کھانے کی چیز کو کسی مجلس کے بدلہ میں بیچنا کر ذمت کرنے کی
 حرمت اسی قاعدہ سے مستند ہے لیکن کسی عہد کی گویا وہ قیمت پر خریدنا
 حرام نہیں ہے کیونکہ قیمت اختلاف جنس کے وقت ذات بیع کی طرف
 رجحان کرتی ہے نہ کہ اس کے وصف کی طرف، ایسے ہی ایک اونٹنی کا دو ٹوٹڑیاں
 کے بدلہ میں اور ایک کپڑے کے دو کپڑوں کے بدلہ میں خریدنا حرام نہیں ہو سکتے کہ
 ہواشیا، ذوات القیم میں سے ہیں اسلئے قیمت کی زیادتی اسی میں خاص کے
 خواص کے بدلہ میں قرار دینا بیانی اور اسکا محرمات انہی خواص میں مندرجہ ہوگا
 گا، پس اس عہد میں کا بادی الراسۃ میں کچھ اعتبار نہ ہوگا۔ اور ہماری ان تہذیب
 سے بہت سے عجیب ہواس ہائے متعلق ہیں کشف ہوجائے ہیں، مثلاً حیوان
 کے بدلہ حیوان کی بیع کے مکروہ ہونے کو دہر وغیرہ ذلک، پس انہی ضرور کیا جائے یہ
 اور کسی دوشی آپس میں نہایت مشابہ ہوں ہیں ان دونوں میں بعض امور
 کیونکہ فرق ہوتا ہے جنکو کوئے فی علیہ السلام اور انکی امت کے علماء کے اور کوئی
 نہیں سمجھ سکتا اسلئے صریح طور پر لائی کہ انہیں سے ہر ایک کی ظاہر و باطن
 کیجائے بشک اور لائی کا حکم ان دونوں اشیا کی علامات کیلئے لایا ہوا تو ان اشیا
 کے احکام میان کے ہائیں، مثال اسکی کھان اور ضرورت لائی ہی پس کھان کی قیمت
 اس معلومت کو قائم کرنا ہے جس پر ذہن و شہد ہائیں ہر مردی سے نکل کہ طلب اور
 اور کھان کی حفاظت و دیگر وجوہ سے انتظام عالم موقوف ہوا اور یہ تمام امور
 خدا کے لئے ہیں اور مطلوب ہیں، اور شہادت لائی کی حقیقت میں کوئی کھان کی طرف

اتباع شہوتہا وخرق جلباب الحیاء والتقید عنہا
وتروک التعریض الی المصلحة الكلية والنظام الکلی
وذلك مستحوط علیہ ممنوع علیہ وھما مشتبهان
فی اکثر الصور فانھما یشتربان فی قضاء الشهوة
وازالة الم الغلبة والمیل الی النساء وھو ذلک
فہست الحاجة الی تہیز کل واحد عن صاحبه
بعلامہ ظاہرۃ وادارۃ الطلب والمنع علیہا
فخص النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم النکاح
بامور، متہان ان یتكون بالنساء دون الرجال فان
طلب النسل لا یتكون الامنہن، وان یتكون من
عزوم ومشورة واعلان فشرط حضور الشہود
والاولیاء ورضا المرأة، ومنھا تطوین النفس
علی التعاون ولا یتكون ذلک فی اکثر الابان
یکون دانما لازما غیر مؤقت فھو نکاح السر
والمسرة وحرم اللواط وربھا یتكون فعل من
البر مشتبه بھا ہو من مقدمات الخرفق
الحاجة الی التفرقة بینھما کالقومة شرعت
فاصلة بین الرکوع والاختفاء الذی ہو من
مقدمات السجود وربھا لا یتكون الشئ مستکثر
الاتفاق کالجلاس بین السجدتین وربھا یتكون
الشرط والرکن فی الحقیقة امر اخفیاً وفعلاً
من افعال القلب فیمنصب لہ امارۃ من افعال
الجوارح والاقوال ویجعل ھو رکناً ضبطاً للخفی
بہ کالنية واخلاص العمل للہ امر خفی فیمنصب
استقبال القبلة والتکبیر لہ مظنة وجہ الامارۃ
فی الصلاة واذ اورد النص بصیغہ او اقتضی
الحال اقامة نوع مدائ الحکم ترحصل فیمنصب
المواد اشتباہ فمن حقہ ان یرجح فی تفسیر
تلك الصیغۃ او تحقیق حد جامع مانع لذالک

چھوڑنا، نفسانی خواہش کا استیجاب کرنا، حیا کی پرہیزی کرنا اور اس سے آزاد
ہونا یا، مصلحت کل اور انظام عالم کی راہ کو ترک کرنا ہے اور یہ امور خدا
کے نزدیک نہایت نا پسندیدہ اور ممنوع ہیں، لیکن نکاح اور شہرتیابی
اکثر امور میں مشابہ ہیں کیونکہ دونوں خواہش نفسانی پر اور کئے میں طبیعت
کی مشورہ کے اور الٹیں، عورتوں کی جانب رغبت کرنے میں برابر ہیں، اسلیئے
سے دونوں اور امور میں بھی مشترک ہیں اس واسطے ضرورت ہوئی کہ ظاہری عقلاً
سے ایک کو دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے اور طلب مرض کاس پر
مدار ہو، پس جس مسئلے التفرقہ وسلم نے نکاح کی تئیں چھوڑنے کے ساتھ
قرار دی، متخیل ان کے ایک ہے کہ نکاح عورتوں کے کیا جائے نہ مردوں
سے کیونکہ نسل کی طلب صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے اور یہ کہ نکاح اپنے
قصد پر مشورہ اور افکار کے ساتھ ہوا جس نے گلاہوں اور دل کی موجودگی اور
عورت کی رضا مندی پر شرط لگی ہے، متخیل ان امور کے ایک یہ ہے کہ
دو فرائض اپنے نفس کو یا بھی تعاون پر آمادہ کریں، اور یہ صورت اکثر اوقات
جب بھی پیش آتی ہے کہ نکاح دانگی اور لازمی ہوا اسکی کوئی کمی یا عین نہ ہو،
اس واسطے نکاح پر شرط نہیں (یعنی ضرورت نہیں) کے ہوا اور مشورہ اور اولیاء حرام
قرار پائے،

اور کبھی کوئی نیک کام ایسے کام کے مشابہ ہو تا ہے جو دوسرے نیک کام
کے مقابلہ میں سے ہوتا ہے اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہوتی ہے
جیسے قورمۃ اسلئے مشورہ ہوا کہ کورع اور سرنگوں جو نہیں جو صبیحہ کے قنات
میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے، اور کبھی کوئی شئی کسی دوسری شئی سے جو بہت
گراں قدر اور اتفاقاً قریب داخل نہیں ہوتی، جیسے دو کپڑوں کے درمیان جلسہ کرنا
اور کبھی کوئی شئی شرط یا رکن حقیقت میں ایک امر خفی ہوتا ہے جو قلب سے متعلق
ہو تا ہے پس اس کے لئے اعتبار یہ نہیں ہے کہ کوئی فعل یا کوئی قول اس امر خفی
کیلئے علامت قرار دیا جاتا ہے اور کسی کو رکن بنا دیا جاتا ہے تاکہ امر خفی کا اعتبار
ہو جائے جیسے انکسرت، اور فقہ کے لئے اعتبار سے کوئی کام یا امر خفی ہے اسلئے
استقبال قبلہ اور تکیہ انکی علامت مقرر کر کے تا میں اصل قرار دیے گئے اور جب نفس
کسی صیغہ کے ساتھ ہو جاوے یا حال کسی طرح کوئی حکم کا مدار بنایا جاتا ہے اور
پھر بعض مواقع میں اشتباہ واقع ہو جائے تو یہی مناسب ہے کہ اس
صیغہ کی تفسیر میں یا اس طرح کی جامع دانے تعریف معلوم کرتے ہیں

عرف عرب کس طرف رجوع کیا جائے جیسے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کیلئے نفس وارد ہوئی ہے لیکن اگر کچھ وقت شب بچ رہا ہے اس واسطے اس کا حکم دینا ہو گا جو عرب کے عرف میں تھا اگر شعبان کے عیس دن پورے کر لئے جائیں اور یہ کہ مہینہ بھی تیس روز کا ہوتا ہے جس دن اوتیس کا نصف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے "تم ان پڑھ لو گسائیں دنگمنا جانتے ہیں نہ حساب کیا جاسکتا ہے کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے" اور یہ ایسے ہی قصص سفر کے کیسے ذکر کے ساتھ نفس مذکور ہے۔ پھر بعض مواقع میں سفر کے معنی معلوم کرنے میں الاشتباہ واقع ہوا اسلئے صحابہ نے حکم کیا کہ سفر سے اوقاف دور جائیں گے ہیں کہ جہاں پورے ایک روز اور اس شب کے شروع حصہ میں نہ پہنچ سکے اور اسکے لئے ضروری ہے کہ اسکی سافت ایک روز اور دوسرے روز کا کچھ حصہ ہر اس طرح پر سفر کا اندازہ جاری ہوں کہ ساتھ کیا گیا ہے، واضح ہو کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کے ساتھ مخصوص کرنے میں اور آپ کی امت کے لئے اس حکم کے نہ ہونے سے گمراہی اور اصل ہے کہ اس حکم کا اندازہ اس کی حقانیت پر نہیں ہے بلکہ وہ حکم مسطوروں کی طرف رجوع کرتا ہے، چنانچہ حضرت طاؤس غار حبش کے بعد دو حصہ غار کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگلی ممانعت اسلئے کی گئی ہے کہ لوگ انکو وسیلہ نہ بنائیں، اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سے واقف تھے، یہ حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد آپ کی شان میں مسطوروں کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، مثلاً چار ضرورتوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں اختلاف تھا کہ بیویوں کے ساتھ حصہ معاشرت نہ ہوا اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی غفلت ہو جائے اور تمام لوگوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے لیکن بنی صلی اللہ علیہ وسلم خوب مانتے تھے کہ بیویوں کے ساتھ معاشرت میں کس سے امور بند نہ ہوں اسلئے خاص اپنے لئے جائز رکھا اور احتمال مواقع کو جائز قرار دیا، یا وہ حکم کی طرف رجوع کرتا ہے تہذیب نفس سے اس کا تعلق نہیں، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد کس کی شرک کے لگائے سے منع فرمایا ہے پھر آپ نے حضرت جابر سے ایک اونٹ اس شرط پر خرید کر دینے تک وہ جابر کی سوار میں رہے، یا وہ حکم یہ شخص کو جو معصوم نہیں ہو کہ اس کا کام کس طرف لیا جاتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزہ داکہ بوسلینے کی بابت فرماتی ہیں "جس سے کوئی شخص اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خود نفس پر

النوم الى عرف العرب كما ورد النص في الصوم بشهر رمضان ثم وقع الاشتباه في صورة التيمم فكان الحكم ما عند العرب من اكمال عمدة شيئاً ثلاثين وان الشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم انا امة امية لا تكتب ولا تحسب الشهر كذا الحديث، وكما ورد النص في الصوم بصيغة السفر ثم وقع الاشتباه في بعض احواد فحكم الصحابة انه خروج من الوطن الى موضع لا يصل اليه في يومه ذلك ولا اوائل ليلته تلك ومن ضرورته ان يكون مسيرة يوم وشيء معتد به من اليوم لا خرق في ضبط اربعة برد واعلم ان العمدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم يحكم من بين امته ان يكون الحكم راجعاً الى مظنة شيء دون حقيقة وهو قول طاؤس في ركعتين بعد العصر انما نهي عنهما لئلا يتخذ سلباً النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحقيقة فلا اعتبار في حقه للمظنة بعد ما عرف المشقة كتنزوح اكثر من اربعة نسوة هو مظنة ترك الاحسان في العشرة الزوجية واهمال امرهن ويشبهه على سائر الناس اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعرف ما هو المرضي عنه في العشرة الزوجية فانه بنفسه دون مظنته او يكون راجعاً الى تحقيق الرسم دون معنى تهنيت النفس كنهية عن بيع وشرط ثم ابتاع من جابر بجاء على ان له ظهراً والمدينة او يكون مقضياً الى شيء بالنسبة الى من ليس له مسكة العمرة وهو قول عائشة رضي الله عنها في قبلة الصائغ ايكوم بملك اد بكة كما كان رسول

اللہ صلے اللہ علیہ وسلم بیلک اربہ (و تكون نفس العالیة مقتضیة لنوع من البر فیومر به لا ینفک النفس تشاقق الی زیادة التوحه الی اللہ والی زیادة خلع جلباب الغفلة کما یشتا ق الرجل القوی الی اکل طعام کثیر کما لہمجد والضحی والاضحیة علی قول واللہ اعلم

باب التیسیر

قال اللہ تعالیٰ فیما رحمة من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، وقال یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وقال رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم لابی موسیٰ ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما لما بعثنا الی الیمن یرسلوا ولا تقصروا ویشروا ولا تفروا وتطواعا ولا تقشفاعا، وقال صلے اللہ علیہ وسلم قانما یشتہر میسرین ولم تبعثوا معسرین، والتیسیر یحصل بوجہ، منہا ان الیجعل شیء لیشق علیہم کما اوشراط لطاعة والاوصل فیہ قوله صلے اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امق لا مرتہم بالسواک عند کل صلاة، ومنہا ان یجعل شیء من الطاعات رسوما یتباہون بہا داخلہ فیما کانوا یفعلونہ بداعیة من عند انفسہم کالعبیدین والجمعة وهو قوله صلے اللہ علیہ وسلم لیعلم الیہود ان فی دیننا قسبة فان التجل فی الاجتماعات العظیمة والمناقشة فیما یرجع الی التباہی ویدان الناس، ومنہا ان لیسن لہم حق الطاعات ما یرغبون فیہ بطبیعتہم لیكون الطبیعة داعیة الی ما یدعو الیہ العقل فیتعاضد الرغبتان ولذا لک سن تطیب لہم

غالب ہو سکتا ہے یا وجہ تیسیر ہو تی ہے کہ آپ کا انفس قدر کسی خاص نیک امر کا مقتضی ہوتا ہے اس واسطے آپ پر اس کا کرنا واجب کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کا انفس قدری خدا تعالیٰ کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کا اور غفلت کی چادر اُٹار دینے کا بہت مشتاق تھا جیسے قوی آدمی زیادہ خدا رکھانے کا آرزو مند ہوتا ہے جیسا کہ ایک روایت کے بموجب تہجد اشراق اور چاشت کی نماز کی بابت ہے، واللہ اعلم

چودہویں باب: نہ جی آسانیتوں کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے: خدا کی رحمت کے ساتھ لوگوں سے نرمی کرو اگر تم سخت دلی سے ٹٹل آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے: خدا تعالیٰ اگر تمہارے حق میں آسان کا ارادہ کرتا ہے نہ دشواری کا یہ شخصتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا تو ان سے فرمایا آسانیاں پیدا کرنا نہ دشواریاں، لوگوں کو خوش کرنا، مطمئن کرنا، باہم اتفاق کر لینا، اختلاف دور کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آسانیاں بڑھاؤ گے پیدا ہونے پر نہ دشواریاں پیدا کرنے کو نہ اور آسانی چھوڑ دینے کا حاصل ہوتی ہے، مجملہ ان کے یہ ہے کہ کسی دشواری کو مہوار کا کرنا یا شرط نہ قرار دیا جائے اور اسکی اصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”اگر میں امت کے لوگوں پر دشواری نہ سمجھتا تو ان کو ہر خانہ کے درخت سموک کر دیتا کہ وہ دیتا، بیچ لیا کہ یہ ہے کہ عبادت میں سے بعض امور کو ایسا رسوما بنادیا جائے جن سے لوگوں میں ہوش ہوئے ہیں اور ان امور میں داخل کر دیا جائے جیسا کہ لوگ اپنی فسادانہ رغبتوں سے عمل میں لاتے ہیں مثلاً عیدین اور جمعہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”تا کہ یہودی جان لیں کہ ہمارے مذہب میں کیسی دعوت ہے“ کیونکہ بڑے بڑے معمول میں اپنے آپ کو مزین کرنا اور فخر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کا طالب ہونا لوگوں کی عادت میں داخل ہے۔ مجملہ لگے یہ ہے کہ عبادات میں بعض وہ امور سمون کرنے سے جائیں جو لوگوں کو یا الطبع پر مغرب ہوں تاکہ جس امر کی عقل خواہاں ہے طبیعت بھی اسکی خواہاں رہے، پس دونوں خواہشیں جمع ہو کر ایک دوسرے کی مددگار رہیں، امید ہے مساجد کو پاک اور زمین رکھنا،

و تنطيفها و الاغتسال يوم الجمعة و التلطيف فيه
و استغقب التغنى بالقمران و حسن الصوت
بالأذان *

و منها ان يوضح عنهم الاصر و ما يتنقذ
منه بطبيعتهم و لذلك كره ائمة العبد و
الاعراب و مجهول النسب فان القوم يفهمون
من الاقتداء ببش ذلك، و منها ان يبقى عليهم
شيء مما تقتضيه طبيعة أكثرهم او يجلد و عند
تركه حرجا قان انفسهم كالسلطان هو احق بالرافة
و صاحب البيت احق بالامامة و الذي يكتنح
امراً في جد يدينه ليجعل لها سبعا او شلاقا ثم
يقسم بين اذواجه، و منها ان يجعل السنة
بدينهم تعليم العلم و الموعظة و الامرياء المعروف
و النهي عن المنكر ليقنع به اوعية قلوبهم فينقلوا
للمواميس من غير كلفة و كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يتوخى لهم راحة و موعظة و منها ان
يفعل النبي صلى الله عليه وسلم افعالا لم يأتها مروه
به او يخصصهم فيه ليعتبروا بفعله *

و منها ان يدعوا الله تعالى ان يجعل القوم
مهدبين كالميلين، و منها ان تنزل عليهم سكينه
من ربه بواسطة الرسول فيصيروا بين
يديه بمنزلة من على راسه الطير، و منها ان
يرغم انفس من اداد غير الحق بتأنيسه كالقاتل لا
يرث و المكره في الطلاق لا ينفذ طلاقه فيكون
كالحيا لمجادين من الكراهه اذا لم يحصل غرضهم و
منها ان لا يشرع لهم ما فيه مشقة الا شيئا قليلا
و هو قول عائشة رضي الله عنها انما انزل اول ما
نزل منه سور من المفصل فيها ذكر الجنة و النار
حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال و

اور مجر کے دل میں کرنا اور خوشیوں کا ماحسون کرنا اور قرآن کو خوش
الطمانی سے پڑھنا اور اذان کا خوش آواز دینا پڑھنا مستحب قرار دیا،
مخبر ان کے یہ ہے کہ جس سے لوگوں کو دل شربت ہو اور ان کو وہ
یوچہ معلوم ہو مکسود کر دیا جائے، اسی کے علم، اعرابی اور عربی انب
کی امامت مکروہ قرار دی گئی ہے کیونکہ لوگ ایسے آدمیوں کے پیچھے نماز
پڑھتے ہوئے دل گرفتہ ہوتے ہیں،

مخبر ان کے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پانی رکھی جائے جس کو اکثر لوگوں
طبیعت چاہتی ہو یا اس امر کے ترک کرنے سے ان کے دل تنگ ہوتے
ہوں، جیسے امامت کیلئے سب سے زیادہ مستحق سلطان اور مالک قائد قرار دیے
گئے ہیں، اور جو شخص خیر و عورت سے فساد کی کوسے تو اس کے پاس سات روز
یا تین روزہ کر بھر لیا مگر بارہ تقسیم کر دے،

مخبر ان کے یہ ہے کہ لوگوں کو علم و فہم کی چیز تعلیم دینا رہے،
دنیا کا حکم کرنا رہے اور مشوعات سے روکتا رہے تاکہ ان امور سے لوگوں کے
دل بھر جائیں اور ہر حکام الہی کو بہرہ و قبول کریں اور کفایت پیش نہ
آئے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو نصیحت فرماتے
رہا کرتے تھے، مخبر ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و صوم
کو عمل لائیں جن کا لوگوں کو حکم کرتے ہوں یا ان کے کرنے میں لوگوں کو
اختیار دیتے ہوں تاکہ آپ کے فعل سے لوگوں کو اختیار حاصل ہو *

مخبر ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا رہے کہ لوگ
مہذب اور کامل بن جائیں، مخبر ان کے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ سے ان پر خدا کی جانب سے الطمان اور تسکین ایسی نازل ہوتی
رہے کہ لوگ آپ کے سامنے سر ہٹا کر اس طرح بیٹھ رہیں گویا ان کے
سر پر چاند ہیں، مخبر ان کے یہ ہے کہ جو شخص حق سے سر تالی کرے اس کی
سر کوئی کر دیا جائے اور اس کو محروم کر دیا جائے جیسے قاتل کو مقتول کو روک کر
محروم کیا گیا، اور زبردستی کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی پس ایسا کرنا
نہرونی کرنے والا کو جبر اور کراہ کرنے سے باز رکھنا دیکھا اسی طرح حاصل نہ
ہوگی، مخبر ان کے یہ ہے کہ جو شخص عفت ہو اور کوسہ آہستہ سے مشرور کرنا چاہے
چنانچہ حضرت عائشہ کا اسی کے متعلق قول ہے کہ ان کے اول و فہم سولہ نازل
ہوئے جن میں صرف جنت اور دوزخ کا ذکر تھا، اور جب اسلام کی طرف لوگ آگئے

الحرام ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا
ندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا
ابدا، ومنها لا يفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ما تختلف به قلوبهم فیتروا بعض الامور المستحبة
لذلك وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لعائشة
لو احدثان قومك یا کفر لقتضت الکعبة و
بتيتها علی اساس ابراهيم عليه السلام، ومن
ان الشارع امر بانواع البر من الوضوء والتسلل
والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها ولم
يتركها مفوضة الى عقولهم بل ضبطها
بالاذکان والشروط والاداب ونحوها ثم لم
يضبط الاذکان والشروط والاداب کثیر ضبط
بل ترکها مفوضة الى عقولهم والى ما يفهمون
من تلك الالفاظ وما يعتادونه في ذلك الباب
فبين مثلا انه لاصلوة الا بقاحة الكتاب
ولم يبين مخارج الحروف التي تتوقف عليها
صحة قراءة الفاخة وتشديداتها وحركاتها
وسكناتها وبين ان استقبال القبلة شرط
في الصلوة ولم يبين قانونا نعرف به استقبالها
وبين ان نصاب الزكاة مائة درهم ولم يبين
ان الدرهم ما وزنه وحيث سئل عن مثل
ذلك لم يزد علی ما عندهم ولم ياتهم بها الا
يجدونه في عادتهم فقال في مسألة هلال
شهر رمضان فاذا غم عليكم فاكنوا عدة
شعبان ثلاثين وقال في الماء يكون في فلاة
من الارض تروى السباع والبهائم ابله الماء
قلتين لم يجعل خبثا واصله معتاد فيهم كما
بيننا، والسري في ذلك ان كل شيء منها لا يمكن ان
يبين الابطحاث مثلها في الظهور والحق له وعلم

توقلوا حرام کے احکام نازل ہوئے اگر شروع میں ہی میں نہ نازل ہوتا کہ شراب
مست پیو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم شراب بھی شرک نہ کریں گے، اور اگر شروع
میں میں نہ نازل ہوتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم زنا بھی شرک نہ کریں گے
منجملہ ان کے یہ کہ نبی لینے کو ترک کر دے جس سے لوگوں کے
دلوں میں تشویش پیدا ہو اسلئے بعض ابورحمہ کو ترک کر دیا گیا ہے چنانچہ
اں حضرت علیہ السلام کے اس قول سے جو اپنے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا،
میں مراد ہے، "اگر تیرے قوم سے کفر کا زمانہ قریب ہو تو ان میں کعبہ کو نہ ہند کر کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے

منجملہ ان کے یہ کہ شرع سے مختلف نیکیوں، وضو، غسل، نماز
زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کا خود حکم دیا اور ان امور کو لوگوں کے لئے بروقت نہ رکھا
بلکہ ان سے رکھ کر ان، شروط و آداب وغیرہ کو مستفیض کر دیا، یہ ان ارکان
شروط اور آداب کو زیادہ مضبوط کیا بلکہ ان کی تکمیل کو لوگوں کی عقلوں پر
چھوڑ دیا کہ وہ ان الفاظ کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھیں مثلاً
شارع نے تو بیان کر دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی لیکن عربوں
کے معارج نہیں بیان کئے، جن پر سورہ فاتحہ کا شکیک طور پر پڑنا توقف
ہے اور ان کی تشددیات و حرکات و سکنات بیان فرمائے، اور نیز شارع
نے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ شرط ہے لیکن کوئی ایسا ناعد نہیں
بنایا جس سے استقبال قیام معلوم ہو سکے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا کہ
زکوٰۃ کا نصاب دو سو درہم ہے لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ درہم کا وزن کتنا ہو
اور جب اس قسم کی کوئی بات آپ سے دریافت کی گئی تو اسقدر بتایا
جسکوہ سمجھ سکتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں بتلائی جو ان کی عادات میں
نہیں تھی، اسی واسطے ماہ رمضان کے چاند کی نسبت فرمایا اگر ابرہہ جو تو
ماہ شعبان کے تیس روز پر سورہ کریمہ اور اس کی پائی کی نسبت جو یہاں میں
ہوتا ہے درندے اور جہاد ہائے وہاں آتے جاتے ہیں یہ فرمایا جب
ہائی بقدر قلین کے ہو تو غایاک نہیں ہوتا

اور ایسے امور کی اصل اہل عرب میں موجود تھی جیسا کہ ہم بیان
کر چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اشیاء کی حقیقتوں کا بیان
کرنا انہی اشیاء کے ساتھ ممکن ہے جن میں ظہور، خفاء اور عدم انضباط
و یسائی ہو،

مُتَحَلِّلان کے یہ کہہ کر شانِ غے نے لوگوں سے اُٹھ کر عقل کے سائیں ہی خطاب کیا ہے جو ان کی اس فطرت میں فی حکمت، علمِ کلام اور علمِ اصول کے دقائق میں غور کرنے سے بدیشہ تہری و دلالت کو گواہی تھی، اسلئے واسطے خدا تعالیٰ نے اپنے واسطے جنت کو ثابت کیا اور فرمایا خدا تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اُس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی عورت سے بوجہ اتفاق اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے فرمایا یہ عورت مومنہ ہے۔ اور اسطرح قبل کی سمت پہنچائے میں، نماز کے اوقات دریافت کرنے میں اور عیدِ کبوتر کرنے میں اُپنیت اور بندہ کے مسائل کو حفظ کرنے کی تکلیف نہیں دی اور اسلئے دیکھ کر یہ اپنے اس قول میں اشارہ فرمادیا "قبلہ" مشرق اور مغرب کے درمیان ہے جب تک جسکی سمت مَنہ ہو جائے گی اور فرمادیا رُج کادون وہی ہے جس روزِ حج کرتے ہو اور یومِ القطر وہی ہے جس روزِ نمازِ افطار کرتے ہو" واللہ اعلم ۛ

اور تہ جبرہ و پیکر اسٹ

خدا تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام کو نواب اور درباریہ اسلامیہ جو اعمال پر مشرب ہوئے تین تبار کو ملوگوں کو مسطحہ کردی اور لوگوں کے دل و فہم اور مایہ سے ہر چیز پاکیزہ اور وہ دلی خواہش اور ارادہ سے شریعت کی پیروی کریں

بَارِكُوا لِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
من نعمة الله تبارك وتعالى على عباده
أوصى إلى أنيائه صلوات الله عليهم ما يترتب
على الأعمال من الثواب والعذاب لينبذ القوم
به ففتح قلوبهم رغبة ورهبة ويتقنوا وأشار

جس طرح وہ باقی امور کو مکمل میں لائے ہیں جن سے کوئی ضرر دور ہوتا ہے یا ان سے کوئی فتنہ حاصل ہوتا ہے چنانچہ اس آیت میں یہی مراد ہے "بے شک نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے لیکن نہ ان خوف کرنے والوں پر جو بخوف خیال رہنا چاہتے ہیں نہ ہر روز گناہ سے ملنے کے اور اس کی طرف لوٹ کر جانیں گے" پھر ترغیب اور ترہیب کے متعلق قواعد کلی ہیں جن سے ترغیب اور ترہیب کے تمام جزئی امور نفع ہوتے ہیں، فقہاء اصحاب ان کو اطلاق جانتے تھے اگرچہ انہوں نے ان قواعد کو تفصیلاً منضبط نہیں کیا تھا اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پر دلیل یہ حدیث ہے کہ اس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں بھی تمہارے لئے اجر ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ کیا کوئی خوشگوار پوری کرے جب بھی ثواب ملتا ہے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرام میں خواہش کا استعمال کرتا، کیا اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے اسلئے صحابہ کا اسی مسئلہ میں توقف کرنا اور ان کی اس حکمت کی مشتبہ ہونا اسی وجہ سے تھا کہ ان کے نزدیک اعمال اور ان کی بڑا میں جو کچھ متاثر نہ ہوتی ہے انکو وہ جانتے تھے اور اس کو خوب جانتے تھے کہ اعمال کے نتائج ایسے کا حد پر رہتے ہیں جو معقول المعنی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے سوال کرنے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کی جو آپ نے ایک واضح شہادت قیاس کر کے دیا ہے، کوئی وجہ نہ ہوتی۔ اور میرے اس قول کی نظیر یہ بھی ہے کہ جو فقہار اسے اس حدیث کے بارہ میں کہا ہے، حدیث یہ ہے۔ اگر تشریح باپ پر فرض ہوتی تو اسکو اور تکلیف نہیں؟ اس نے کہا ہاں، ادا کرتا آپ نے فرمایا پس خدا کا فرض زیادہ ادا کرنے کے قابل ہے فقہاء کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو قواعد کلیہ سے نقل ہوتا ہے۔

صحابہ کے سوال کا محال یہ ہے کہ بشیوں سے تہذیب نفس حاصل ہوتی ہے مثلاً تسبیح، تہلیل، تکبیر، یا ان سے شہری نظام میں کوئی مصلحت حاصل ہوتی ہے، اور رہائشیوں سے ان دونوں کے خلاف امور حاصل ہوتے ہیں اور خواہش نفس کے پورا کرنے میں بہیمیت کے غلبہ کی پیروی ہوتی ہے اور اس میں عادت سے زیادہ اور کوئی مصلحت بھی نہیں ہوتی اور قضا نہ شہوت کے پورا کرنے میں بہیمیت کے غلبہ کی پیروی ہوتی ہے اور اس میں عادت کے علاوہ نہ کوئی مصلحت بھی ہوتی ہے اور بڑی اسکے مثل کوئی شے بھی ہوتی ہے جو معرفت کلیہ کی طرف رجوع کرتی ہو، اور قضا شہوت کے لئے اسکو معرفت کلیہ کی طرف لوٹنا نہایت عجیب و غریب ہے۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا محال یہ ہے کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں مانور دے دے کی پابندی میں شکم ہوتی ہے اور اس میں ہ

بداعیۃ منبتہ من انفسہم کسا ثم ما فیہ دفع خبر اوجب نفع وهو قوله تعالى وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملا قوا ربہم وانہم الیہ راجعون ثم ان ہنہا قواعد کلیۃ الیہا ترجع جزئیات الترغیب والترہیب وکان فقہاء الصحابۃ یعلونہا اجمالاً وان لم یکنوا احرزوها تفصیلاً، ومما یدل علی ما ذکرنا ما جاء فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفي بضع احدکم صدقة فقلوا لایاتی احدنا شہوتہ ویكون لہ فیہا اجر؟ قال ارایتم ووضہا فی حرام کان علیہ وزر، فما توقعوا فی ہذہ المسالۃ دون غیرہا وما اشتبہ علیہم لہذا الا ما عندہم من معرفۃ مناسیۃ الاحمال لاجزئیہا وانہا ترجع الی اصل معقول المعتبر ولو لاذلک لم یکن لسواہم ولا لاجواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاعتبار باصل واضع، وحجہ، وقولی ہذا نظیر ما قالہ الفقہاء فی حدیث "لو کان علی ابیک دین اکت قاضیہ؟ قال نعم قال فذین اللہ احق ان یقضی، من انہ یدل علی ان الاحکام معلقۃ باصول کلیۃ وحاصل السؤال ان الصدقات ترجع الی تہذیب النفس کالتسبیح والتہلیل والتکبیر او اقامۃ المصلحۃ فی نظام الدینۃ وازالۃ السیئات ترجع الی امتدادھا تزیین وقضاء شہوۃ الفساج اتباع لداعیۃ البہمیۃ ولا یعقل فیہ مصلحۃ زائتہ علی العادات او فساد ذلک مما یرجع المعرفۃ کلیۃ واستغراب رجوع المسالۃ الیہا؟

وحاصل الجواب ان بحکم الحلیۃ یحصن فرجہا وفرجہ وفيہ خلاص مما یمکن قضاء الشہوۃ فی غیر محلہا افتقاراً ما فیہ، وللترغیب والترہیب

اور ہم طریقہ کا ایک راز ہے اور ہم کو ان میں سے بڑے طریقے بتلائے
ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس کے بار میں کسی کام کا
جو آخر تہذیب ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے یعنی نفس کی نیک و بد قوتوں سے
کسی کام کو روک دینا یا اس کا غالب آنا، اسی کو زبان شرع میں نیکیوں کا لکھا جانا
اور برائیوں کا مٹا ہوا کہتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نہ تجش نفس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ
العدو وهو علی کل شیء قدیر، روز اندر سو بار پڑھ لیا کرے تو یہ دش
علام آزاد کرے گئے ہر راہ ہے اور اس کے لئے سونیاں لکھی جاتی ہیں اور
اس کے سونیاں مٹاؤ گئے جاتے ہیں اور اس روز شام تک وہ شیطان سے محفوظ
رہے گا اور ایسے شخص کے افضل کسی کام میں ہوتا مگر اس شخص کا جو اس سے
بہتر زیادہ عمل کرے، اس حدیث کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ شیطان وغیرہ سے محفوظ رہنے
کی بات اس عمل کے اثر کو بیان کیا جائے جیسے آپ نے فرمایا تھا "اور
شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے" اور جیسے آپ کا یہ فرمان ہے
"یادگار! نگاہ اس کو نہیں کر سکتے" یا اس عمل کا اثر روز کی نعمت اور برکت
کا ظہور بیان کیا جائے وغیرہ ذلک۔

ان میں سے بعض میں یہ راز ہے کہ کوئی شخص خدا سے اسلامی کو طلب
کرتا ہے اور اس کی یہ طلب قبولیت دعا کا سبب بنتا ہے چنانچہ آنحضرت
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس حدیث میں مذکور آپ خدا کی جانب سے روایت کرتے
ہیں کہ فرمادیا ہے دنیا میں اگر نہ ہو مجھ کو نہ چاہا گیا تو میں پہنچتا ہوں گا اور اگر
میں اس کو مجھ سے درخواست کرتے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا۔

اور بعض احادیث میں یہ راز ہے کہ اگر کوئی نہیں مستغرق ہوئے اسے اور عالم ہوتے
کی طرف توجہ ہوتے اسے اور ملکوت سے مدد طلب کرنے سے شیاطین سے مدد ملتے
مستقطع ہوجاتی ہے اور تاثر کا مراد نامست پر ہوا کرتا ہے، اور بعض احادیث میں
یہ راز ہے کہ کسی کی ایسی حالت ہوتی ہے تو ملکہ کے لئے دعا کرتے ہیں اسلئے وہ
بہت سی راہوں پر عمل پزیر ہوتا ہے کہ جس کو وہ حصول نتائج کے راستہ پر ہوتا ہے
اور کبھی حضرت کے دے دے ہوئے کے راستہ پر۔

اور ان ترغیب و تنہیب کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ اعمال کا وہ اثر
جو آخر میں ظاہر ہوگا بیان کر دیا جائے اور کار کا راز و مقصدوں سے علم ہوتا ہے

طرق ولکل طریقۃ سر ونحن ننبہک عن معظم
تلك الطرق، فقہم بآیات الاثر المترتب علی العمل
فی تہذیب النفس من انکسار احدی القوتین
او غلبتھا وظہورھا، ولسان الشارع ان یعبر
عن ذلك بكتابة المحسنات وهو السیئات کقول
صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحده
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء
قدیر فی يوم ما فہ مرتۃ کان لہ عدل عشر رقاب و
کتبت لہ مائتۃ حسنة وبعثت عنہ مائتۃ سیئة
وکان لہ حوزۃ من الشیطان یومہ ذلك حتی
یمسی ولم یأت احد با فضل مما جاء بہ الا رجل
عمل اکثر منہ، وقد ذکرنا سرہ فیما سبق،
ومنها بیان اثرہ فی الحفظ عن الشیطان وغیرہ
کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان فی حرز من
الشیطان حتی یمسی، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یستطیعہا البطلۃ او توسیع الرزق وظہور البکۃ
وغیرہ ذلک، والسر فی بعض ذلک انه طلب من اللہ
السلامۃ وهو سبب ان یستجاب دعاؤہ وهو
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم راویا عن اللہ تبارک
وتعالی ولئن استعاذ فی الامینۃ ولئن سلفنا اعطینا
وفی البعض الاخر ان الغوص فی ذکر اللہ والتوجہ
الی الجبروت والاستعداد من المملکوت یقطع
المناسبات بھؤلاء وانما التأثير بالمناسبات وفی
البعض الاخر ان الملائکۃ تدعون من کان علی ہذا
الحالۃ فیدخل فی شراہم کثیرۃ فتارة فی جلب
نفع وتارة فی دفع ضرر۔

ومنها بیان اثرہ فی المعاد وسرہ ینکشف
بمقدمتین، احدھما ان الشیء لا یحکم علیہ
بکونہ سبباً للثواب او العذاب فی المعاد حتی یکن

من ماء زمزم وكحب على رضى الله عنه فانه كان
شديدا في امر الله وكحب الانصار فانه لم يزل
العرب المعدية واليهينة متباغضين فيما بينهم
حتى الفهم الاسلام فالتأليف معرف لدخول
بشاشة الاسلام في القلب وكالطوط على الجبل
السهم في حراسة جيوش المسلمين فانه معروف
لصدق عزيمته في اعلية كلمة الله وحسب دينه

المقدمة الثانية - ان الانسان اذا مات رجع
الى نفسه والى هياتها التي انصبغت بها الملازمة
لها والمنافرة لايها لا بد ان تظهر صورة التألم
والتعمير اقرب ما هنالك ولا اعتبار في ذلك
للملازمة العقلية بل لنوع اخر من الملازمة
الاجلها يجرب بعض حديث النفس بعضا وعلى
حسبها يقع تشريح المعاني في المنام كما يظهر
منه المؤذن الناس عن الجباء والاكل بصور
الحتم على الفروج والافواه شران في عالم الغال
مناسبات تبني عليها الاحكام فما ظهر جبريل
في صورة دحية دون غيره الا لعنه ولا ظهرت
الشارع على موسى عليه السلام الا لمعنه فالعالم
بتلك المناسبات يعلم ان جزاء هذا العمل في
اي صورة يكون كنان العارف بتاويل الرؤيا
يعرف انه اى معنى ظهر في صورة مائة و
بالجملة فمن هذا الطريق يعلم النبي صلى الله
عليه وسلم ان الذي يكثر العلم وكيف نفسه
عن التعليم عند الحاجة اليه يعذب بلجأ من
ناسر لانه تألمت النفس بالكف والاحكام
تشجع الكف وصورته والذي يجب المال ولا
بزال يتعلق به خاطره يبطوq بشجاع اقرب
والذي يتعاني في حفظ الدارهم والدنانير

مطلوب خب سبب بكونه راح كاياني دينه اور حضرت علي سے محبت رکھنا امور
سے کہ حضرت علیؑ کے خزانے کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے، اور جسے
انصار سے محبت کرنا، کیونکہ محد اور ان کے حرب باہم ایک دوسرے
سے متفرق تھے یہاں تک کہ اسلام نے ان میں الفت پیدا کر دی، واسطے
ان سے محبت کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ دل میں اسلام کی پناشت اکثر گئی
ہے، اور جیسے بہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا اور لشکر اسلام کی حفاظت میں جاگنا،
پس یہ اس امر کو بتلاتا ہے کہ اس کا ارادہ دین الہی کے قائم کرے میں سچا
ہے اور اسکو دین سے محبت ہے

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے اور دلپے نفس
اور نفس کی ان حالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے جن کی موافقت یا منافرت
کا نفس پر رنگ چڑھا تھا تو وہاں کے مناسب تکلیف و آرام کی صورتیں
اس پر ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ان فساد حالات اور تکلیف و آرام میں ملازمت
مستحکماں کا کچھ اختیار نہیں ہے بلکہ یہ ملازمہ ایک دوسری قسم کا ہے جس سے
نفس کے بعض امور کی بعضی طرف کشش ہوتی ہے اور اس کے موافق خواب
میں معانی متشکل ہوتے ہیں جیسے درمضان میں مؤذن کا اذان دیکھ کر لوگوں کو
مباشرت اور کھانے پینے سے منع کرنا ان کے منہوں اور سرنگا ہوں پر ہر
انگاہ سے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر عالم مثال میں اور مناسبات ہیں
جن پر احکام مبنی ہیں۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام وحی کبریٰ کی صورت میں
آئے اور کسی کی صورت میں نہ آئے تو یہ ایک خاص مناسبت کی وجہ سے تھا
اور خاص وجہ یہ کہ سب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا ظہور ہوا
تھا۔ پس ان مناسبات کا سمجھنا والا وہی جان سکتا ہے کہ اس کی جزا
کس صورت میں ہوگی جیسے خواب کی تصویر دینے والا خوب جانتا ہے کہ جو صورت
اس نے خواب میں دیکھی ہے اس صورت میں کوئی نئی ظاہر ہوتی ہے،

اس کلام یہ ہے کہ کسی طریق سے قبل اللہ تعالیٰ علم ہائے حق کے جو شخص علم کو
چاہتا ہے اور حق متوکل علیہ سے سکوت کرے تو سکوت کئی کلام سے ظاہر ہوتا ہے
یہ تشبیہ اس لئے دی گئی ہے کہ ایسے سکوت سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے اور کلام
سکوت کے مشابہ اور ان کی صورت ہے، اور جو شخص مال سے زیادہ محبت کرتا ہے
اور جیسے اس کا دل مال سے ہی متعلق رہتا ہے تو اس کی رون میں گنجے ہاں کھال طوق
ٹھلا جائیگا اور جو شخص دھرم، دنیا اور اولاد و پیشہ کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے

والانعام ويحيط بها عن البذل لله يعذب بنفس
تلك الاشياء على ما تقر عتد هم من وجہ
التأدي، والذي يعذب نفسه بعد ايد او سم
ويخالف امر الله بذلک يذنب، بتلك الصورۃ
والذي يكسو الفقير يکسو یرم القیامة من
سندس الجنة، والذي يعتق مسلماً ويفك
رقبته عن افقة الرق المحيط به يعتق بكل عضو
منه عضوه من النار

ومنما تشبيه ذلك العمل بما تقر في
الاذهان حسنه واقصه اما من جهة الشرع
او العادة وفي ذلك لا بد من امر جامع بين
الشيئين مشترك بينهما ولو بوجه من الوجوه
كما شبه الرابط في المسجد بعد صلاة الصبح
الى طلوع الشمس بصاحب حجة وعمرة، و
شبه العائد في هبته بالكلب العائد في قيئه
ونسبته الى المحبوبين او المبعوضين والدعاء
لفاقله او عليه وكل ذلك يذنبه على حال العمل
اجمالاً من غير تعرض لوجه المحسن او القبح
كقول الشارح تلك صاوة المنافي، وليس
منما من فعل كذا، وهذا العمل على الشياطين
او عمل الملاذكة، ورحم الله امرأ فعل
كذا وكذا، ونحو هذا العبارات، ومنها حال
العمل في كونه متعلقاً برضا الله او سخطه
وسبباً لانطاف دعوة الملاذكة اليه او
عليه كقول الشارح ان الله يحب كذا وكذا
ويبغض كذا وكذا وقوله صلى الله عليه واله
وسلم ان الله تعالى وملاذكته يصطلون على
ميا من الصوف وقد ذكرنا سر

والله اعلم

اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہے تو اسکو انہی اشیاء
کے ذریعہ سے عذاب دیا جائیگا جیسے تکلیف دینے کا طریقہ ملا حق
کی نظر میں مقرر ہے، اور جو شخص کی ہمت یا زہر سے خود کوئی کرتا ہے اور
اسوجہ سے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انہی صورتوں سے اسکو
عذاب دیا جائیگا، اور جو شخص فیکر کو کھڑے ہو کر ایسا تو اسکو روز قیامت
میں حریم جنت کا لباس پہنایا جائیگا، اور جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد
کرے گا اور غلام کی مصیبت سے جو اسکو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے
آزاد کرے گا تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کا ہر عضو روز قیامت
آزاد کیا جائیگا

اور ان تخریب اور ترمیم کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ عمل کو اس
چیز سے تعبیر دیا جائے جسکی خوبی یا برائی ذہنوں میں شرع یا عادت کی وجہ سے
پائی جاتی ہے اور اسوقت میں ضرور ہے کہ ان دونوں اموروں میں کوئی جامع شئی
ہو جو کسی نہ کسی وجہ سے دونوں میں مشترک ہو جیسے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس شخص کو جو کوئی کی نماز کے بعد شروع آفتاب تک مسجد میں
عبادت کیلئے بیٹھا رہے، صاحب حج و عمرہ کے ساتھ تعبیر دی ہے اور
ہر کر کے واپس لینے والے کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو قی کر کے
پھر اسکو چاٹ لیتا ہے، اور تشبیہ میں یہ ضرور ہے کہ اس عمل کو میوہ
لوگوں یا قابل لغزت کو جو کوئی طرف منسوب کیا جائے یا اس عمل کی تہ کو الے کے حق
میں دیا جائے یا بدو کا کیا جائے، اور ان امور سے اگر اس عمل کے عموماً یا کبھی ہونگی
وجہ کا لحاظ نہیں نہ کیا جائے، اس عمل کی اجمالی حالت معلوم ہو جاتی ہے جیسے
شارح کا قول ہے ”یستلک فی حق نماز ہے“ اور جیسے آپ نے فرمایا ”جو شخص
ایسا کام کرے گا جیسے نہیں ہے یا فرمایا ”یہ کام شیطان کا ہے یا یہ کام خدا کا
ہے اور خدا پر تم کسے جواب دے گے“ اور اسی کے مثل اور صدقوں کو قیاس
کر لیتا ہے۔ اور ان تخریب و ترمیم کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ
فعل کی حالت کی فکر کی یا خوشی یا غمش سے متعلق ہے اور یہ حالت ہی ملاذک
دعا، یا بدو کا سبب ہے جیسے شارح کا قول ہے ”خدا ایسے امور
کو پسند کرتا ہے اور ایسے امور کو نا پسند کرتا ہے“ اور جیسے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا تعالیٰ اور فرشتے دائیں جانب کی مفعول پر رحمت
بھیجتے ہیں اور ادا کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم

باب طبقات الامة باعتبار الخروج

الى الكمال المطلوب اوضده

والاصل في هذا الباب قوله تعالى فوسقوا الواقعة كتمت له واجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشئمة فاصحاب المشئمة والسابقون السابقون اولئك المقربون الى اسر السورة وقوله تعالى ثم اوصنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير قد علمت ان اسر ارباب النفوس هي نفوس المقهمين وقد ذكرها ويتلو المقهمين جماعة تسب بالسابقين وهم جنسان جنس اصحاب اضطلاح وعلوكات استعداد هم كاستعداد المقهمين وتنفق تلك الكمالات الا ان السعادة لم تبلغ مبلغهم فكان استعدادهم كالتام لم يحتاج الى من يوقظه قلما يوقظه اخبار الرسل اقبلا على ما يناسب استعدادهم من تلك العلوم مناسبة خفية في باطن نفوسهم فصاروا كالمجاهدين في المذهب وصادر الرباهمهم ان يتلقوا من الالهام ما يحيط الكلي الذي توجه الى نفوسهم بما يشبههم من الاستعداد في حظيرة القدس وهو الامر المشترك في اكثرهم وترجم عنه الرسل، وجنس

اصحاب تماذب وعلوسا قههم سائق التوفيق الي رياضات وتوجهات قهوتهم بهيئتهم فانهم الحق كما لا علميا وكما لا عمليا

سورة التوالت باب (۶۸) بحال المطلوب كي حاصل

هو في ياتيهونكي اعتبارا توالت كي رجاء كليات

اس باب میں اصل خدائے کا وہ قول ہے جو سورہ واقعت میں مذکور ہے "تم تین تین چورے ہو، اصحاب الميمنة اور اصحاب الميمنة کیا ہیں اور اصحاب المشئمة اور اصحاب المشئمة کیا ہیں اور جو کس سب سے قربت پہنچانے والے ہیں وہی مقرب ہیں" زان اسر السورة اور خدائے کا وہ قول ہے "پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تھا۔ پس بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں بعض ميانہ رو اور بعض نیکوں میں رہے آگے ترستے والے ہیں، خدا کے حکم سے یہ خدائے کا بہت بڑا فضل ہے۔"

تم معلوم کر چکے ہو کہ اس کے نفوس مقہمین کے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں، مقہمین کے بعد اس گروہ کا درجہ ہے جس کو سابقین کہتے ہیں۔ سابقین کی وضاحتیں ہیں، اول قسم اولیٰ اصطلاح کی ہے جن کی استعداد کمالات کے حامل کرنے میں مقہمین کی سن ہو تی ہے لیکن انکی مساعدت ان کو ان کے مرتبہ تک نہیں پہنچاتی، پس ان کی استعداد غریبہ آدمی کی کسی ہے جو ایک میدان پر رکنے والے کا محتاج ہو تا ہے پس جب ان کو رسولوں کی خبریں پیدا کرتی ہیں تو وہ علوم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو ان کی استعداد کے مناسب ہوتے ہیں ایسی مخفی مناسبت کی وجہ سے جو ان کے باطن فوس میں موجود ہوتی ہے اس نے یہ لوگ مجتہدین فی المذہب کے مرتبہ کے پہنچاتے ہیں اور ان کے الہام کی حالت یہ ہے کہ وہ اس الہام اجمالی کی کو حاصل کرتے ہیں جو ان کے نفوس کی طرف متوجہ ہو تا ہے اس استعداد کی وجہ سے جو بارگاہ الہی میں انکو محیط ہوتی ہے اور یہ ایسا مرتبہ ہے جو اکثر سابقین میں مشترک ہے اور پیغمبروں نے اس کو بیان کیا ہے،

دوسری قسم اہل جذب اور ملوکی ہے جن کو کما ہر توفیق نے ایسی ریاضات اور توجہات کی طرف چلا کر مشغول رکھا ہے جس سے انکی ہر بیست غلب ہوئی پس خدائے نے انکو اہل علم اور مال علی دونوں عطا فرمائے ہیں

صا و عو، بصيرة من امرهم فكانت لهم
 وقائم الهمية وارشاد وارشاق مثل،
 اكا بطرق الصوفية ويجمع السابقين اعران
 احدها انهم يستقروا طاقته في التوجه
 الى الله والتقرب منه، وثانيتهما ان جلالتهم
 قوية فتمثل الملكات المطلوبة عند هم على
 وجهها من غير نظر الى اشياء لها وانما
 يحتاجون الى الاشباح شرعا لتلك الاشباح
 وتوسلا بها اليها منهم المفردات المتوجهة
 الى الغيب طرح الذكرو عنهم انقالب الصديق
 المتيزون عن سائر الناس بشدة انقياد
 الحق والتجرد له والشهداء الذين اخرجوا
 للناس وحل فيهم صبغ الملا الاعلى من
 لعن الكافرين والرضا عن المؤمنين والامر
 بالمعروف والنهي عن المنكر واعلاء الملة
 بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم
 القيامة قاموا يخاضعون الكفرة ويشهدون
 عليهم وهم بمنزلة اعضاء النبي صلى الله
 عليه وسلم في بعثته بهم ليكمل الامر المراد
 في البعثة ولذلك وجب تفضيلهم على غيرهم
 وتوقيرهم والراستخون في العلم اولو ذكاء
 وعقل لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله
 وسلم العلم والحكمة صادف ذلك منهم
 استعدادا فصار يمد لهم في باطنهم فهم
 معاني كتاب الله على وجهها واليه اشار
 على رضى الله عنه حيث قال او فهم اعطيت
 رجل مسلم، والعباد الذين ادركوا فوائد
 العبادة عيانا وانصبغت نفوسهم بانوارها
 ودخلت في صميم افئدتهم فهم يعبدون الله

اور اپنے امور میں ان کو پوری بصیرت حاصل ہوگئی ہے اسی واسطے انکو
 خداوندی واقعات، رہنمائی اور اطلاع حاصل ہوتی رہتی ہے جیسے عرفی
 صوفیہ کے اکابر صوفیہ تھے، تمام راہنمائی میں دوا ضرور جمع ہوتے
 ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت خدا کی طرف متوجہ ہوتے
 ہیں اور قرب حاصل کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور دوسرا امر یہ ہے کہ
 ان کی فطرت نہایت قوی ہوتی ہے پس ملکات مقصودہ ہو ہوں ان کے
 سامنے متمثل ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کو ملکات کے قالب اور
 صورتوں کی طرف ضرورت پڑے، ان کو ان قابلوں کی ضرورت صرف
 ان ملکات کی تشریح کے لئے ہوتی ہے اور اسلئے ہوتی ہے کہ وہ
 قالب ان ملکات کے لئے ذرائع ہوتے ہیں، سابقین میں سے ایک قسم
 مفردین کی ہے جو عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں ذرا بہ انکے بوجہ
 اور وقتوں کو دور کر دیتا ہے، ایک قسم صوفیوں کی ہے جو خدا تعالیٰ کی
 مشاکت کے ساتھ فراموشی کر کے ان کو برہے اور کسی کیلئے خاص ہوتے
 کی وجہ سے تمام لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور ایک قسم ہتھکڑی ہے
 جو لوگوں کی رہبری کیلئے پیدا کئے گئے ہیں، ان میں عالم بالا کا یہ اثر ہوتا ہے
 کہ کانوں پر لعنت کرتے ہیں، ایمان والوں سے خوش ہوتے ہیں نیک
 امور کا حکم کرتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، ان میں سلی اللہ علیہ
 وسلم کے ذریعہ سے اسلام کو غالب کرتے ہیں، پس یہ قیامت کے روز
 کفار سے حاکم ہو گئے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے اور یہ لوگ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں بمنزلہ اعضاء کے ہیں تاکہ بعثت سے جو
 مقصود ہو وہ ان کے ذریعہ سے تکمیل کو پہنچ جائے، اسی واسطے انکو اور دیکھ
 افضل جانتا اور انکی عزت و توقیر کو ضروری ہے، اور ایک قسم راہبوں کی
 انکے علم کی ہے جیسے ذکاوت اور ہوشمندی کامل ہوتی ہے اور یہ بھی سلی
 اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت کی باتیں سنتے ہیں تو ان میں ایک استعداد پیدا
 ہوجاتی ہے پس کتاب الہی کے ٹیک ٹیک معنی سمجھنے میں وہ استعداد
 انکے باطن کی مدد کرتی ہے، اسی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ
 کیا ہے جبکہ فرمایا ”یا سائبانہ قرآن کی طاقت جو سلطان آدمی کو دیکھاتی ہے“
 اور ایک قسم مہر کی ہو جو خداوند کے فوائد کو عیاں کر دیکھتے ہیں اور انکے نفوس میں اس بات
 کے انوار سے مغر ہو جاتے ہیں اور وہ فوائد انکے صبر قلب میں داخل ہو جاتے ہیں

علی بصیرت من امرهم والذین یقتنوا
 بالعباد وبما هنا لك من الذل فاستحقوا
 فی جنبها لذات الدنیا وصاد الناس عندهم
 كما یاعیر الابل والمستعدون لحلاقة الانبیاء
 علیهم السلام من یعدون الله تعالی بخلق
 العدالة فیصرفونه فیما امر الله تعالی واصحاب
 الحق الحسن اعفی اهل السماحة من الجود
 التواضع والعفو عن ظلم والمتشبهون بالملکة
 والمخاطون بهم كما ینکران بعض الصحابة
 کان یسلم علیهم الملائكة ، ولكل فرقة من
 هذه الفرق استعداد جلی یقتضی كماله
 بتقیق باختر الانبیاء علیهم السلام واستعداد
 کسی یتیم باخذ للشرائع فیما یحصل کمالهم
 ومن كان من المفهمین لم یبعث الی الخلق
 فانه یعد فی الشرائع من السابقین ویتلو
 السابقین جماعة تسبی باصحاب البیمن
 وهم اجناس ، جنس نفوسهم قریبة الماخذ
 من السابقین لم یوفقوا لتکمیل ما جباله
 فاقصروا علی الاشباح وول الادوار کدهم
 لیسوا باجنبيين منها ، وجنس اصحاب القاذب
 نفوسهم ضعیفة الملكية قوية البهیمية
 وفقوا الریاضات شاقة فانشرت فیهم ما
 للملأ السافل او ضعیفة البهیمية استهتروا
 ینکر الله تعالی فترثم علیهم الرهائمات
 جزائیة وتعبد و تطهر جزئیان ، وجنس اهل
 الاصطلاح ضعیفة الملكية جلد اعضوا علی
 الریاضات الشاقة ان كانوا قوی البهیمية
 او الالوارد الدائمة ان كانوا ضعیفها فلم
 یشرک لك لهم شیئا من الانکشاف لکن

پس یہ لوگ عبادت الہی نہایت بصیرت سے کرتے ہیں اور لوگ درجہ
 السابقین میں سے نہ ہاں کہ ان کو عالم معاد اور وہاں کے لذائذ کا کامل
 یقین ہو تا ہے ان لذائذ کے مقابل میں ان کو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم
 ہوتی ہے اور لوگ انکی نظر اس دنیا کی گینگڈوں کی مانند رسیقہ پر معلوم ہوتے
 ہیں ، اور السابقین میں سے بعض لوگ انبیاء علیہم السلام کی جانب نشی کی
 استعداد رکھتے ہیں جو ضعف عدالت کے ساتھ موصوف ہو کر خدا تعالیٰ کی
 عبادت کرتے رہتے ہیں اور اس وصف عدالت کو احکام الہی میں صرف کرتے
 ہیں ، اور السابقین میں سے خوش خلق لوگ ہیں یعنی ان میں سخاوت ، تواضع
 اور مصلحت کی صفات ہوتی ہیں ، اور السابقین میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی
 ہے جو فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں اور ان کا فرشتوں کے ساتھ اشتراط
 رہتا ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بعض صحابہ کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے
 ان السابقین کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ میں ایک دو تین اور فطری
 استعداد ہوتی ہے جو اپنے کمال کا انہی بیداری کے ذریعہ تقاضا کرتی ہے جو انبیاء
 کی اطاعت میں سے پیدا ہوتی ہے ، اور ایک استعداد کسی ہوتی ہے جو احکام کو
 قبول کرنے کیلئے آمادہ کرتی ہے پس ان دونوں استعدادوں کے ذریعہ السابقین
 کو کمالیت حاصل ہوتی ہے ، ان میں سے ہر لوگ ہدایت کیلئے مسعود
 نہیں ہوئے وہ میں ان میں سے السابقین میں سے شمار کرتے جاتے ہیں ،
 السابقین کے بعد اس جماعت کا درجہ ہے جنکو اصحاب الیمین کہتے ہیں
 اصحاب الیمین کی بھی چند قسمیں ہیں ، ایک قسم ان لوگوں کی جو حقے قلوب السابقین
 کے درجہ سے بہت قریب ہیں لیکن ان کو فطری استعداد کی کمی ہوتی ہے جو انکی
 اسلئے انہوں سے اعمال کی ادوار کو چھوڑ کر صرف اعمال کی صورتوں پر رہی
 انکشاف کیا لیکن ان کو ان ادوار سے بالکل پرہیز گاری میں نہیں چڑا اور ایک قسم
 اصحاب غلب کی جو ان کو نفس میں قوت ملکی ضعیف ہوتی ہے اور قوت جسمانی قوی
 ہوتی ہے اسلئے سخت ہتھکڑیاں ان کی انکو قوتیں ہوتی ہے اسلئے انکو وہ علوم
 حاصل ہو جاتے ہیں جو اوساں کیلئے ہوتے ہیں یا انکی قوتیں ضعیف ہوتی
 ہے اور وہ دیکھائی سے تنزیہ قلب حاصل کرتے ہیں پس ان کی ہر فرائض الہامات ، جزئی
 عبادت اور مہارت کا ترشح ہوتا ہے ، اور ایک قسم اہل اصطلاح کی جو جسکی
 ملک قوت نہایت ضعیف ہوتی ہے ان لوگوں کی قوتیں طاقت اگر قوی ہے تو سخت
 سخت ریاضتوں میں صرف ہوتے ہیں اور اگر قوتیں ضعیف ہے تو عیشہ

دخلت الاعمال والرهیات التي هي اشياهم الملكات
الحسنة في جنة نفوسهم، وكثير منهم لا
يشترط في عمله الاخلاص التام والتبني
من مقتضى الطبع والعادة بل لكلية
فيتصدقون بذية منزجة من دقة الطبع
ورجاء الثواب ويصلون لجريان سنة قومهم
على ذلك ولرجاء الثواب ويمتنعون من
الزنا وشرب الخمر خوفا من الله وخوفا
من الناس ولا يستطيعون اتباع العشيقات
ولا بذل الاموال في الملاهي فيقبل منهم
ذلك بشرط ان تضعف قلوبهم عن الاخلاص
الصراف وان تمسك نفوسهم بالاشغال انفسها
لا بما هي شروحه للملكات، وكان في الحكمة
الاولى ان من الحياء خيرا ومنه مضعف، فقال
النبی صلی الله علیه وسلم الحياء خير كله يثبت به
على ما ذكرنا وكثير منهم يدرى عليهم بارقة
ملكیة في اوقات يسيرة فلا يكون ملكة لهم
ولا يكونون اجنبين عنهما كما المستغفرون العواوين
انفسهم وكالذي يذکر الله خاليا وغاضت عيناه
وكالذي لا تمسك نفسه الشر لضعف في جبلته
انما قلبه كقلب الطير او لثعلب طارئ على
مناجحه كالمطون واهل المصائب كقوت بلاياهم
خطاياهم، وبالجمله فاصحاب اليمین فقدوا
احدى خصلتی السابقتين وحصلوا الاخرى و
بعد هم جماعة تسبی باصحاب الاعراف وهم
جنسان، قوم صحت امنجتهم وزكت فطرتهم
ولم تبلغهم الدعوة الإسلامية اصلا او بلغت
ولكن لم ينجحوا في الحق ولا تزول به
الشبهة فنشأوا غیبر منهم کین فی الملكات

یہ اعمال اور صورتیں جو عمدہ ملکات کی تقویہ میں آگے نفوس میں راسخ
ہو جاتی ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کے عمل میں کمال اخلاص اور طبیعت
و عادت کے میزان سے پورے طور پر طبعی و شرطی ہیں جو انہیں جو انہیں ایسے لوگ
صدقہ دیتے ہیں لیکن منگلی اور ان کی امیدوں کی نسبت میں داخل
ہوتی ہیں وہ غدار اسلئے بڑھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں غدار پڑھے کا طریقہ بتا دیا
ہے اور ان کو ثواب کی امید بھی رہتی ہے وہ غدار فعال کے خوف سے اور لوگوں کے
خوف سے زنا اور شراب خوری سے اجتناب کرتے ہیں، یا یہ لوگ غریبات
مائل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور بوجہ میں مال خرچ نہیں کر سکتے تو
ایسے لوگوں سے اعمال قابل قبول ہوں گے بشرطیکہ ان کے قلوب اخلاص
مخلص کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور ان کے نفوس نفس اعمال کے پابند نہیں رہتے
ان کاموں کے جو کیفیت و ملکات کی شرح ہوتے ہیں، پیشتر مذکور کی حکمت میں
مسئرج تھا کہ بعض صورت میں تو حیا وغیرہ اور بعض صورت میں حیا عاجزی
اور ضعف ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا رب مروت میں عمدہ شئی
ہے پس نبی کا یہ فرمان ہماری مذکورہ بالا فقرہ کے تائید کرنا ہے، اور ان میں سے
اکثر ایسے ہیں جن پر کوئی بھی قوت ملے گی یا عمل چمک جائے گی لیکن ان میں سے اکثر
نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی عمل سے وہ بالکل توافقی ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ
ہیں جو حد سے استغفار کر لیتے ہیں، براہیوں پر ایسے نفس کو ولادت کرتے ہیں
اور وہ میں جو تنہائی میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ وہ ہیں جن کا نفس برائی کا پابند نہیں ہو سکتا ان کا
دل پرندوں کا سا ہوتا ہے، اسوجہ سے کہ یا تو ان کی فطرت ضعیف ہوتی ہے
یا قوت کو زائل کرنے والی کوئی شئی ان کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوشش
میں بیماری ہو یا مصیبتوں میں گرفتار ہو یا ایسے لوگوں کے مصائب آگے گناہوں
کا گناہ ہو جاتے ہیں، حامل کام ہے کہ اصحاب الیمین کو ساری یقین کی
و ذون خصالتوں میں سے ایک حاصل ہوتی ہے اور ایک حاصل نہیں ہوتی
اصحاب الیمین کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن کو اصحاب الاعراف کہتے
ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں جن کے مزاج صبح
اور فطرت کا بغیر نہ ہے اور ان کو دعوت اسلام کی کچھ خبر نہیں ہوتی ہے یا خبر تو ہوئی
ہے لیکن اس طرح سے کہ وہ ان پر حجت نہ لیں کی اور نہ ہی اس سے ان کے دلوں کا
مضبہ دور ہو سکا اس واسطے ان لوگوں کو شمس ملکات اور برے اعمال میں دلتو

انہماک جوتا ہے اور نہ ہی جناب حق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے وراثتاً
اور نہ نفقاً، یہ لوگ اپنے اشرع حالات میں دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے
ہیں لیکن یہ لوگ جب مر رہیں گے تو ایک کو راند حالت کی طرف رجوع کریں گے
نہ ان کو عذاب ہوگا اور نہ ثواب یہاں تک کہ ان کی ہیبتیں مخموج ہو جائیں
اور پھر مکی قوت کی بجلیوں میں سے کچھ ان پر چکیں، اور دوسری کہ یہ لوگ
میں حرم میں عقلی مادہ کم ہے جیسے اکثر اڑکے، دیولے، کاشنکار اور غلام،
اور اکثر ویشتر ان کے متعلق لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں
اور جب رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو تو وہ محض بے فعل رہ جاتے ہیں ایسے
لوگوں کے مومن بننے میں ابتدا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہاں لوندی کے لئے کافی سمجھا تھا، اس سے آں حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ہر پانچ فرمایا یا خدا کہہاں ہے؟ اس نے آسمان کی جانب اشارہ
کیا۔ ایسے لوگوں سے بہت منصوبہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے مشابہ رہیں تاکہ
کلہم کلہم تفریق نہ ہو، لیکن وہ لوگ جو بری باتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں
اور نامناسب طریقہ سے جناب حق کی طرف میلان کرتے ہیں تو ایسے لوگ
اصحاب جاہلیت ہیں جن کو مختلف صورتوں سے عذاب دیا جائے گا۔
اصحاب اعراق کے بعد ایک اور جماعت ہے جن کو منافقین کہتے ہیں
ان کا اتفاق عملی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی چند قسمیں ہیں، ان منافقین میں وہ
سعادت پسند نہ ہوتی جس سے کہاں مطلوب پورے طور پر حاصل ہو اسکی
وجہ یا تو یہ ہے کہ ان پر طبیعت کے حجاب غالب آگئے پس وہ برے
خصائل میں پڑے رہتے جیسے کھانہ و عورتوں کی خواہش ہے اور کینہ ہے
ان کی طاعت نے ان کے گناہوں کو راند نہیں کیا یا تم کے حجاب
ان پر غالب آگئے اسوجہ سے رسوم جاہلیت یا نہائی بندوں یا وطنوں
کو ترک کرنے کی جرأت نہ کر سکتے تھے، یا ان پر سوء معرفت اور کینہ
کا حجاب پڑ گیا جیسے امت مسلمہ کے ساتھ اوروں کو تشبیہ دینے والے
یا عبادت اور استقامت میں خدا کے ساتھ اوروں کو مشترک کر کے
مشترک خفی کرنے والے جو اس بات کے قائل ہیں کہ شرک بنو من
انکے علاوہ کوئی اور ہے، یہ شرک ان امور میں ہوتا ہے جنکی مذہب میں
پوری تصریح نہیں اور نہ ہی ان کو بخوبی واضح اور روشن کیا گیا انہیں سے
یعنی لوگ ضعیف المزاج، نحیف اور کمزور عقل کے ہوتے ہیں،

الخسيسة والاعمال امروية ولا ملتفتين الى
جناب الحق لانفيا ولا اثباتا كان اكثر امرهم
الاشتغال بالارتقاقات العاجلة فاولئك اذا
ما توارجوا الى حالة عسيلة الى عذاب ولا
الى ثواب حتى تنفخ بھمیتهم فيبرق عليهم
شيء من بوارق الملكية، وقوم نقصت عقولهم
كالكثير الصبيان والمعتوهين والفلاحين و
الارقاء وكثير غيرهم الناس انهم لا بأس
بهم واذ انفق حالهم عن الرسوم مئة والا
عقل لهم فاولئك يكتفي من ايما نعم مثل
ما اکتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الحياة السودا سالها ابن الله فاشادت
الى السماء انما يراو منهم ان يشبهوا بالمسكين
لئلا تفرق الكلمة، اما الذين نشاؤا فيهم مسكن
في الرذائل، والفتور الى جناب الحق على غير
الوجه الذي ينبغي ان يكون فهم اهل الجاهلية
يعذبون باصناف العذاب وبعد هم جماعة
تسمى بالمنافقين نفاق العمل وهم اجناس
لم تبلغ بهم السعادة الى وجود الكمالات لما لم
يصل ما هو عليه اما غلب عليهم حجاب الطبيعة
ففتوا في ملكة رذيلة مثل شره الطعام والنساء
والحقد ما وضعت عنهم طاعتهم اذ زارهم او
حجاب الرسم فلا يكادون يسهون بترك رسوم
الجاهلية ولا مهاجرة الاخوان والاوطان او
حجاب سوء المعرفة مثل المشيئة والذين
اشركوا بالله عبادة او استعانة شركا خفيا
زاعمين ان الشرك المبغض غير ما يفعلونه
وذلك فيما لم تنص فيه الملة ولم يكشف
عنه الغطاء، ومنهم اولو ضعف وسماجة و

اہل جحیم وسخافۃ لم ینفع حب اللہ وحب
رسوله فہم التبری عن المعاصی کقصۃ من
کان یشرب الخمر وکان یحب اللہ ورسولہ بشہما
النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، وجاعۃ تسبی
بألفاسقین وهم الذین یغلب علیہم اعمال
السوء اکثر من المملکات الرذیلة منهم اصحاب
یہیمیۃ شدیدۃ اندفعوا الی مقصبات السبعیۃ
والیہیمیۃ، ومنہم اولو امزجۃ فاسدۃ واولو
کاسدۃ بمنزلۃ المریض الذی یحب باکل الطین
والمخبر المحترق فصاروا یندفعون الی الشیطانۃ
وبعدہم الکفار وهم المرذوۃ المتبرۃ ابوان
یقولوا لا الہ الا اللہ مع تمام عقلہم ووضوۃ
التبلیغ الیہم وانما قصوا اذۃ الحق فی تمشیۃ
امر الانیاء علیہم السلام فصدوا عن سبیل
اللہ واطمانوا بالشیاعۃ الدنیاء ولم یلتفتوا الی
ما بعدہا فاولئک یلعنون لعنا مؤبدۃ او
یسجنون سجنۃ مخلدۃ، ومنہم اہل الجاہلیۃ
ومنہم المنافق الذی امن بلسانہ وقلبہ
باق علی الکفر الخائن واللہ اعلم

بَابُ الْحَاجَةِ إِلَى تَرْكِ سُبُحَةِ الْاَدْيَانِ

استقری الملل المذمومۃ عنہ وحبہ الارض
هل تری من تفاوت عما اخبرتک فی الاجواب
السابقۃ بکلا ولذلک الملل کلہا لا تخلو امن
اختقاد صدق صاحب الملة وتعظیمہ وانہ
کامل منقطع النظیر لما راوا منہ من الاستقامۃ
فی الطاعات وظهور الخوارق واستجابۃ الدعوات
ومن الخدود والشرائم والمزاج وما لا یتنظم
الملة بغیرہا ثم بعد ذلک امور تفید الاستطاعۃ

بحکومتہ اور رسول کی محبت نے لگتا ہوں سے باز رکھا، جیسے اس شخص
کا قصہ جو خدا اور رسول سے دل محبت رکھتا تھا اور شراب پیا کرتا تھا چنانچہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی محبت کی شہادت دی، اور ایک جماعت
ہے بحکومتانین کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ملکات رذیلہ کی جہت برے
اعمال غالب ہیں، ان فاسقین میں سے بعض میں سببیت بہت زیادہ
ہوتی ہے وہ دندلوں اور بہائم کی خواہشوں میں مہمک رہتے ہیں اور ان میں
سے بعض کے مزاج فاسد ہوتے ہیں اور ان کی رائیں لغو ہوتی ہیں، وہ بمنزلہ
اس مریض کے ہوتے ہیں جو شیطانی اور کفری ہوئی ردی کھاتے کو پسند کرتا ہے، پس
ایسے لوگوں سے شیطانی امور سرزد ہوتے رہتے ہیں، فاسقین کے بعد درجہ
کفار کا ہے یہ وہ تمرد اور سرکش لوگ ہیں جنہوں نے باوجود کمال عقل اور صحیح
تبلیغ کے قالہ الا اللہ کہنا ہی گوارا نہ کیا، یا شریعت انبیاء علیہم السلام
کے پیلائے میں باری تعالیٰ کا جو ارادہ اسکی مخالفت کی پس انہوں نے
لوگوں کو کھلائی راہ سے باز رکھا اور دنیوی زندگی پر قناعت کی اور دنیا کے
مابعد زندگی کی کچھ پرواہ نہیں کی، ایسے لوگ ابوری لعنہ اور دائمی قیدی میں
رہیں گے، ان کفار میں سے اہل جاہلیت ہیں اور میں وہ منافق بھی
مطالعہ ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کا دل
کفر خالص پر قائم ہے، واللہ اعلم

سیرتہ واولی بالانسان۔ اس بیان میں کہ ایک ایسے
یہ مذہب کی ضرورت ہے جو اور مذاہب کا نسخہ ہو

تمام مذاہب جو برسوں میں زمین پر موجود ہیں ان کی چھان بین کر لیا
تم لو ان اور میں جن کا ہم نے گذشتہ ابواب میں ذکر کیا ہے کچھ خلاف نظر
آتا ہے؟ مجھ پر گزر نہیں، بلکہ تمام مذاہب میں صاحب مذہب کی نسبت
اعتقاد، صداقت اور اس کی تعظیم ہوتی ہے، اسکی نسبت یہ اعتقاد ہوتا ہے
کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہے، اور اس اعتقاد کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عبادات
میں لوگ اسکے استقلال کو دیکھتے ہیں یا اس سے خلاف عادت امور کے
ظہور کو دیکھتے ہیں یا اسکی دعوائ کی مقبولیت کو دیکھتے ہیں، اور نیز مذاہب میں ایک
حصہ محدود و شرکاء اور غیر مذہب کا ہوتا ہے کچھ غیر مذہب کا نظام نہیں ہو سکتا،
پھر اسکے بعد ہمارے مذکورہ بالا اور کمال ماحول اور میں سے کچھ امور ایسے ہوتے ہیں

جو عمل میں آسانی کی اصطلاحات پیدا کرتے ہیں،

ہر ایک قوم کا ایک طریقہ اور شریعت ہوتی ہے جس میں لیکن لوگوں
عادت کا اتباع کیا جاتا ہے اور ان میں اکثرین اور اقلین مذہب کی روش
کو مدنہ کیا جاتا ہے پھر اس مذہب کی بنیادوں کو اور ان کو نہایت محکم
کیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس مذہب کے پیروا کی حریت میں جنگ کرتے ہیں اور
جہاں مال اس کے لئے قربان کرتے ہیں، یہ جہاں با زیل جنابیت مضبوط تقابیر
اور بڑے مصلحتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بلکہ عوام لوگ نہیں سمجھ سکتے اور یہ
ایک فرقہ کا مذہب جو اقرار کیا جاتا ہے اور وہ اپنے طریقے مقرر کر لیتے ہیں
اور اس کے مخالف امول کی اپنی زبانوں سے ممانعت کرتے ہیں اور ایسی تقوا و ریا
سے اس کے لئے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر ان میں اس وجہ سے بے اعتدالی پیدا
ہو جاتی ہے کہ جو شخص ملت کے قیام کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اس کا سربراہ بنا
ہو جاتا ہے یا اس کے طریقے اس میں غلط ملط ہو جاتے ہیں اور ان میں ملکر پویشیہ
ہو جاتے ہیں، یا جہاں ملت اشاعت مذہب میں مست ہو جاتے ہیں
تو ان اسباب کے لوگ مذہب کے اکثر حصہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ نام و نشان
باقی رہ جاتا ہے جس حالت کا پتہ نہیں ملتا، اور ہر ایک مذہب حال اپنے مخالف
مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس کے خلاف قتال کرتا ہے اور
حق پر غلبہ ہو جاتا ہے تب ایک ایسے کالے رنگی کی طرف ہوتی ہے تو تمام مذاہب
ایسا ہی معاملہ کر کے دیکھا کہ بدایت یا فتنہ غلبہ ظالم بادشاہوں کے ساتھ کرتا ہے
اور تم ان میں جو مذہب کو کتاب الکلیۃ والدرہ کے ترجمے پر کا اس سے نرنی
سے فارغ ہیں ترجمہ کیا ہے مذہب کے غلط طوہر کے لئے متعلق ذکر کیا ہے ہر ترجمہ
لے قصد کیا تھا کہ درست اور صحیح ثابت ہو جائے لیکن سوائے قدر گیل کے
وہ اس کو نہ کر سکا، اسی طرح مؤرخین کے اس بیان میں جو مذہبوں نے نہایت
حالات اور ان کے مذاہب کی ابتداء سے مشتاق ہے، اس امام کو تمام فرقوں کو
ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ ان اصول امامت کے جو متفقہ مذہب پر
ہیں اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں سے ایک ہے کہ وہ لوگوں کو راہ
راست کی طرف بلائے ان کے نفوس کا ذخیرہ کرے اور ان کی حالت کو درست کرے پھر
ان کو بے نیاز اپنے اعتقاد سے بنا کر ان کے ذریعہ تمام عالم میں جہاد کرے اور ان کو دنیا
میں پیسہ ملے چنانچہ خدا کے اس قول میں کہ ”تم میری امت ہو اور لوگوں کو
گمراہی سے پھیلانے کے لئے“ اور یہ اس لئے کہ یہ امام خود تہابہ کے شارقوں سے

المیسرة فما ذكرنا وما يضاهيه ولكن قوم سنة
وشريعة يتبع فيها عادة اوانلهم ويثقل فيها
سيرة حلة الملة وانما انما احكم بنينا نهائش
اركانها حتى صار اهلها ينصرونها ويتناضلون
دونها ويذلون الاموال والهج لاجلها وما
ذلك الا لتدبيرات محكمة ومصالح متقنة لا
تبلخها نفوس العامة ولما انفرد كل قوم بملته
وانقلوا سنن وطرائق وناقلوا ونبها لسننهم
وقاتلوا عليها باستنهم ووقع فيهم الجور اما
لقيام من لا يستحق اقامة الملة بها ولا لاختلاف
الشرايع الا بتدعيم ودسها فيها او لتهاون
حمله الملة فاهملوا كثير اماني بني فلهم يتق
الادمنة لم يتكلم من امر اوفي ولا مت كل ملته
اختها وانكرت عليها وقاتلتها واخته الحق
مسرت الحاجة الى امر مراد شد يعامل مع الملل
معاملة الخليفة الراشد مع الملوك الجاثرة،
ولك علة فيما ذكرنا ناهل كتاب الكليۃ و
الدمنة من الرنديۃ الى الة اوسية من اختلاف
الملل وانما اراد ان يتحقق الصواب فلم يقدر
الا على شئ يسير وفيما ذكرنا اهل التاريخ من
حال الجاهلية واضطراب ادیانهم وهذا الاقام
الذي يجمع الامم على مله واحدة يحتاج الى
اصول اخرى غير اصول المذكورة فيما سبق،
منها ان يدعوا قوما الى السنة الراشدة ويذكروهم
ويصلحهم شائهم ثم يخذلهم بمنزلة جوارحه
فيجاهد اهل الارض ويقرهم في الافاق و
هو قوله تعالى كنت خير امة اخرجت للناس
وذلك لان هذا الامام نفسه لا يتأتى منه
مجاهدة امر غير مصورة واذا كان كذلك

وہ اس کو نہ کر سکا، اسی طرح مؤرخین کے اس بیان میں جو مذہبوں نے نہایت حالات اور ان کے مذاہب کی ابتداء سے مشتاق ہے، اس امام کو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ ان اصول امامت کے جو متفقہ مذہب پر ہیں اور اصول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انہیں سے ایک ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلائے ان کے نفوس کا ذخیرہ کرے اور ان کی حالت کو درست کرے پھر ان کو بے نیاز اپنے اعتقاد سے بنا کر ان کے ذریعہ تمام عالم میں جہاد کرے اور ان کو دنیا میں پیسہ ملے چنانچہ خدا کے اس قول میں کہ ”تم میری امت ہو اور لوگوں کو گمراہی سے پھیلانے کے لئے“ اور یہ اس لئے کہ یہ امام خود تہابہ کے شارقوں سے

[illegible]

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

اور ماوراء النہر اور ہند کے بادشاہ اسکے محکوم تھے، ہر سال وہ کسری کو خراج بھیجتے تھے اور دوسرا قیصر جو شام، روم اور ان کے قریب جو اسکے ملکوں پر مسلط تھا، مصر مغرب اور افریقہ کے بادشاہ اسکے زیر فرمان اور باج گزار تھے، اسی وجہ سے ان دونوں ہندشاہوں کی طاقت کو متوازن کر دیتا اور ان کے مالک پر قبضہ کر لینا گوارا تمام روئے زمین پر قبضہ کر لینا تھا، ان سلاطین کے عادات و اطوار جو کسراکش سے متعلق تھے تمام ان کے ماتحت ملکوں میں پھیل گئے تھے پس ان عادات کو تبدیل کرنا اور ایسی حرکات سے ان کو باز رکھنا گویا تمام ملکوں کی عادات پر تنبیہ کر دینا تھا اگرچہ بعد میں ان کے امور مختلف ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ نے جب عجم کی لوگوں میں ہرمزان سے مشورہ کیا تھا تو کسب قدر اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا۔ ان کے علاوہ اطراف دنیا جو اعتدال و قطبی سے دور تھے مصلحت کی بنی قابل اعتبار نہ تھے اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک ترک تم سے کنارہ کریں تم بھی ان سے نفوذ نہ کرو اور اگر بیش جب تک تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو“

حاصل یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے اولاد کو با مذہب کی بھی کو دور کر دینے اور لوگوں کے لئے ایسا گروہ پیدا کر دے جو لوگوں کو ایک امور جتائے اور برائیتوں سے روکے اور لوگوں کی خراب رسموں کو بدلنے کے لئے ایسا انتظام دونوں دولتوں کے زوال پر موقوف تھا اور ان دونوں سلطنتوں کے حال پر تفرش کرنے سے یہ سہولت حاصل ہو سکتا تھا، کیوں کہ انہی کی حالتیں تمام عہدہ ملکوں میں سرایت کر گئی تھیں یا سرایت کرنے کے قریب تھیں اور اسلئے خدا تعالیٰ نے ان دونوں سلطنتوں کا زوال مقدر کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسری ہلاک ہو گیا اب کوئی کسری اس کے بعد نہ ہوگا اور قیصر ہلاک ہو گیا اب کوئی قیصر اس کے بعد نہ ہوگا، اور اس میں کوئی تاویل کیا جو تمام دنیا کی یہود و مسیحیوں کو دور کرے اس طور سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ذریعہ عرب کی اصلاح کی گئی،

وما ولیہما، وكانت ملوک ما وراء النہر و الہند تحت حکمہ یبعث الیہ منہم الخراج کل سنة، والثانی قیصر وکان متسطا علی الشام والروم وما ولیہما وکان ملوک مصر و المغرب والا فریقیۃ تحت حکمہ یبعث الیہ منہم الخراج، وکان کسر دولة ہذین الملکین والتسلط علی ملکہما بمنزلۃ الغلبۃ علی جمیع الارض وکان عاداتہم فی الترفۃ ساریۃ فی جمیع البلاد النی تحت حکمہا وتغیر تلك العادات وصدہم عنہا مفضیا فی الجملة الی تنبیہ جمیع البلاد علی ذلك وان اختلفت امورہم بعدہ، وقد ذکر الہرمزان شیئا من ذلك حین استشارہ عمر رضی اللہ عنہ فی غزوۃ الجعم، اما سائر النواہی لبعیدۃ عن اعتدال المزاب فلیس بہا کثیر اعتداد فی المصلحۃ الکلیۃ ولذلك قال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اتركوا الترفۃ ما ترکوہم وعودوا الحیثۃ ماء عوکم، وبالجملة فلما اراد اللہ تعالیٰ اقامة الملة العوجاء وان یخرج للناس امة تامرہم بالمعروف وتنہاہم عن المنکر وتغیر رسومہم الفاسدۃ کان ذلك موقفا علی زوال دولة ہذین متبشرا بالنعرض لحالہما فان، حالہما یسری فی جمیع الاقالیم الصالحۃ او یکاد یسری فقط فی اللہ بزوال دولتہما واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ہلاک کسری فلا کسری بعدہ و ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ ونزل الحق الدامع لباطل جمیع الارض فی دمع باطل العرب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ

سے اس وقت کی یورپ کی سلطنتیں جیسے فارس، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی وغیرہ بہت چھوٹی چھوٹی سلطنت تھیں اور اکثر قیصر کے ماتحت رہا کرتی تھیں۔ ۱۱۔

و دمع باطل ہندین الملکین بالحرب و دمع سائر
 البلاد بملہما و لله الحجة البالغة و منها ان
 یکون تعلیمہ الدین ایامہ مضموم الی التعلیم
 بالخلافة العامة و ان یجعل الخلفاء من
 بعد اہل بلدہ و عشیرتہ الذین نشؤا
 علی تلك العادات و السنن و لیس التکمل
 فی العیین کالتکمل، و یکون الحجة الدینیة فیہم
 مقررة بالحجة النسبیة و یکون علو امرہم
 مباحة شأنہم علو الامر صاحب الملة و بناہ
 لشأنہ و هو قولہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم
 الزکمة من قریش، و یوصی الخلفاء باقامة
 الدین و اشاعته و هو قول ابی بکر الصديق
 رضی اللہ عنہ یفاؤکم علیہ ما استقامت بکم
 اثمکم، و منها ان یجعل هذا الدین غالباً
 علی الادیان کلہا و لا یرک احد الا قد
 غلبہ الدین بعز عزیز او ذل ذلیل فینقلب
 الناس ثلاث فرق، منقاد للدين ظاہراً
 باطلاً، و منقاد بظاہرہ علی رغم انفہ لا
 یستطیع التحول عنہ، و کافر مہان یسخرہ فی
 الحصاد و الدیاس و سائر الصناعات کما تسخر
 البھا ثقی الحوت و حمل الاثقال و یلزم علیہ
 سنة ذاجرة و یؤتی الجزیة عن ید و هو ساغر
 و غلبہ الدین علی الادیان لہا اسباب
 منها اعلان شعائره علی شعائر سائر الادیان
 و شعائر الدین امر ظاہر یختص بہ یمتاز
 صاحبہ بہ من سائر الادیان کالتختان و
 تعظیم المساجد و الاذان و الجمعة و الجماعات
 و منها ان یقبض علی ایدی الناس ان لا
 یظہر و اشعائر سائر الادیان، و منها ان

اور عرب کے ذریعہ ان دونوں مملکتوں کی یہودیگی رفع کجائے اور پھر ان
 دونوں کے ذریعے سے تمام عالم کو دروغ اور ناراستی کی کثافت کرنا چاہو
 اور امام کے لئے جن اصول کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی
 ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عامہ کا بھی انتظام کرنا ہے اور
 اپنے بعد خلفاء اپنے ہی اہل شہر اور قوم میں سے مقرر کر کے جن کا شکوہ ظاہر
 عادات اور طریقوں پر ہوا ہے کیونکہ انھیں سہا کرنا سہرا لگانے کے
 مانع نہیں، اور لوگوں میں خاندانی محبت اور غیرت کے ساتھ مذہبی محبت
 بھی چونی ہے اور ان کی شان اور رتبہ کی بلندی صاحب مذہب کی شان
 اور اس کے مرتبہ کی بلندی کی سمجھی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: امام خاندان قریش سے ہونے چاہئیں، امام یہی مذہب ظفار کو
 دین کے قائم کرنے اور اشاعت کرنے کی ہدایت کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے: بہتر ارا دین پر راتی رہنا اسوقت تک جو حد تک
 تمہارے لئے تمہارے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیش آتے رہیں،

اور ان اصول میں سے یہ بھی ہے کہ امام اپنے مذہب کو سب مذاہب
 پر غالب کرے اور کسی شخص کو ایسا نہ دے جس پر دین غالب نہ ہو جائے
 خواہ اس میں کسی کی عزت ہو یا ذلت، پس لوگ تین درجہ کے ہو جائیں گے
 ایک وہ جو ظاہراً و باطناً دین کے فرمان بردار ہوں گے، دوسرے وہ جو مجوزاً
 ظاہر میں اسکی اطاعت کریں گے اور اس سے مخالفت نہ کر سکیں گے،
 تیسرے کفار ذلیل، جن کو کبھی کاٹنے، ناناہ کھانے اور تمام کاموں میں
 امام اسی طرح مخدور و ذلیل بنا کر رکھے گا جیسے چار پائے کھیتی اور پوچھ
 لاوے کے کام آتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر ذلت کی کوئی بات ضرور
 مقرر کی جائے گی اور ان سے بہ حالت ذلت جزیہ وصول کیا جائیگا،

دوسرے مذاہب پر ایک دین کے غالب آجانے کے چند
 اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تمام مذاہب کے شعاروں
 پر اپنے مذہب کے شعار کا اعلان کرے، اور مذہبی شعار ایک امر ظاہری ہوتا
 ہے جو اس مذہب کے ساتھ خاص ہوتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذہب دلا
 دوسرے مذاہب کے امتیاز ہوتا ہے مثلاً ختمہ، مسجدوں کی تعمیر، اذان، جمعہ اور
 جماعات، اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب مذہب لوگوں کو تمام
 ادیان کے شعائر مٹانے سے روک دے، اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے

لجعل المسلمين أكفأ للکافرین فی القصاص
والدیات ولا فی المناکحات ولا فی القیام
بالریاسات لیجتهزم ذلك الی الایمان المجاہد، و
منہا ان یکلف الناس بأشیاء البر والاثم و
یلزمهم ذلك الزما عظیما ولا یلزم لهم
بارواحمہا کثیر تنویہ ولا یجبرهم فی شیء من
الشرائع ویجعل علما سراج الشرائع الذی
هو ماخذ الاحکام التفصیلیة علما مکنونا
لا یناله الامن ارتفعت قدمہ فی العلم وذلك
لان اکثر المکلفین لا یعرفون المصالح ولا
یستطیعون معنی قہا الا اذا ضبطت بالضوابط
وصارت محسوسة بتعاطاها کل متعاط فلو فرض
لهم فی ترک شیء منہا اذ بین ان المقصود الاصل
غیر تلك الاشیاء لتوسع لهم منذ اھب
الخوض واختلغوا اختلافا فاحشا ولم
یحصل ما اراد الله فیہم والله اعلم، ومنہا
انہ لما کانت الغلبة بالسیف فقط لا تفرغ
دین قلوبہم فحسی ان یرجعوا الی الکفر عن
قلیل وجب ان یثبت بامور مہماتہ او
خطایہ نافعة فی اذھان الجھود ان تلك
الادیان لا ینبغی ان تتبع لانہا غیر ما ثورۃ
عن المعصوم وانہا غیر مذاقۃ علی قوانین
الملة وان فیہا تحریفا ووضع الشئ فی غیر
موضعه ویحکم ذلك علی رءوس الاشہاد و
بین مرجحات الدین القویہ من انہ سهل
سہ وان حدودہ واضعۃ یعرف العقل
حسنہا وان لیلہا نہا رھا وان سنہا انفع
لجھود و اشبه بما بقی عندہم من سیرۃ الانبیاء
السابقین علیہم السلام وامثال ذلك والله اعلم

کھ قصاص میں، دیتوں میں، نکاحوں میں، دیانتوں کے انتظام میں کافروں کو
مسلمانوں کے جسم پر کرے تاکہ یہ امور ان کو اپنا پرچہ بنائیں،
اور ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی اور دوسری کے
اعمال ظاہری کی تکلیف دے اور لوگوں پر ان اعمال کی سخت پابندی کر دے
اور ان کی اور ان کی تکلیف زیادہ اشارہ کرے اور شریعت کی کسی بات میں
ان کو خود مختار نہ کرے، شرائع کے علم اسرار کو جو تفصیلی احکام کا ماخذ ہے
عام لوگوں سے مخفی رکھے جس کا پتہ تاریخ العلم ہی لگا سکے اس واسطے کہ اکثر
مکلفین نے ان مصالح کو معلوم کر سکتے ہیں اور وہ ان کی معرفت کی اصطلاحات
ان کو حاصل کر سکتی ہے جب تک کہ ان مصالح کے قواعد مضبوط نہ کر دیئے
جائیں اور وہ بہتر علم و سماعت کے ہوجائیں کہ ہر عمل کو نیکو اور ان کو ماص
کر کے پس اگر کسی امر کے چھوڑنے کی ان کو اجازت دیدیجائے یا ان کو یہ
بتلا دیا جائے کہ مقصود اصلی ان ظاہری اعمال کے موافق ہی اور اس پر تو اس کے
واسطے غور کرنے کے مواقع وسیع ہوجائیں گے اور وہ نہایت سخت اختلاف
میں مبتلا ہوجائیں گے اور لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ حاصل
نہ ہو سکے گا، واللہ اعلم،

منہ ان اسباب کے یہ ہے کہ تلواریں کے ذریعہ محض قتل ہلانے سے لوگوں
کے دلوں کے شبہات دور نہیں ہو سکتے ہیں احتمال رہتا ہے کہ کچھ مرید پھر
وہ کچھ کثرت رجوع کر جائیں، اس واسطے امام کیلئے ضروری ہے کہ یقینی اللہ
تعلیٰ دلائل کے ذریعہ یا خطابی امور کے ذریعہ جو عام لوگوں کے اذیان میں
معنیہ ہوں یہ ثابت کر دے کہ اور مذہب اتباع کے قابل نہیں ہیں اسلئے کہ وہ
کسی معصوم شخص سے متعلق نہیں ہیں یا وہ قواعد ملت کے مطابق نہیں ہیں یا
ان میں تحریف اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اور بعض امور پر موقع ہیں اور
سب لوگوں کے سامنے دین اسلام کی صحت اور اس کے مرجحات کو صاف
صاف بیان کر دے کہ دین آسان اور صاف ہے اور اس کے احکام واضح
ہیں جن کی خوبیاں عقل معلوم کر سکتی ہے اور اس کی بات بہتر لے دن کے پہلے
اور اس کے طریقے عام لوگوں کو زیادہ نافع ہیں، اور انبیاء سابقین کی سیرت میں سے
جو امور لوگوں میں باقی ہیں ان کے ساتھ یہ دین زیادہ مشابہ ہے اور اسی میں
تفصیل امام کو واضح کرنا چاہئے، واللہ اعلم

اِصْحَارَهُوَالْبَابُ (ب) بِدِينٍ كَوْتَحْرِيفُ تَسْمِيَةِ حَقِّهِ وَافْرِادٍ
مُضَيِّطٍ بِكَرْعَتَيْنِ كَابَيِّنَانِ

اس شخص کے لئے جو نہایت بڑے انتظام کا مالک ہے خدا کی طرف سے ایسے دین کو لاتا ہے جو تمام مذاہب کا ناسخ ہے، یہ امر ضروری ہے کہ وہ اپنے مذہب کا اس طرح پختہ کرے کہ کسی کی تحریف کا اس تک گزند نہ ہو سکے اور یہ اس لئے کہ بعض متفرق جماعتوں کو مثال کرتا ہے جنکی استعدادیں اور اطراف مختلف ہوا کرتی ہیں، پس بسا اوقات ان کی پہلے فتنائی یا اس مذہب کی الفت میں ہیں وہ پہلے دیکھ جائیں، یا حضور خاتم کہ کسی کی کوئی کلمہ لے لیں اور اسکی اکثر مصلحتیں ان کو معلوم نہیں ہوتیں یہ امور ان کو ادا نہ کرتے ہیں کہ مذہب کے مضمون مسائل میں فروگرداشت کریں، یا جو چیزیں اس مذہب میں شامل نہیں ہیں ان کو منکر نہ کریں اسلئے اس مذہب میں غریبیاں پیدا ہوا کرتی ہیں جیسے اگر مذہب مذہب میں ایسا ہی ہوا ہے، اور جبکہ مذہبوں کے تمام طریقہ کار ضابطہ کرنا ناممکن تھا ایک گروہ صریح نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کی تعمیر ہو سکتی ہے اور یہی قابلِ لحاظ ہے کہ جو تمام ماحول دھوڑا مکمل ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ اجمالی طور پر تحریف کے اسباب ان کو خوب متذکرہ کر دے اور ان مسائل کو متنبہ کر دے جہاں غلطی اور غبن سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں غلطی اور تحریف کرنا ناقص آدمی ایک استعدادی بیماری ہے، پس ان میں فساد کے رائے کو نہایت اہتمام سے بند کر دے اور ایک ایسی ہی کو مشروع قرار دے جو تمام مذاہب فاسدہ کے خلاف ہو ایسے امر میں جو لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ شہور ہو جیسا کہ مثلاً نمازیں ہیں،

مثلاً اسباب تحریف کے ایک سستی ہے اور اس سستی کی حقیقت یہ ہے کہ حواریوں کے بعد ایسے تاخلف پیدا ہو جائے تین جو نادلوں کو تباہ کرتے ہیں اور اپنی خواہشوں کا متاع کرتے ہیں، اور سن و تندرست اور مکمل کے ذریعہ شاعت دین میں کچھ بھی نہیں کرتے وہ وہ لوگوں کو کوشش کی تعلیم کرتے ہیں اور نہ روایتی سے انکو روکتے ہیں اسی واسطے بہت جلد مذہب کے خلاف رسک قائم ہوا کرتی ہیں اور لوگوں کی طبیعتیں ان امور کی طرف ہوجاتی ہیں جو شرع کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے بعد اور تاخلف پیدا ہوتے ہیں جو سستی میں ان سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں یہاں تک کہ کلمہ مذہب کا بڑا حصہ بھلا دیا جاتا ہے،

بَابُ احْكَامِ الدِّينِ مِنَ التَّحْرِيفِ

لابد لصاحب السياسة الكبرى الذي يأتي من الله بدين ينسخ الاديان من ان يحكم دينه من ان يتطرق اليه تحريف وذلك لانه يجمع امما كثيرة ذوى استعدادات شتى واغراض متفاوثة فكثيرا ما يجعلهم الهوى اوحب الدين الذي كانوا عليه سابقا او القهر فاقص حيث عقلوا شيئا وغابت مصالح كثيرة ان يهملوا ما نصبت الملة عليه او يدسوا فيها ما ليس منها فيختل الدين كما قد وقع في كثير من الاديان قبلنا، ولما لم يمكن الاستقصاء في معرفة مدخل الخلل فانها غير محصورة ولا متعينة وملا يدرك كله لا يترك كله وجب ان يندرج من اسباب التعريف اسباب الاثبات والاذنار ونخص مسائل قد علم بالحسد وان التهاون والتعريف مثلها او يسبها داء مستمر في بني آدم فسد مدخل الفساد منها بما توجه وان يشرم شيئا يغالف مالوف الملل الفاسدة فيها هو اشهر الاشياء عند همك لصلوات مثلا ومن اسباب التعريف التهاون وحقيقته ان يخلف بعد الحواريين خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات لاهتمون باشاعة الدين، تعلموا وتعليمها وعملا ولايامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فينبعد عما قريب رسوم خلاف الدين وتكون رغبة الطبائع خلاف سرغبة الشرائع فيجب في خلف آخرون يزيدون في التهاون

بزرگ کام اور اور رسول کی سنتی لوگوں کے قریب میں زیادہ ضرر رساں اور باعث
فساد ہوئی ہے اسی سبب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا
مذہب شیعہ ست وناپو ہو گیا اور اب لوگوں میں سے کوئی بھی ان مذاہب کی
اصل حالت کو جاننے والا نہ رہا، اور سستی کے اسباب چند امور ہیں وہ
ارزا بخدا صاحب مذہب کے مذہبی امور کا فعل نہ کرنا اور ان پر عمل
نہ کرنا ہے اس حضرت علی الشریعہ رحمہ اللہ اس حدیث میں بھی مراد ہے "ہر شیعہ
ہو جاؤ حنفیہ ابیسا ہو گا کہ نہایت بھرا آدمی اپنی سند پر غرور کرے کہ ہے
اس قرآن کی وضاحت میں سے لوگوں جو چیزیں تم قرآن میں حلال یا حرام کو معلوم
سمجھو اور حرام یا حلال کو حرام سمجھو، حالانکہ چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
وہ وہی ہی حرام ہے جیسی خدا تعالیٰ نے حرام کی ہے یہ اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "مخلافات کے ظلم کو لوگوں کے دلوں سے نکل کر دور
نہ کرے گا بلکہ علماء کو ختم کرے ظلم کو ختم کیا گیا یہاں تک کہ جب کوئی عالم ہی
باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، لوگ ان سے مسائل
دریافت کریں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اسلئے غریب گمراہ ہونگے
اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے

اور سستی کے اسباب میں سے ایک سبب اخلاص ناسہ ہیں
جن کی خاطر لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں جیسے پادشاہوں کی خوشنودی کی
معاطران کی خواہش مناسی پورا کرنے کیلئے لوگ ایسا کرتے ہیں، مخالفانے
فرماتا ہے "جو لوگ کتاب الہی کے احکام کو جو منزل میں اللہ میں چھپاتے
ہیں اور ان کے عوض کچھ قیمت لیتے ہیں وہ اپنے حکم میں ایک کو کھاتے
ہیں یہ اور ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ لوگوں میں بولیاں بکلیں
جانی ہیں اور علماء ان سے لوگوں کو باز نہیں رکھتے اس آیت میں اس طرف
اشارہ ہے "پس تم سے پہلے رسول میں سے ان فضل زمین میں فساد پید کرنے
سے منع کیا تھا کہ یہ لوگ نہ ہوتے سوائے ان چند لوگوں کے جن کو ان میں سے
بچالیا اور ظالم اس چیز کے پیچھے بڑے جس میں ان کو تاریخ الہامی دی گئی
تھی اور وہ مجرم بن گئے یہ اور ان حضرت علی الشریعہ رحمہ اللہ کے علم نہ فرمایا ہے جب
بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا لیکن وہ
باز آئے پس علماء بنی ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے گئے اور
ان کے ساتھ کھانے پینے لگے تو خدا نے سب کے دل یکساں کر دیے

حق ینسی معظم العلم، والتهاون من سآۃ
القوم وکبرائهم اضربہم واکثر افساد، و
یہذا السبب ضاعت ملتہ توح و ابراہیم
علیہما السلام فلم یکد یوجد منہم من
یعرفہا علی وجہہا ومبدأ التهاون امورہ
منہا عدم تحمل الروایۃ عن صاحب الملة
والعمل بہ وهو قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
والہ وسلم: الا یوشک رجل شعبان علی
اریکتہ یقول علیکم ہذا القرآن فما وجدتم
فیہ من سلال فاحلوه وما وجدتم فیہ من
حرام فحرموہ فان ما حرم رسول اللہ کما حرم
اللہ وقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان
اللہ لا یقبض العلم انتزاعا یتزعہ من الناس
ولکن یقبض العلم یقبض العلماء حتی اذا
لہ یبقی علما اتخذ الناس رؤساء جہا لافعالہ
فاقفوا بغیر علم ففعلوا واضلوا ومتناہوا
الافراض الفاسدۃ المعاملۃ علی التاویل الباطل کطلب
مرضاۃ الملوک فی اتباعہم الہوی لقولہ تعالیٰ
ان الذین یکسبون ما انزل اللہ من الکتاب و
یشترون بہ شئنا قلیلا اولئک ما یحکون فی
بطونہم الا النار، ومتناہا شیوع المبتکرات
ترک علما ً تمہم النہی عنہا وهو قولہ تعالیٰ فلو
لا کان من القرون من قبلکم اولو البقیۃ
ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن
اغینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ و
کانوا مجرمین، وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لما
وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علما ً و
علم نہتہموا فجا لسوہم فی عیالہم واکلوہم و
شاربوہم فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض

ولعنه علی لسان داؤد وعلی بن مریم ذلک
بما عصوا وکانوا یعتدون ، ومن امم باب
التحریر التعقی وحقیقته ان یا مر الشارع
بامر وبنی عن شی فیسمعه رجل من امته و
یفهمه حسبما یلیق بذهته فیعلی الحکمر الی
ما یشاکل الشی بحسب بعض الوجوه وبعض
اجزاء العلة والی اجزاء الشی ومطالنه ودواعیه
وکلمه اشتبه علیه الامر لتعارض الروایات
التزم الاشد ویجعله واجبا ویجمل کل ما
فعله النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم
علی العبادۃ والحق انه فعل اشیاء علی العادة
فیظن ان الامر والنهی شماله ذک الامر فیجهر
بان الله تعالی امر بکذا ونهی عن کذا ، کما ان
الشارع لما شرع الصوم لقمہ النفس ومنع
عن الجماع فیہ ظن قومان السجود خلاف
المشروع لانه یناقض قهر النفس وان یجوز
علی الصائم قبله امراته لانها من دواعی الجماع
ولانها تشاکل الجماع فی قضاة الشهوة فکشف
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن فساد
هذه المقالة و بین انه تحریف ۛ

ومنها التشدد وحقیقته اختیار عبادات
شاقة لم یأمر بها الشارع کد وام الصیام
والقیام والتبتل وترك التزوج وان یدلثم
السنن والاداب کالتزام الواجبات وهو
حدیث نبی صلی الله علیه وآله وسلم
عبد الله بن عمر وعثمان بن مظعون عما قصدا
من العبادات الشاقة وهو قوله صلی الله علیه
وآله وسلم لن یشاد الدین احد الا غلبه ،
فاذا اصار هذا المتعمق والمتشدد معلما

اور حضرت داؤد و حضرت علی علیہما السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی یہ
لعنت ان کی نافرمانی اور مد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوئی ، اور تحریف کے
اسباب میں سے ایک سبب تعقی ہے اس حقیقت سے ہے کہ شارع کسی شے کا
حکم کرتا ہے اور کسی چیز سے منع کرتا ہے پس اسکی امت کا کوئی شخص
اسکو مستلزم ہے اور اپنے ذہن کے موافق اسکو سمجھتا ہے پس وہ اس حکم کو ان
ان امور میں جو یہ کرتا ہے جو کسی وجہ سے اصل شے کے مشابہ ہوتے ہیں یا انہیں
اس حکم شرعی کی علت کے بعض اجزاء پائے جاتے ہیں یا شارع کے حکم کو
اس شے کے اجزاء میں یا اس کے فعلی موافق یا اس کے اسباب میں بھی جو یہ کرتا ہے
اور روایتوں کے تعارض کی وجہ سے جب اسکو کسی امر میں شبہ ہو جاتا ہے تو وہ
نہایت احتیاط کام کی پابندی کرتا ہے اور اسکو واجب قرار دیتا ہے ، اور
اگر حضرت مسلم علیہ السلام کے تمام افعال کو عبادت پر محمول کرتا ہے بلا فکر
حق بات سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے کام حسب عادت
میں کیے ہیں پس اسکا بھی خیال ہوتا ہے کہ امر اور نہی ان امور عادیہ کو بھی
شامل ہیں اور وہ آقا زاد بندہ یہ کہنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم دیا
ہے اور اس شے سے منع فرمایا ہے ، مثلاً شارع نے جب نفس کو مغلوب کرنے کیلئے
روزہ کو مقرر کیا اور روزہ کی حالت میں جہار سے روکنا بعض لوگوں نے محرک
کما غلاف مشرورع اور ناپائیدار سمجھا لیا اسلئے کہ وہ نفس کی مغلوبیت کے خلاف
ہے اور روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا بھی حرام سمجھا لیا اسلئے کہ بوسہ لینا ،
ہم بہتری کے اسباب میں سے ہے اور اسلئے کہ نفس کی شہوت پورا کرتے ہیں
بوسہ لینا ہم بہتری کے مشابہ ہے پس جس صلے اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی
خرابی بیان فرمادی اور واضح کر دیا کہ یہ دینی میں تحریف ہے ،

اور تحریف کے اسباب میں سے ایک تشدد ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ
جنہ شاق امور کا شارع نے حکم نہیں دیا ہے انکی پابندی کیجئے مثلاً پیشہ روزہ
رکعت ، تمام رات نماز پڑھنا ، اونیسے آداب رہنا اور شادی نہ کرنا اور واجبات دین
کی مانند سختیاں اور سنن کی پابندی کرنا ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن عفان کو جبکہ انھوں نے نہایت سخت
سخت عبادات کی پابندی کی تھوڑا سا قیام کر کے ہوئے فرمایا "میں نے
مذہب اور حدیں زیادہ تعقی کیا ہے دین اس پر غالب آگیا ہے اور جب
ایسا سخت اور پابند آدمی کسی فرد کا معلم اور رئیس ہو جاتا ہے

قوم و رئیسہم فظوا ان هذا امر الشرع رضا
 و هذا اداء رهبان اليهود والنصارى، و تمنا
 الاستفسان و تحقیقہ ان یری رجل الشارح
 یضرب لكل حکمة مظنة مناسبة و بیدارہ
 یعتقد التشریع فیہنکس بعض ما ذکرنا من
 اسرار التشریع فیشرع للناس حسبما عقل
 من المصلحة كما ان اليهود و اوان الشارح
 انما امر بالحدود و جزا عن المعاصی للاصلاح
 و راوان الرجوع یورث اختلافا و تفاوتاً یجیش
 یكون فی ذلك اشد الفساد و استفسان و تعجب
 الوجه و الجدل فبین النبی صلی اللہ تعالی علیہ
 وآلہ وسلم انه تحریف و نبذ حکم اللہ المنصوص
 فی التوراة بأداءهم عن ابن سیرین قال
 اول من قاس ابلیس و ما عیدت الشمس
 والقمر الا بالمقاييس، وعن الحسن انه تلا
 هذه الآية خلقتی من نار و خلقتہ من طین
 قال قاس ابلیس و هو اول من قاس و عن
 الشعبي قال والله لئن اخذتم بالمقاييس لفتح
 المحلل و لفتح المحرم، وعن معاذ بن جبل
 یفقم القرآن علی الناس حتی یقرأ البراة و
 الصبی و الرہل فیقول الرجل قد قرأت القرآن
 فلم اتبع و الله لا قوم به فیہم لعلی اتبع
 فیقوم به فیہم فلا یتبع فیقول قد قرأت
 القرآن فلم اتبع و قد قمت به فیہم فلم اتبع
 احتظرون فی بیتی مسجد العلی اتبع فیحظر قری
 بیتی مسجد افلا یتبع فیقول قد قرأت القرآن
 فلم اتبع و قمت به فیہم فلم اتبع و قد
 احتظرت فی بیتی مسجد افلا یتبع و الله لا یتبع
 یحیث لا یجوز و نه فی کتاب اللہ و لم یسجدوا

لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا حکم اور شارح کی مرضی سے ہے، یہود و
 انصاری کے راہبوں میں یہی تباری تھی، تحریف کے سبب میں سے آخسان
 بھی یہ اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص شارح کو ہم حکم کے لئے
 مناسب موقع تجویز کرے تو اسے دیکھتا ہے اور اسوشر میں کو مضبوط کرتے
 ہوئے پاتا ہے تو اسوشر میں کے بعض بعض اسرار جن کو ہم ذکر کر چکے ہیں معلوم
 کر لیتا ہے اور اپنے نزدیک مصححت سمجھ کر لوگوں کے لئے احکام جاری کرتا
 ہے جیسا کہ یہود و نصیب دیکھا کہ شارح نے حدود کا اسلئے حکم دیا ہے کہ لوگ
 گناہوں سے باز رہیں اور ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ خیال کیا کہ ہم سے
 اختلاف اور تنگ و جدال پہنچا پاتا ہے اور اس میں اور زیادہ مشا و کاندیش
 ہے تو انہوں نے زانی کا مسیہ اور کرنا اور تازیانے مارنا اختیار کر لیا، پس
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب میں تحریف ہے اور تورات کے
 حکم مفوض کے بالکل مخالف ہے، حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ
 سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا ہے اور سورج و چاند کی عبادت قیاس کی
 دوسرے ہوئی ہے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ انھوں نے بابت
 پڑوسی خلق کے من نامی و خلق کے من طین سمجھ کو لئے اس کے
 پیدا کیا اور آدم کو ٹھٹھ سے) اور فرمایا ابلیس نے یہ قیاس کیا تھا اور سب سے
 پہلے ابلیس ہی نے قیاس کیا تھا، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ والدہ اگر تم
 قیاسوں پر عمل درآمد کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دو گے، اور
 حضرت معاذ ابن جبل سے منقول ہے کہ قرآن کو لوں پر کشا دے جو ہر ایک پرانے
 کو صورت دے، اور آدمی سب اسکو پڑھا کریں گے پس ایک شخص کہیگا کہ میں نے
 قرآن پڑھا لیکن لوگ میرے مطیع نہ ہوئے، والدین اس پر خوب مل کر دوں گے
 تاکہ لوگ میرے تابع ہو جائیں پس وہ ان میں نہ کرے کہیگا لیکن لوگ اس کے
 تابع نہ ہوں گے، پس وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا اور لوگ میرے تابع نہ ہوئے
 میں نے ان میں نہ کرے کہیگا کہ میری اور میرے تابع نہ ہوئے اب میں اپنے
 نصرتوں ایک مسجد بناؤں گا تاکہ لوگ تابع ہوں، پس وہ مسجد بنا کے بیٹھے گا
 تب ہی لوگ اسکی پیروی نہ کریں گے پھر وہ کہیگا میں نے قرآن پڑھا لیکن لوگ
 میرے تابع نہ ہوئے، اس پر میں نے عمل کیا تب ہی کسی نے پیروی نہ کی،
 میں مسجد بنا کے بیٹھا تب ہی کوئی تابع نہ ہوا، والدین اب میں ان کو انسی
 مدیث بنا کر ناؤں گا جو قرآن میں جوگی اور نہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اس کے ثبوت کوئی میرا مطیع ہو جائے، اس کے بعد حضرت معاذ نے فرمایا اسے لوگو! تم ایسی باتوں سے بچنا جن کو یہ شخص بیان کرے، یہ چیزیں منکروں و بدکاروں کی گناہ گاری ہوں گی، حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ عالم کی لغزش، رسالت کا کتاب الہی کے ساتھ جھگڑنا، گمراہ اماموں کا حکم اسلام کو منہدم کر دینا ہے، اور ان سب امور سے وحی مراد ہیں جو کتاب الہی اور سنت رسول اللہؐ سے مستنبط نہ ہوں،

اور اسباب تحریف میں سے اجماع کی پیروی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حاملین دین کا ایک فرقہ جو کچھ نسبت عام لوگوں کی گمان ہو کر انکی رائے کا بشرطاً ہمیشہ درست ہوتی ہے کسی امر پر اتفاق کر لے اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کیلئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے اور ہر اجماع ایسے امر میں ہے جس کی قرآن و حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے، یہ اجماع اس اجماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے کہ یہ وہی ہے سب لوگ ایسے اجماع پر متفق ہیں جس کی نہ قرآن و حدیث میں جو یا ان دونوں میں سے کسی نہ کسی سے مستنبط ہو، اور لوگوں نے ایسے اجماع کو جائز قرار نہیں دیا کیونکہ نہ قرآن و حدیث میں کوئی چیز نہیں، چنانچہ اس قول میں نہیں اسطیف و اخذ ہے "وہ جب کفار سے کہا تھا کہ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں تو وہ کہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم تو ان ہی باتوں کی پیروی کر رہے ہیں جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے" الخ۔ اور یہودیوں کی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی نبوت کے انکار کر کے ہیں یہی تھی کہ ان کے بزرگوں نے حضرت عیسیٰ اور محمدؐ کے حالات کی چھان بین کی لیکن انبیاء کے شرک الٹا ان میں نہیں پائے، عیسائیوں کے بہت سے احکام قرابت و انجیل کے بالکل خلاف ہیں، ان کے بزرگوں کا صرف اجماع ہی اکل وکیل ہے، اور اسباب تحریف میں سے فیہ مصدوم کی تقلید یہی تھی، جس کی مصدوم ثابت ہے اس کے علاوہ کسی اور کی تقلید کیا جائے، اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ علماء امت میں سے کوئی شخص کسی مسلمان یا جہاد کرے اور اس عام کے پیروہ خیال کرے کہ یہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابل میں حدیث صحیح کو بھی رو کر دے۔ اس قسم کی تقلید اس تقلید کے مخالف ہے پھر امت مروجہ نے اتفاق ہے اس لئے کہ سب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جانتا چاہیے کہ

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي اتبع قال معاذ فأياكم ومكاتبه وأذرا ساء به ضلالة، وعن عمر رضي الله عنه قال يهدم الإسلام ذلة العالم وحنال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، والمراد بهذا كله ما ليس استنباطاً من كتاب الله وسنة رسوله، ومنها اتباع الأجماع وحقيقته أن يتفق قوم من حملة البشارة الذين اعتقدوا لعامة فيهم الإصابة غالباً أو دائماً على شيء فيظن أن ذلك دليل قاطع عن ثبوت الحكم وذلك فيما ليس له أصل من الكتاب والسنة وهذا غير الأجماع الذي اجتمعت الأمة عليه فأنهم اتفقوا على القول بالأجماع الذي مستندة الكتاب والسنة أو الاستنباط من أحدهما ولم يجوزوا القول بالأجماع الذي ليس مستنداً إلى أحدهما وهو قوله تعالى وإذا قبل لهم أموا بالانزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا الآية وما تمسكت اليهود في نفي نوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام إلا بان اسلافهم فمخصوصاً حالهم فلم يجدوا على شرائط الأنبياء، والنصارى لهم شرائع كثيرة مخالفة للتوراة والإنجيل ليس لهم فيها تمسك إلا أجماع سلفهم، ومنها تقليد غير المعصوم أعني غير النبي الذي ثبت عصمة وحقيقته أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسألة فيظن متبوعاً أنه على الإصابة قطاً أو غالباً فيزودا به حديثاً صحيحاً وهذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة المرحومة فأنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين مع العلم بأن

مجتہد سے خطار اور جواب دونوں سرزد ہوتے ہیں اور ہر مسلمین کا تحفظ
سے اللہ علیہ وسلم کے مقصود حکم پر نظر رکھ کر چاہئے اور یہ عزم ہونا چاہئے کہ
جب امر تقلیدی کے خلاف کوئی حدیث صحیح ظاہر ہو جائے تو تقلید کو ترک
کر دیا جائے گا اور حدیث کا اتباع کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
آیت کی تفسیر میں (مہودوں نے اپنے عاملوں اور راہبوں کو بجز خدا کے
اپنا رب قرار دیا) فرمایا کہ یہودی ان علماء اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے
بلکہ ان کے علماء جو سکوحلال کہتے وہ اسکو حلال سمجھتے اور جسکو حرام کہتے اسے اسکو
حرام جانتے تھے،

اسباب تحریف میں سے ایک مذہب کو دوسرے میں غلط فہمی یا غلط
ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے میں حیرت انگیز بات نہ رہے۔ اور یہ اختلاط اس طرح
ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مذہب کا پابند ہوتا ہے تو اس کا دل متعلق اس
مذہب کے علوم سے ہوتا ہے پھر بعض مذہب اسلام میں داخل ہوجاتا ہے
لیکن اس کا قلبی میلان انہی امور کو کجاً بجا باقی رہتا ہے جن کے ساتھ اس کا پہلے
تعلق تھا اس واسطے ان امور کے جو ان کے لئے طست اسلام میں کوئی وجہ تلاش
کرتا ہے خواہ ضعیف یا موضوع ہی کیوں نہ ہو اور اس اوقات اس وجہ کی خاطر
جھوٹی حدیث بناتا ہے اور روایت کرتا ہے اور ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس قول میں بھی مراد ہے کہ بنی اسرائیل کا معاملہ دوست رہا حتیٰ کہ انہیں معلوم
المنزل وکرم اور قدیروں کی اولاد پیدا ہوئی تب انہوں نے رائے سے کہنا
بشروع کیا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا،

اور غفلان انہیں بڑوں کے جو چاہے دین میں داخل ہو گئی ہیں بنی اسرائیل
کے علوم اور نہ جاہلیت کے غلبہ اسکے وعدہ دہند ہیں، یونانیوں، فارسیوں
اور اہل بابل کے وظائف ہیں، اہل فارس کی تاریخ طبریوں اور علم کلام
ہے اور جناب رسول اللہ کے حالات ہونیکا سبب ہی تھا جو حقیقت کے انکے
سامنے تھیں کہ انکے شہر نہ تھا، اور ان کی زبان تھا حضرت محمد کے سامنے
میں اس شخص کو مارنے کا جو حضرت دانیال کی کتابیں تلاش کرتا تھا،
وَاللّٰهُ اعْلَمُ ۞

المجتہد یحطیٰ ویصیب ومع الاستشراق لنصل
النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسألة والعز
علیٰ انہ اذا اظهر حدیث صحیحہ خلاف ما قلد
فہی ترک التقلید واتبع الحولت قال رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قوله تعالیٰ اتخذوا
احبارہم و رهبانہم اربابا من دون اللہ انہم
لہ یکنوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا اصابوا
لہم شئیًا استحلواہ واذا حرموا علیہم شئیًا حرموا
ومنها خلط ملط بملۃ حق لا تمیز واحدة من
الافری وذلك ان یتكون انسان فی دین من
الادیان تعلق بقلبیہ علوم تلك الطبقة ثم
یدخل فی الملة الاسلامیة فبقی میل قلبیہ
الی ما تعلق بہ من قبل فیطلب لاجلہ وجما
فی هذه الملة ولو ضعیفاً او موضوعاً وریما
جوز الوضیع وروایۃ الموضوع لذلك وهو
قوله صلی اللہ علیہ وسلم لہ یزل امر بنی
اسرائیل معتد لاحق نشأ فیہم المولد ون
وابناء سبایا الامم فقلوا بالرائی فضلوا
وافضلوا، ومما دخل فی دیننا علوم بنی
اسرائیل وتذکر خطباء الجاہلیۃ وحکماء
الیونانیین ودعوة البابلیین وقاریہم الفلاسین
والنجوم والرمول والکلام وهو سر غرضب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قرئ
بین ید یہ نسخۃ من التوراة وضرب عمر
رضی اللہ عنہ من کان یطلب کتب دانیال و
اللہ اعلم ۞

اَشْيَؤًا وَاَنْبَاءًا بِمَا جَاءَكَ مِنَ الرَّسُولِ فَذَرِكُنَّ لَهُنَّ مَا يَفْعَلْنَ فِيهَا مِنْ عَدْوٍ اَوْ نِقْمٍ ۚ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

واضح ہو کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم میں رسول بھیجتا ہے تو یہ غیر اپنی زبان میں لوگوں کے لئے اس مذہب کو قائم کرتا ہے پس وہ نبی امین کسی قسم کی کین باقی نہیں رکھتا پھر مرنے والی روایتیں اس سے مشتق ہوتی ہیں اور اس نتیجہ کے حواری ایک مدت تک مناسب حالت میں ان روایتوں کے حامل ہوتے ہیں پھر ان حواریوں کے بعد ایسے خائف لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زمین میں تحریف ان کے سنی کرتے ہیں اس لئے وہ دین حق حاصل نہیں رہتا بلکہ اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے اور ان حضرت علی علیہ السلام کا اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہے "خدا تعالیٰ نے جب کبھی کوئی نبی بھیجا ہے تو اس امت میں سے حواری اور ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو اس کے طریقے کی پیروی اور اس کے حکم کی فرمان برداری کرتے ہیں، پھر ان حواریوں کے بعد ایسے خائف مہاشین ہوتے ہیں جو کچھ کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور احکام الہی کے خلاف اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں یہ یہ باطل امور جن کی مذہب میں آمیزش نہ جاتی ہے ان میں سے ایک حصہ تو شرک جلی اور صریح تحریف کا ہے جو ہر حالت میں مؤافقہ کے قابل ہے۔ اور ایک حصہ شرک غبی اور غبی تحریف کا ہے جس پر خدا تعالیٰ اس وقت مؤافقہ کرتا ہے کہ رسول کو بھیج چکا ہوتا ہے تاکہ وہ رسول ہر شے کی دلیل قوی ان کے سامنے پیش کرے اور ہر قسم کا شہ دور کرے اور اب جو کوئی زندگیاں ہے یا طاقت اختیار کرے تو دینہ درالسنہ کرے جب کوئی نتیجہ لوگوں میں جھوٹ ہوتا ہے تو ہر شے کو اس کی حالت کی طرف تھیرا جاتا ہے وہ پہلی شریعت کے احکام میں غور نظر کرتا ہے پس ان میں جو امور و شرائع اللہ سے تشریح نہیں کر کے آمیزش نہیں ہوتی یا عبادات کے طریقے یا انقطاع امور کو طریقہ جو مذہبی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں ان سب کو وہ باقی رکھتا ہے اور جو نادر ہو جاتے ہیں ان کا مہتمم ہوتا ہے یا ناسخ ہوتا ہے اور ہر شے کے کانوں پر بیان کرتا ہے اور جو تحریف اور سنی کے امور ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور جملہ دینا ہے کہ یہ باتیں مذہب میں سے نہیں ہیں بلکہ جو احکام اس زمانہ کی مصلحتوں پر مبنی تھے انہیں اختلاف عادات کی وجہ سے وہ مواقع مصلحت بدل گئے تو ان احکام کو بھی بدل دیتا ہے کیونکہ احکام کے مشروع کرنے

بِأَنَّهُ شَتَّابٌ مُّخْتَلِفٌ رَّاٰ بَيْنَ يَدَيْكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُرِينَ الْيَهُودِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ

اعلم ان الحق تعالیٰ اذا بعث رسولا في قوم فأقام الملة لهم على لسانه فإنه لا يترك فيها عوجا ولا امتا ثم إن قضي الرواية عنه و يحملها الحواريون من امته كما ينبغي برهنة من الزمان ثم بعد ذلك يختلف خلف يفرقها ويتهاونون فيها فلا تكون حقا مرفا بل مزوجا باطل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله في امته الا كان له من امته حواريون واصحاب يأخذون ويستتبعون يقتلون بامر ثم يختلف من بعد هم خولق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الحد وهذا الباطل منه اشر الوجل وتحريفه يشر يأخذون عليه على كل حال ومنه اشر اك خفي وتحريف مضمر لا يأخذ الله بها حتى يبعث الرسول فيهم فيقيم المحجة ويكشف الغيبة ليحيى من حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة فاذا بعث فيهم الرسول رد كل شئ الى اصله فنظر الى شرائع الملة الاولى فما كان منها من شعائر الله لا يخالطها شرك ومن سائر العبادات او طرق الارتفاقات التي ينطبق عليها القواني الملية ابقاها ونوء بالخالص منها ومهد لكل شئ اركانها واسبابا وما كان من تحريف وتهاون ابطله وبين انه ليس من الدين وما كان من الاحكام المنوطة بمظان المصالح يؤمن ثم اختلفت المظان بحسب اختلاف العادات بدلها اذا المقصود

اصول فی شرع الاحکام ہی المصالح و یعنون
بالمظان وربها کان شیئ مظنة لمصلحة ثم
صار زینس مظنة لها، كما ان علة الحمی فی
الاصل ثوران الاضطال فیتخذ الطبیبل مظنة
ینسب الیها الحمی كما لمشی فی الشمس والحركة
المتعبة وتناول الغذاء الغلانی ویسكن ان
تزول مظنة هذه الاشياء فختلف الاحکام
حسب ذلك وما كان انعقد علیه اجماع المللا
الا علی فیما یصلون و یعتقدون و فیما یشیت علیہ
عالمهم و دخل فی حد نفقو سهم زاده و کان
الانبیاء علیهم السلام قبل نبینا صلی الله علیه
وسلم یزیدون ولا ینقصون ولا یدلون
الا قلیلا فزاد ابراہیم علیہ السلام علی مله
نوح علیہ السلام اشیا من المناسک و
اعمال الفطرة والنختان، وزاد موسیٰ علیہ
السلام علی مله ابراہیم علیہ السلام اشیا
کتقویم لحومل الابل و وجوب السبت و رجم
الزناة و غیر ذلك، و نبینا صلی الله علیه
وسلم زاد و نقص و بدل و الناظر فی دقائق
الشريعة اذا استقر اھذا الامور وجدھا
علی وجوہ، منها ان الملة الیھودیة حملھا الھباء
والرھبان فرفوھا بالوجوہ المذكورة فیما
سبق فلما جاء النبی صلی الله علیه و آلہ و
سلم رد كل شیء الی اصله فاختلفت شریعتہ
بالنسبة الی الیھودیة التقی فی ابید یھم
فقالوا هذا زیادة و نقص و تبدیل ولین
تبدیل یا فی الحقیقة، و منها ان النبی صلی الله
علیہ وسلم بعث بعثة تتفھن بعثة اخری
قالوا لی انما كانت الی بنی اسمعیل وهو قوله

سے مقصود اصلی مصلیت ہی ہیں اور مظان کو ان کے عنوان کے طور پر ذکر
کر دیا جاتا ہے اور بعض افادات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شے کی مصلحت کا مصلحت
ہوتی ہے اور بعض اس مصلحت کا مظنہ نہیں رہتی مثلاً اس میں بھلا کا سبب
غلطوں کا ہوجانا ہے پس طیب اس بھلا کا ایک مظنہ محض کرتا ہے جسکی
طرف وہ بھلا کا نسبت کرتا ہے جیسا کہ موصوف میں چلنا اور سنت حرکت کرتا
اور کسی خاص غذا کا کھالینا بھلا کا مظنہ ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں بھلا
کا مظنہ نہ رہیں پس اسی کے لحاظ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں اور جو امور ایسے
ہیں جن پر ملا علی کا اتفاق اور اجماع ہو گیا ہے جو ان کے اعمال، عادات و
علوم اور نفسانی حالت میں داخل ہیں تو ان امور کو بھی اور زیادہ کر دیتا ہے
اور جس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر کے انبیاء چند باتیں زیادہ ہی
کر دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں کرتے تھے اور بہت ہی کم تبدیلی کرتے تھے پس
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چند
اصداقیں، اعمال فطری اور غلظہ کو بڑھا دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چند امور اور زیادہ کر دیئے
جیسے اونٹ کے گوشت کو حرام کر دیا اور ہفتہ کے دن کو ضروری قرار دیا
اور زانیوں کے لئے سنگ مار کر قرار دیا اور اسی طرح کے اور امور تھے،
اور ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی بھی کی ہے کئی بھی کی ہے
اور تبدیلی بھی کی ہے، و قائل شریعت میں غرض کرنے والا واجب اس
زیادتی کی اور تبدیلی کی چھان بین کر لگا تو ان کی چند وجوہات پائیں گے،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہودی مذہب احبار اور راہبوں کے
ہاتھ میں رہا پھر انہوں نے ان طریقوں کے ذریعہ تحریفیں کیں چکا پیشتر
ذکر ہو چکا ہے۔ پس جب بنی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے
ہر چیز کو اصلی حالت کے نوافذ کر دیا اس واسطے شریعت محمدیہ اس
یہودیت سے مختلف ہو گئی جو یہود کے ہاتھ میں تھی پس اسلئے یہود
کہنے لگے کہ اس شریعت میں زیادتی کی اور تبدیلی ہے حالانکہ حقیقت
میں کوئی تبدیلی نہ تھی،

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی بعثت میں ایک دوسری بعثت شامل تھی ایک بعثت تو یہ ہے کہ
آپ بنی اسمعیل کی طرف مبعوث ہوئے چنانچہ خدا تعالیٰ کے اس قول

میں ہی مراد ہے ”خدا ہی نے امیوں کیلئے ان میں ہی سے ایک شخص کو سیل
 کیا اور خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ”تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرانے میں ان کے آباء
 و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے اسی لئے وہ غفلت میں ہیں اس باعث
 کے لئے ضروری ہے کہ شریعت محمدیہ کا ماحول وہی شعائر ہوں، وہی عبارات
 کے طریقے ہوں اور وہی انتظامی امور ہوں جو نبیؐ کی تعلیم کے پاس موجود
 تھے اسلئے کہ شریعت لوگوں کے امور و متعارف کی اصلاح کیا کرتی ہے
 نہ کہ ان کو ایسے امور کا مکلف کرے جنکو وہ جانتے نہیں نہ ہوں اور اسکی نظیر
 یہ قول الہی ہے ”ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے شاید تم اس کو
 سمجھو“ اور یہ قول الہی ہے ”اگر ہم قرآن کو کبھی زبانیت نازل کرتے تو لوگ
 سمجھتے اسکی آیتیں ہوا پر مفعول کیوں نہ کی گئیں کیا یہ بھی ہے اور عربی
 بھی“ اور یہ قول الہی ہے ”ہم نے جو نبیؐ پیجا ہے اسی قیاس کی زبان والا بھیجا
 ہے“ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے کہ آپ تمام
 اہل زمین کے لئے پیغمبر ہیں اس بعثت میں وہ علوم اور تدابیر بھی منسلک ہیں
 جو تمدن سے متعلق ہیں اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے آپ کے زمانہ میں
 تمام قوموں پر بعثت کی اور ان کی سلطنت کے زوال کو مقدّر کیا میرا کنگم اور رب
 کے ساتھ ہوا اور حکم کیا کہ انتظام دینی کے آئین کا قیام ہو اور اسحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے دربار فدویہ کو امر مقدور کے تمام کا ذریعہ قرار دیا اور ان
 سلاطین کے خزانوں کی کنیاں آپ کو عطا کیں پس اس کمالت کی وجہ سے
 احکام کو تربیت کے علاوہ اور احکام بھی آپ کو مائیں ہوئے مثلاً خارج، جزیرہ
 مجاورات، اسباب تحریف سے احتیاط وغیرہ،

اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایسے انقلاب دہی کے زمانہ میں
 پیدا ہوئے جس میں تمام مذاہب حقہ موجود تھے اور ان میں تحریف ہو چکی
 تھی اور تعصب و اصرار سے لوگوں کو دیا گیا تھا پس وہ اپنے طریقہ باطل اور
 عادات جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے تاوقتیکہ ان عادات کی سخت
 مخالفت نہ کی جاتی، پس یہ چیزیں بھی کثیر
 اختلافات کا باعث ہوئی،

۴ ۴ ۴ ۴

۴ ۴ ۴

۴

تعالیٰ هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم
 وقوله تعالیٰ لتذر قوماً ما اذ راباً وھم
 فھم غافلون وھذا البعثۃ تستوجب ان
 یکون مادۃ شریعتہ ما عند ھم الشعار و
 سنن العبادات ووجوۃ الارتفاقات اذ
 الشرع انما ھو اصلاح ما عند ھم لا حکلیفہم
 بما لا یعرفونہ اصلاً ونظیرۃ قوله تعالیٰ
 قرانا عربیاً لعلکم تعقلون وقوله تعالیٰ
 لوجعلنا قرانا اعجمیاً لعلوا لولا فصلت
 آیاتہ اعجمی وعربی، وقوله تعالیٰ وما
 ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، و
 الثانیۃ کانت الی جمیع اھل الارض عامۃ
 بالارتفاق الرابع وذلک لانہ لعن فی زمانہ
 اقواماً وقضی بزوال دولتھم کالعجم و
 الروم فامر بالقیام بالارتفاق الرابع و
 جعل شرفہ وغلبتہ تقویاً لانتقام الامر
 المراد واثناۃ مفاہیم کنوز ھم فحصل لہ
 بحسب هذا الکمال احکام اخری غیر احکام
 التوراة کالخروج والحزبۃ والمجاہدات و
 الاحتیاط عن مداخل القریف، ومنہا انہ
 بعث فی زمان فترۃ قد اندرست فیہ
 الملل الحقۃ وحرفت وغلب علیہم التعصب
 والمجاہد فکانوا لا یترکون ملتھم الباطلۃ
 ولا عادات المجاہلیۃ الا بتاکید بالغ فی
 مخالفتہ تلك العادات قصار

ذلک معداً الکثیر

من الاختلافات

۴

بَابُ سُبَابِ النَّبِيِّ

والاصل فيه قوله تعالى ما تسب من آية او
نفسها ذات بتغير معناها او مثلها ، اعلم ان
التسب قسمان ، احدهما ان ينظر النبي صلى
الله عليه وسلم في الارتفاقات او وجوه
الطاعات فيضبطها بوجوه الضبط على
قوانين التشريع وهو اجتهاد النبي صلى
الله عليه وسلم ثم لا يقوره الله عليه بل
يكشف عليه ما قضى الله في المسألة من
الحكم بما ينزل القرآن حسب ذلك او
تغيير اجتهاد الى ذلك وتقريره عليه ،
مثال الاول ما امر النبي صلى الله عليه
وسلم من الاستقبال قبل بيت المقدس
ثم نزل القرآن بتغييره ، ومثال الثاني
ان له صلى الله عليه وسلم منى عن الانتباة
الى السقاء ثم اباح لهم الانتباة في كل
أمنية وقال لا تشربو امسكرا ، وذلك انه
لمأدأى ان الاسكار امرخفي نصيب له
مظنة ظاهرة وهي الانتباة في الاوعية
التي لا مسام لها كما اخذت من الخرف و
الخشب والدباء فانه يسرع الاسكار فيها
ينبذ فيها ونصب الانتباة في السقاء مظنة
لعدم الاسكار الى ثلاثة ايام ثم تغيب
اجتهاد صلى الله عليه وسلم الى ادارة
الحكم على الاسكار لانه يعرف بالقلبان و
قذف الزين ونصب ما هو من لوازم الاسكار
او من صفات الشئ المسكر مظنة اولى من نصب ما هو
امرا جنبي وعلى تخيير اخر نقول راي النبي صلى الله عليه

بَابُ سُبَابِ النَّبِيِّ

شرح کے باب میں اصل خدا تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ، ”ہم کوئی آیت
منسوخ نہیں کرتے نہ اسکو بھولاتے ہیں مگر اسے بدل دیں اس سے بھی بہتر
یا وہی ہی لاتے ہیں“

وامنع بقرآن کی دو قسمیں ہیں ، ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان نظامات یا عبادات کے طریقوں میں غور و فکر کرے اگر وہ شریعت کے قوانین
کے موافق منظر پر نظر آئیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے لیکن خدا
تعالیٰ آپ کو اس اجتہاد پر قائم نہیں رکھتا بلکہ اس میں بھی مکرر اسکو آپ
پر ظاہر کرتا ہے۔ اس حکم کا ظہار یا تو یہ کہ کتاب کے اس کے موافق قرآن نازل
فرماتا ہے یا اس طرح کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہی اس حکم کی طرف
تبدیل ہو جاتا ہے اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پاتا ہے ، پہلی
صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس
کی طرف تشریف لاکر حکم دیا تھا پھر قرآن میں اس حکم کی تردید نہ نازل ہوئی۔
اور دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے
چھاگل کے ہرگز نہیں نمیز بنائے سے منع کر دیا تھا پھر ہرگز نہیں نمیز بنانا
لوگوں کے لئے جائز کر دیا اور فرمایا کہ لشکر کی کوئی چیز نہ بنو گے اسکی وجہ یہ تھی کہ
لشکر پیدا ہونا ایک محض امر ہے اسلئے اسکی ظاہری سب کو اس کے قائم مقام
کر دیا اور وہ ظاہری سب ایسے برتنوں میں نمیز بنانا ہے جن میں مسامات
نہیں ہیں جیسے وہ ظروف جوئی ، لکڑی اور کدے جیسے ہیں اسلئے کہ ان
برتنوں میں وہ چیز بہت جلد کھج ہو جاتی ہے جس کی نمیز بنانی چاہئے ،
اور چھاگل میں نمیز بنانے کو آپ نے تین دن تک اس کے لشکر اور نہ ہرگز
سب قرار دیا پھر آپ کے اجتہاد میں تبدیلی ہو گئی اور حکم کا علاج
کو غیر یا کہ یہ کہ کسی چیز کا لشکر اور نہ ہونا اس کے جوش کرنے اور چھاگل سے
سے معلوم ہو سکتا ہے اور اس چیز کو جو لازم سکے یہ یا شئ مسکر کے
صفات میں سے ہے مسکر کا موقع اور مقصد قرار دینا کسی امر
اجنبی کو مظنہ مسکر قرار دینے سے بہتر ہے اور اس اجتہاد
کے بدل دینے کی ایک اور توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ لشکر اور چیزوں کی طرف

وسلم ان القوم مولعون بالمسک فلونہوا عنہ
 کان مدخل ان یشربہ احد متعذرا بانہ
 ظن انہ لیس بمسک وانہ اشتبه علیہ
 علامات الاسکار او کانت او انیہم متلطی
 بالمسک والاسکار یسرع الی ما ینبذ فی مثل
 ذلک قلما قوی الاسلام واطمأ نوا بترک
 المسکات ونقدت تلك الاوانی اذ اسرا
 الحکم علی نفس الاسکار، وعلی هذا التفریح
 هذا امثال الاختلاف الحکم حسب اختلاف
 المظنات وفي هذا القسم قوله صلى الله عليه
 وسلم کلا لا یلینکم کلام الله وکلام الله ینیم
 کلامی وکلام الله ینیم بعضه بعضا، والثانی
 ان یکون شیء مظنة مصلحة او مفسدة فیکم
 علیہ حسب ذلک تشریاتی زمان لا یکون ذلک
 مظنة لهما فیتعذر الحکم، مثاله لما هاجر
 النبی صلی الله علیه وسلم الی المدینة وانقطعت
 النصرة بینهم و بین ذوی ارحامهم وانما
 کانت بالاخفاء الذی جعله النبی صلی الله علیه
 وسلم لمصلحة ضرورية رآها نزل القرین
 بإدارة التوارث علی الاخفاء و بین الله تعالی
 فائدته حیث قال لا تقبلوا نکتة قننة فی
 الارض وقسا وکبیر ثم لما قوی الاسلام وحقق
 بالهاجرین اولو ارحامهم رجع الامر الی ما کان
 من التوارث بالنسب اولاً لیکون شیء مصلحة
 فی النبوة التي لم یضرم معها الخلافه کما کان
 قبل النبی صلی الله علیه وسلم وکما کان فی
 زمانه قبل الهجرة ویکون مصلحة فی التبعی
 المضمونة بالخلافه، ومثاله ان الله تعالی
 لم یحل الغنائم لمن قبلنا واحل لنا وعلل

بہت راغب ہیں اگر صرف نشہ آورشی ہے ہی منکر دیا جائے تو اس کا
 احتمال تھا کوئی شخص نشہ آور پھر کوئی نے اور یہ عذر کرتے تھے کہ اس کا
 خیال تھا کہ وہ مسکر نہیں ہے یا اس پر کے نشہ آور ہونے کی علامات
 مشتبہ ہو گئی تھیں یا برتنوں میں شربہ لگی ہوئی تھی اور ایسے برتنوں میں
 نبید بنانے سے نشہ جلد پیدا ہو جاتا ہے، پس جب اسلام قوی ہو گیا
 اور نشہ آور چیزوں کے ترک پر وہ مطمئن ہو گئے اور وہ اکودہ برتن بھی بنائے
 تو آپ نے خاص نشہ آور ہونے کو حکم کا مدار نہیں لیا اور اس توجیہ کے لحاظ
 سے یہ مثال اس امر کی ہو جاتی ہے کہ مومنوں کے بدلنے سے حکم بدل جایا
 کرتا ہے اور شیخ کی اس قسم کے متعلق آپ نے فرمایا ہے "دیر کلام کلام اللہ
 کو منسوخ نہیں کر سکتا اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے اور
 کلام اللہ کا بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے"

دوسری قسم شریک کی ہے کہ ایک شی میں کوئی مصلحت یا خرابی ہوتی
 ہے اس کے موافق اس کا حکم مستعین کر دیا جاتا ہے اسکے بعد ایک زمانہ
 آتا ہے جس میں اس شی کی وہ حالت نہیں رہتی اس واسطے اس کا حکم بھی
 بدل جاتا ہے، اسکی مثال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں میں اور ان کے رشتہ داروں میں امداد کا
 طریقہ متعلق ہو گیا اور اسوقت میں یہ مدد دی کا ذریعہ صرف وہ بھائی چارہ
 ہی تھا جسکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری مصلحت کی وجہ سے کو کو بھی
 قائم کر دیا تھا اس واسطے قرآن میں نازل ہوا کہ وراثت کے حقوق اخوت سے
 متعلق کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے اسکا فائدہ بھی بیان کر دیا اگر ایسا نہ
 کر دے تو زمین میں ٹوٹوش اور اور فساد ہو جائیگا پھر جب اسلام کو قوت
 حاصل ہو گئی اور ہاجرین کے اقارب بھی مسلمان ہو کر ان سے آئے تو وہی طریقہ
 انہی وراثت کا مقرر ہو گیا، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس نبوت کے زمانہ میں جسکے
 ساتھ خلافت کا مرتبہ تھا ان میں سے ایک ایک شی میں کوئی مصلحت اور غرض
 نہیں ہوتی جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یا آپ ہی کے بعد میں ہجرت
 سے قبل اور اس نبوت کے زمانہ میں جسکے ساتھ خلافت منعم ہو جاتی ہے اسی
 شی میں مصلحت پیدا ہو جاتی ہے، اسکی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 ہم سے پیشتر کسی امت کے لئے مال فیئنتہ کو حلال نہیں کیا تھا
 لیکن ہمارے لئے اس کو حلال کر دیا، حدیث میں اس علت کی

ذلک فی الحدیث بوجہین، احدہما ان
 اللہ رای ضعفنا فاحلہا لنا، وثانیہما ان
 ذلک من تفضیل اللہ نبینا صلے اللہ علیہ
 وسلم علی سائر الانبیاء وامتہ علی
 سائر الامم، وتحقیق الوجہین ان الانبیاء
 قبل النبی صلے اللہ علیہ وسلم کانوا یبعثون
 الی اقوامہم خاصۃ وہم معصرون یتأتی
 الجہاد معہم فی سنۃ اوسنتین ونحو ذلک
 وکان امہم اقویاء یقدرون علی الجمع
 بین الجہاد والتسبب بمثل الفلاحۃ والقباحۃ
 فلم یکن لہم حاجۃ الی الغنائم
 فاراد اللہ تعالیٰ ان لا یخلط بعملہم غرض
 دنیوی لیکون اتم لاجودہم وبعث نبینا
 صلے اللہ علیہ وسلم الی کافۃ الناس و
 ہم غیر معصومین ولا کان زمان الجہاد
 معہم معصوما وکانوا لا یتطیعون الجہاد
 بین الجہاد والتسبب بمثل الفلاحۃ والقباحۃ
 فکان لہم حاجۃ الی اباحۃ الغنائم و
 کانت امتہ لعموم دعوتہ تشغل الناس
 بضعفاء فی النیۃ وفیہم وادان اللہ یؤید
 ہذا الدین بالرجل الفاجر لا یجاہد
 اولئک الا لغرض عاجل، وکانت الرحمة
 شملتہم فی امر الجہاد شمولاً عظیماً وکان
 الغضب متوجہاً الی اعدائہم توجہاً عظیماً
 وهو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ نظر
 الی اهل الارض فمقت عروبہم وعبادہم
 فاجب ذلک ذوال عصۃ اموالہم و
 دمائہم علی الوجہ الا تمروا وحب اغاظہ
 قلوبہم یا تصرف فی اموالہم کما ھدی

دو وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری عاجزی اور
 کمزوری و دیگر خیال غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا اور دوسری وجہ
 یہ ہے کہ اس علت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دوسرے
 انبیاء پر اور امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امتوں پر ظاہر کرنا مقصود
 ہے۔ ان دونوں وجہوں کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی بعثت
 محض اپنی قوم کیلئے ہوئی تھی جن کی تعداد محدود ہوتی تھی، کبھی کبھی سال دو
 سال میں فوجت جہاد کی یا کبھی تھی نیز ان کی امتیں قوی تھیں وہ جہاد
 بھی کر سکتے تھے اور ان کے ساتھ اسباب دنیوی زراعت و تجارت بھی کر سکتے
 تھے اس واسطے ان کو اموال غنیمت کی ضرورت نہ تھی پس خدا تعالیٰ نے
 یہی ارادہ فرمایا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض دنیوی نہ ملے تاکہ ان کو ان کے
 عمل کا پورا پورا اجر ملے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 تمام لوگوں کے لئے تھی جو اندازہ اور شائش نہیں آسکتے تھے اور زمانہ
 جہاد بھی غیر مہینہ تھا اور آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی کہ
 جہاد بھی کرے اور کابڑا بار معاش زراعت و تجارت بھی کر سکا واسطے
 ان کو مالی غنیمت کے جائز ہونے کی ضرورت نہ تھی، نیز آپ کی امت
 میں دعوت اسلام کے عام ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی شامل ہوتے
 تھے جن کی نیت و ارادے کمزور ہوتے تھے اور انہی کی نسبت وارد
 ہے کہ خدا تعالیٰ اس دین کی تائید مرد فاسق سے بھی کر دیتا ہے،
 اس قسم کے ضعیف الاعتقاد لوگ بغیر فائدہ دنیوی کے جہاد نہیں
 کر سکتے۔ اور جہاد کے بارے میں خدا تعالیٰ کی رحمت سب کو
 شامل تھی اور خدا تعالیٰ کا غضب ان کے دشمنوں کی طرف محدود
 و رہم موعود تھا،

چنانچہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اسطیغ
 اشارہ ہے کہ ”خدا نے تمام لوگوں کو دیکھا اور عرب و عجم
 سب سے وہ ناخوش ہوا“

اسی ناخوشی کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ضروری قرار دیا
 کہ ان کے مالوں اور جائزوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے
 اور ان کے اموال میں نقص کر کے خوب ان کے
 دل جلائے جائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

الی المحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعید ابی جہل فی انقہ برة فضة یخیط
الکفار، وکما امر بقطع الخیل واحراقها
اغاطة لاهلها فلذلک نزل القرآن
باباحة الغنا ثم لهذه الامة ۛ

مثال ۱ آخر۔ لم یحرم لهذه الامة
قتال الکفار فی اول الامر ولم یکن حیثین
هنا وجد ولا خلافة ثم لما هاجر
النبي صلى الله عليه وسلم وثاب المسلمون
وظهرت الخلافة وتکونا من مجاهدة
اعداء الله انزل الله تعالى اذن للذين
یقاتلون بانهم ظلموا وان الله عز وجل
لقدیر، وفي هذا القسم قوله تعالى ما
نسئمن من آية او ننسها نأت بخیر منها او
مثمها فقلوه بخیر منها فیما تكون النبوة
مضمومة بالخلافة وقوله او مثمها
فیما یختلف الحکم باختلاف المظان، و
الله اعلم

باب بیان ما کان علیہ حال اهل

الحجۃ الیہ فاصلىٰ النبی صلی اللہ علیہ

ان کنت تريد النظر فی معانی شریعة
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحقق اول
حال الامیین الذین بحث فیہم التي هی مادة
تشریعہ، وثانیا کیفیة اصلاحہا بالمقاصد
المذكورة فی باب التشریع والتیسیر واحكام
المللة، فاعلم انه صلى الله عليه وسلم
بحث بالمللة الحنفیة الاسما علیہ لاقامة

ادب جہل کی ادب علی کوس کی تاک میں جاندا ہی کی کھیل تھی حرم میں قربانی
کے لئے یہی بچا تھا تاکہ کفار کو مدینہ پہنچے، اور عیساکر آپ کے کفار
کے غفلتان کے کاٹنے اور چلانے کا حکم پایا تھا تاکہ ان کو بیچ و تاب
ہو پس اسی وجہ سے اس امت کیلئے قرآن میں غنائم کی اباحت
نازل ہوئی ۛ

اسی قسم کی دوسری مثال یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں اس امت
کے لئے کفار سے جنگ کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ اس وقت نہ فوج تھی اور نہ
خلافت، پھر جب اک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور
مسلمان واپس آگئے اور خلافت ظاہر ہوئی اور دشمنان خدا سے جنگ کر نیکی
توت حاصل ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "ان کو گولو ملے
کی اجازت ہے جن کے ساتھ لڑائی کیجاتی ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور
بے شک خدا تعالیٰ ان کو مدد پہنچائے پرتا دے" اسی قسم کے متعلق
خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "ہم جو آیت مسطور کرتے ہیں یا کوئی آیت پہلائی
ہو تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں" پس خدا تعالیٰ کے
قول "یخطف قریبنا" کا اطلاق ان اعداء پر ہے جن میں نبوت کے ساتھ
خلافت بھی شامل ہے، اور خدا تعالیٰ کے قول "او مملکتنا کما اطلاق
ان صورتوں میں ہے جن میں اختلاف مواقع کی وجہ سے حکم مختلف ہوا نا
ہے، واللہ اعلم،

الکیسر وان یاب کبریا علیہ السلام لکیران جو زمانہ بجا بیعت

لوگوں تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اصلاح فرمائی

اگر تم شرعیہ عمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق میں غور کرنا چاہو
تو اولاً ان اپنے طریقوں کے حالات کی تحقیق کرو جن میں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی بدست ہوئی، دوسری حالات آپ کی شریعت کا مادہ ہیں اسکے
بعد ان حالات کے اصلاح کی اس کیفیت کو دریافت کرو جو ایسے مقاصد
کی وجہ سے ہے جو باب تشریع اور تیسیر اور احکامات میں مذکور
ہیں،

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدست شریعت حنفیہ اسامیہ کی کجی کو

عوجها وازالة تحريفها واشاعة نورها و
ذلك قوله تعالى مله ابيكم ابراهيم
ولما كان الامر على ذلك وجب ان تكون
اصول تلك الملة مسلمة وسنتها مقرة
ان النبي اذا بعث الى قوم فيهم بقية
سنة راشدة فلا معنى لتغييرها و
تبديلها بل الواجب تقديرها لانه
اطوع لنفوسهم واثبت عند الاحتجاج
عليهم وكان بنو اسماعيل تتوارثوا
منهاج ابيهم اسماعيل فكانوا على تلك
الشريعة الى ان وجد عمرو بن لحي فاضل
فيها اشياء براه الكسد فضل واضل
وشرع عبادة الاوثان وسبب السواب
وبحر البعائر فمهلك بطل الدين واختلط
الصحيح بالفساد وغلب عليهم الجاهل و
الشرك والكفر فبعث الله سيدنا محمدا
الله عليه وآله وسلم مقبلا لوجههم و
مصلحا لفسادهم فنظر صلى الله عليه وسلم
في شريعتهم فما كان منها موافقا لمهاج
اسماعيل عليه السلام او من شعائر
الله ابقاها، وما كان منها تحويفا او افسادا
او من شعائر الشرك والكفر ابطله و
سجل على ابطاله، وما كان من باب
العبادات وغيرها فبين ادمها ومكرها
مبايها وزعن غوائل الرسوم ونهى عن
الرسوم الفاسدة وامر بالصالحات وما
كان من مسألة اصلية او عملية تركت في
الفتره اعادها غضة طرية كما كانت فثبت
بذلك نعمة الله واستقام دينه وكان

دوست کرنے کے لئے تھی، اسکی تحریف کو دور کرنے کیلئے تھی اور اسکی روشنی کو
پھیلانے کے لئے تھی۔ اور خدا اقبال کے اس قول میں بھی مراد ہے ”اپنے
باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اختیار کرو“

اور جبکہ حالت ایسی ہے تو ضرور ہے کہ ملت ابراہیم کے اصول
قابل تسلیم اور اسکا طریقہ مقررہ ہو اسلئے کہ جس جب ایسی قوم میں بدعت
ہوتا ہے جس میں عموما طریقے ہائی ہیں تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی
ہے بلکہ ان کو قائم رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کے نفوس ان کو بھی
طرح سے قبول کرتے ہیں اور ان سے ان پر خوب محبت ہو سکتی ہے،

اور بنی اسماعیل اپنے باپ ابراہیم کے طریقے پر رابر رہتے رہے
اور وہ اسی شریعت پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ عمرو بن لحي پیدا ہوا
اس شخص نے اپنی یہودہ رائے سے ملت اسماعیل میں بہت سی چیزیں داخل
کرویں پس خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اسی نے برکت پرستی
اولا شروع کی، سناڑ چھوڑے اور کعبہ و مزار کے اسوقت سے دین
بالکل خراب ہو گیا اور صحیح چیز غلط کے ساتھ مخلوط ہو گئی اور لوگوں پر
جہالت، شرک اور کفر چھا گیا، تب خدا اقبال نے ہمارے سردار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کج روی کی درستگی کے لئے اور انکی خرابیوں
کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمایا پس اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بنی اسماعیل کی شریعت میں غور کیا اور اس میں جو طریقہ حضرت
اسماعیل علیہ السلام کے مساک کے موافق یا مخالف شعائر انہی کے
پایا یا اس کو باقی رکھا اور جس میں تحریف ہو گئی تھی یا اس میں خرابی
پیدا ہو گئی تھی یا اس میں شرک و کفر کی علامات تھیں انکو مٹا دیا
اور اس کا بطلان مستحکم کر دیا،

اور جو امور عادات وغیرہ کی قسم تھے ان کی خوبیاں اور
برائیاں اس طرح بیان کر دین کہ ان میں سے وہی کوٹوں سے
احترار کیا جاسکے، اور بری رسموں سے آپسے منع فرما دیا اور
عمدہ رسموں کا حکم فرمایا،

اور جو مسائل اصلی یا مصلی زمانہ قدرت میں متروک ہو گئے تھے
ان کو شاد و آب و تروتازہ دیا جاسکے کہ وہ تھے اس طرح
پر خدا کا انعام مکمل اور اس کا دین مستقیم ہو گیا۔ بنی اسماعیل علیہ وسلم

کے عہد میں اہل جاہلیت بعثت انبیاء کو تسلیم کرتے تھے اور اعمال کی سزا و جزا کے قائل تھے، اقوام نیکی کے اصول کے معتقد تھے اور جو امور مباح قوم اور تمدن کے متعلق تھے ان پر عمل کرتے تھے،

ایں اہل جمالیات میں دو فریقہ پائے جلتے تھے جو خوب ظاہر اور بے حیلے ہوتے تھے اور ایسے لوگوں کا ہونا ہمارے گزشتہ بیان کے مستان نہیں ہے، ان میں ایک فرقہ فاسقین اور زندقوں کا تھا پس یہ فاسق لوگ باہم اور دزدوں کے سے کام کرتے تھے جو جلتے اسماعیل کے بالکل خلاف تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں خواہشات نفسانی کا غلبہ تھا اور دنیاوی امور کا غافل تھا، یہ لوگ جلتے کے دائرہ سے خارج تھے وراں حالیکہ اپنے حق میں برائی کا اعتراف ہی کرتے تھے،

اور زندگی لوگوں میں پیدا کی تھی اس لیے اس طرح فقیر بن گیا تھا وہ پوری طرح
پراس امر کی عین بن گیا کہ جسے تھے جو صاحب ملک کا مقصد تھا اور
نہی صاحب ملک کی تقلید کرتے تھے اور نہ اس امر کو تسلیم کرتے
تھے جس کی وہ خود دیتا تھا۔ وہ اپنے شکوک میں سرگراں رہتے تھے
اور اس کے ساتھ ان کو اپنے لوگوں سے اندیشہ رہتا تھا، لوگ ان کو برا
جانتے تھے اور ان کو دین سے خارج سمجھتے تھے اور جانتے تھے کہ
انہوں نے اپنے آپ کو مذہب کی پابندی سے آزاد کرنا چاہے پس
جبکہ حالت یہ تھی کہ لوگ ان کو ناپسندیدہ اور برا جانتے تھے تو ان کا
مذہب سے خارج ہونا ضرور اس نے تھا،

دوسرا فرقہ ہاویل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے دین
کی جانب کسی قسم کی توجہ اور تعلقات نہیں کیا تھا، اس قسم کے
اشخاص قریب قریب اور ان کے قریب کے لوگوں میں بہت تھے کیونکہ
ان کا زمانہ اہلیاء سے بہت دور ہو گیا تھا خدا تبارک و تعالیٰ
کے اس قول میں اس طرف اشارہ ہے ”حاکم تو ایسے لوگوں
کو ڈرائے جن کے پاس کوئی ڈرائے والا نہیں آیا ہے“

لیکن وہ راستہ سے اتنی دور نہیں ہوئے تھے کہ ان کے سامنے دلیل بھی پیش نہ ہو سکے اور ان کو الزام بھی نہ دیا جاسکے

اهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله
 تعالى عليه وآله وسلم يسلمون
 جواسر بعثة الانبياء ويقولون بالجحالة
 ويعتقدون اصول انواع البر ويغالون
 بالارتفاقات الثاني والثالث، ولا
 ينفي ما قلناه وجود فرقتين فيهم و
 ظهورهما وشيوعهما، احدهما
 الفساق والزنادقة فالفساق يعاون
 الاعمال البهيمية او السبعية بخلاف
 الملة لخلية نفوسهم وقلة تدنيهم
 فالوكل انما يخرجون عن حكم الملة
 شاهدين على انفسهم بالفسق، والزنادقة
 يجبون على الفهم الا بتر لا يستطيعون
 التحقيق التام الذي قصد صاحب الملة
 ولا يقلدونه ولا يسلمونه فيما اخبر
 فهم في ربهم يترددون على خوف
 من ملتهم والناس يكرهون عليهم
 ويرونهم خارجين من الدين خالعين
 ربقة الملة عن اعناقهم واذا كانت
 الامر على ما ذكرنا من الانكار وقبح
 الحال فغروجه لا يضمر، والثانية
 الجاهلون الغافلون الذين لم يرفعوا
 رءوسهم الى الدين راساً ولم يلتفتوا
 لفئة اصلاً وكان هؤلاء اكثر شئ في
 قرش وما والاها لبعدهم عن
 من الانبياء وهو قوله تبارك وتعالى
 لتندرقوما ما اتاكم من نذير غير
 انهم لم يبعدوا من المحجة كل البعد
 بحيث لا تثبت عليهم المحجة ولا يتوجه

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$

اور ان میں خاموشی پیدا نہ کیجاسکے،

جو اصول اہل جاہلیت میں مسلم تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان وزمین اور جو چہران دونوں کے درمیان ہیں انکے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور بڑے بڑے امور کی تدبیر کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ کوئی اسکے حکم کو رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اسکی قضاء اور فیصلہ کو رد کر سکتا ہے جبکہ وہ میرم اور قطعی ہو جائے، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے "بلے ملک اگر ان لوگوں سے رو یا فت کرے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ سب کہیں گے کہ خدائے پیدا کیا ہے" اور اس کا قرآن ہے "بلکہ تم خدا ہی کو پکارتے ہو" اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے "وہ گمراہ ہیں جن کو تم بتیجہ خدا کے پکارتے ہو"

لیکن انکے ذہن پر جو ایسی ایک بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتوں سے اور ارجح میں سے بعض ایسے ہیں جو علاوہ بڑے بڑے انتظامات کے اہل زمین کے دوسرے امور میں مدد دیتے ہیں جیسا کہ اپنے بزرگوار کے واسطے کی حالت درست کرنا ہے یا تعلق خاص اسکی ذات سے ہوتا ہے اور اسکی اولاد اور اعمال سے ہوتا ہے، یہ لیکن ان فرشتوں اور ارجح کا ان بادشاہوں کی حالت سے تشبیہ دیتے ہیں جو ان کی ہمشاہد کے مقابل میں ہوتی ہے اور جو حالت شفیعوں اور تدبیروں کی ایسے بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے جو طاقت کے ساتھ تصرف کرتا ہے، اور اس سوجہی کا اشارہ یہ ہوا کہ شریعت میں بہت سے امور فرشتوں کی طرف تفویض کئے گئے، اور قرب لوگوں کی دعا قبول ہونے کی تصریح ہے اس سے وہ لوگ ان امور کو انہی کے تصرفات سمجھ گئے جیسے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کے ہوتے ہیں اور انہوں نے فائدہ کو حاضر پر قیاس کر لیا اور یہی کئی فساد کا باعث ہوئی، اور اہل جاہلیت کے اصول میں ایک یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کو اس میں سے پاک سمجھتے تھے جو اسکی شان کے لائق نہیں ہے اور اسکے اسامیں الحاد کو ناجائز سمجھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی گمراہی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہر شے خدا کا، اگر کیا ہیں اور ہر شے ایک واسطہ قرار دے گئے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کے ذریعہ سے اس کو معلوم کرے گا اسکو معلوم نہیں ہے، انہوں نے خدا تعالیٰ کو بادشاہوں پر قیاس کیا جیسا کہ وہ جاہلوں کے ذریعہ سے معاملات معلوم کیا کرتے ہیں، اور ان کے مسئلہ اول میں

عليهم الا لزام ولا يتحقق فيهم الاتهام فمن تلك الاصول القول بان لا شريك لله تعالى في خلق السموات والارض وما فيهما من الجواهر ولا شريك له في تدبير الامور العظام وانه لا اراد لحكمه ولا مانع لقضائه اذ البرم وحزم وهو قوله تعالى ولكن سألهم من خلق السموات والارض ليقولن الله وقوله تعالى يا ايها تدعون، وقوله تعالى ضل عن تدعون الا يا ايها لكن كان من زندقتم قولهم ان هنالك اثنا من الملائكة والارواح تدبر اهل الارض فيما دون الامور العظام من اصلاهم حال العابد فيما يرجع الى خويصة نفسه واولاده وامواله و شبهوهم بحال الملوك بالنسبة الى ملك الملوك وبحال الشفعا والندماء بالنسبة الى السلطان المتصرف بالجبوت ومثل ذلك ما نطق به الشرائع من تفويض الامور الى الملائكة واستجابة دعاء المقربين من الناس فظنوا ذلك تصرفا منهم كتحريف الملوك قياسا للغائب على الشاهد وهو الفساد، ومنها تنزيهه عما لا يليق بجباية وتخويه الاحاد في اسمائه لكن كان من زندقتم زعمهم ان الله اتخذ الملائكة بنات وان الملائكة اذ اجعلوا واسطة ليكتسب الحق منهم علما ليس عندنا قياسا على الملوك بالنسبة الى الجواسيس، ومنها ان الله تعالى قدر جميع الحوادث قبل ان يخلقها، وهو

قول الحسن البصری لم یزل اهل الجاهلیة
 ینکرون القدر فی خطیہم واشعادہم
 ولم یزده الشرع الا تاکیدا، ومنہا
 ان هنالك موطنا یتحقق فیہ القضاء
 بالحوادث شیعاً فشیعاً، وان هنالك
 لادعیة الملائكة المقربین وافاضل
 الاممیین تأثیراً بوجہ من الوجوہ لکن
 صاد ذلك فی اذعانہم متمثلاً بشفاعۃ
 نداء الملائک الیہم، ومنہا انه کلف
 العباد بما شاء فاحل وحرم وانہ عجز
 علی الاعمال ان خیرا فخیراً وان شراً فشیراً
 وان للہ تعالی ملائکة هم مقربوا الخیر
 واکابر المملکة وانہم مدبرون فی
 العالم باذن اللہ وبامرہ وانہم یعصون
 اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وانہم
 لا ینزلون ولا یسربون ولا یتخطون
 ولا ینکحون وانہم قد یظہرون لافاضل
 الاممیین فیبشر ونہم ویبذرونہم
 ان اللہ قد یبعث الی عبادہ بقضله و
 لطفہ رجلاً منہم فیلقی وحیہ الیہ و
 ینزل الملائک علیہ وانہ یفرض طاعته
 علیہم فلا یجحدون منہا بید ولا یتطیعن
 دونہا محیصاً، وقد کثر ذکر الملائک علی
 حملۃ العرش فی اشعار الجاہلیة، وعن
 ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم صدق امیۃ بن
 ابی الصلت فی بیتین من شعرہ فقال -

رجل وثور تحت رجل یمیدہ
 والنسر لاخری ولیث مرصدہ

امام حسن بصری کا قول ہے کہ اہل جاہلیت اپنے خطیوں اور اشعار میں
 ہمیشہ تقدیر کا ذکر کرتے تھے لیکن شرع نے انکو اور نوکر کر دیا ہے،
 اور ان کے مسلمہ اصول میں سے ایک ہے تھا کہ عالم بالا میں ایک مقام
 معین ہے جہاں بندگان پر جو احداث پائے جاتے ہیں اور اس جگہ فرشتوں اور
 اور اپنے آدمیوں کی دعا میں کچھ نہ کچھ تاثیر ہے، لیکن اسکی صورت ان کے
 ذہنوں میں ایسی تھی جیسے بادشاہوں کے وزیروں کی شفاعت کا اثر
 بادشاہوں پر ہوتا ہے،

ان کے مسلمہ اصول میں سے یہ بھی تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے
 بندوں پر احکام مقرر کئے ہیں ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو
 حرام کیا ہے اور یہ کہ وہ ہر کام کی جزا دیتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو جزا بھی
 اچھی ہوتی ہے اور اگر اعمال برے ہیں تو جزا بھی بری ہوتی ہے، اور یہ کہ
 خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں جو اسکی بارگاہ میں مقرب ہیں اور بڑے وجہ
 واسطے ہیں خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تعلیم میں مصروف رہتے ہیں احکام
 الہیہ کی تعمیل سے سہرا لگاتے ہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اس کی تعمیل
 کرتے ہیں وہ نہ کہتا ہے میں نہ چاہتا ہوں نہ ہرگز کرتے ہیں اور نہ شادی
 کرتے ہیں اور کبھی کبھی شیک آدمیوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کو
 اشارت اور خوف دلاتے ہیں،

اور ان کو اس پر بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم
 سے ایسے شخص کو لوگوں کی طرف مبعوث کرتا ہے جس پر وحی
 نازل کرتا ہے اور اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے اور خدا تعالیٰ
 اسکی طاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے پس لوگوں کو اس کے حکم کی
 تعمیل اور فرماں برداری کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا،

ملاحظہ اور حاملین عرش کا ذکر اشعار جاہلیت میں بکثرت
 موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی
 ہے کہ اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیۃ بن ابی
 الصلت کے ان دو اشعار کی تصدیق فرمائی ہے اسکا قول ہے
 شعر -

آدمی اور پیل اس کے دائیں پاؤں کے نیچے ہیں
 ”اور گرس ایک پائے کا اور شیر دوسری پائے کا محافظ ہے“

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ -

فَقَالَ

وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ أُخْرَلِيلَةٍ
حَرَاءٍ يَصْبِغُ نَوْحَهَا بِتَوْرِدٍ
ثَانِي فَمَا تَطْلُعُ لَنَا فِي رَسَلِهَا
الْأَمْعَذِبَةِ وَالْأَقْبَلِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ،

وَتَحْقِيقُ هَذَا أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا

يُزْعِمُونَ أَنَّ حِمْلَةَ الْعَرْشِ أَوْبَعَةُ أَمْلَاكٍ

أَحَدُهَا فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ شَفِيعٌ

بَنِي آدَمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَالثَّانِي فِي صُورَةِ

الشَّوْرِ وَهُوَ شَفِيعُ الْبَهَائِمِ، وَالثَّلَاثُ فِي

صُورَةِ النَّسْرِ وَهُوَ شَفِيعُ الطَّيُورِ، وَالرَّابِعُ

فِي صُورَةِ الْأَسَدِ وَهُوَ شَفِيعُ السَّيَاحِ، -

فَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِقُرْبِ مَن ذَٰلِكَ الْأَن-

سَمَا هُمْ جَمِيعُهُمْ وَعَوْلَا وَذَٰلِكَ بِحَسَبِ

مَا يَظْهَرُ فِي عَالَمِ الْمَثَالِ مِنْ صُورِهِمْ،

فَهَذَا كُلُّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ مَعَ مَا

دَخَلَ فِيهِ مِنْ قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ

وَحُلْطِ الْمَثَلِ بِالْأُمُورِ الْعِلْمِيَّةِ، وَأَنَّ

كَذَلِكَ فِي رَيْبٍ مِمَّا ذَكَرْنَا فَإِنْ نَظَرْنَا قِصَصَ

اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاحْتَقَرْنَا عَلَيْهِمْ

بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ بَقِيَّةِ الْعِلْمِ وَكَشَفْنَا

أَدْخُلُوهُ فِيهِ مِنَ الشُّبْهِ وَالشُّكُوكِ لِأَسْمَاءِ

قَوْلِهِ تَعَالَى لَهَا أَنْكَرَ وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ

مُوسَى وَلَمَّا قَالُوا مَالُ هَٰذَا الرَّسُولِ أَهْلُ

الطُّعَامِ وَمِثْلِي فِي الْأَسْوَاقِ أَنْزَلَ قَوْلَهُ

تَعَالَى قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَ

أَنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَشْعُرْ بِمُكْرَمَاتِهِ سِوَا سَبْعٍ كَمَا

أَسْكَنَ لِحْدَاهُ كَمَا يَشْعُرُ بِطَرَفِهَا، لَمَّا عَوَّدَ

سُورِجَ هِرَاسَاتِ كَيْتِهِمْ بَعْدَ مَجِيئِهِ كُوسِ بَرْخٍ أَوْ

مُكَلَّجِي رُتَبِهَا كَالْكَتْمَانِ، وَهُوَ فَوْشِي سَهْمَانِ لَمْ يَطْلُوعِ

نَهْنِيسٍ يَهْوِي بَلْكَ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهَوَاؤِ تَارِيَانٍ كَمَا كَرَّاتَا يَسِي،

(بَعْنِي خَدَاكِي قُدْرَتِ سَيِّدِ الْمَغْلُوبِ رَهْنَا يَسِي)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ نے سچ کہا، اور اسکی

تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ عرش کے اٹھانے والے

چار فرشتے ہیں، ایک انسان کا ہم شکل ہے اور وہ خدا کے حضور

میں بنی آدم کا شفیع ہے، اور دوسرے کی صورت بیل کی ہے

اور وہ چار پایوں کا شفیع ہے، تیسرے کی صورت کرگس کی

ہے اور وہ دو پرندوں کی شفاعت کرتا ہے، اور چوتھا شیر کی شکل

کا ہے اور وہ درندوں کی شفاعت کرتا ہے،

پس شرع میں بھی اس کے قریب قریب آیا ہے لیکن شرع

نے ان تمام فرشتوں کا نام و معل (بزرگوں) رکھا ہے اس

اعتقار سے کہ عالم مثال میں ان فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر

ہوتی ہیں، یہ سب باتیں اہل جاہلیت کو عام فہم تھیں اس کے ساتھ

ساتھ وہ اس باب میں غائب کو حاضر پر قیاس کرتے تھے اور

امور علمی اور عقلی کو اپنے پس منظر پر خیالات کے ساتھ غلط طریقے

تھے۔ اور اگر تم کو ہمارے مذکورہ بیان میں شبہ ہو تو ان مضامین

میں غور کرو جنہ کی خدا تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا اور

اس باقی علم کے ذریعہ جو ان کے پاس رہ گیا تھا ان پر دلیل

قام کی، اور ان شکوک و شبہات کو جو انہوں نے اپنی حیلوں میں

داخل کر لے تھے دور فرمایا یا مخصوص اس کیت کو دیکھو۔ جبکہ اہل

جاہلیت نے نزول قرآن کا انکار کیا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا ”آپ

فرما دیجئے کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے حضرت موسیٰ لائے

تھے“ اور جب ان لوگوں نے کہا یہ کیا رسول ہے کہ کھانا کھاتا

ہے اور باز ازلوں میں چلتا پھرتا ہے، تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت

نازل فرمائی ”آپ رسولوں میں سے کوئی انوکھے اور عجیب نہیں ہیں“

ما يشابه ذلك، فتعلم من هتالك ان
المشركين، وان كانوا قد تباعدوا عن
الحجة المستقيمة، لكن كانوا يبعثون
عليهم الحجة ببقية ما عندهم من
العلم، وانظروا الى خضب حكماهم قس
ابن ساعدة، وزيد بن عمرو، وابن نفيل
والى اخبار من كان قبل عمر، وابن يحيى تجد
ذلك مفصلاً بل لو اعمت في تصفح
اخبارهم غاية الامعان وجدت افاضلهم
وحكماهم كانوا يقولون بالمعاد وبالحفظ
وغير ذلك ويشبثون التوحيد على وجهه
حتى قال زيد بن عمرو، وابن نفيل في
شعره -

عباد لي يخطئون وانت سرب
بكفيك المنايا والحنوم
وقال ايضاً :-

ارباً واحداً املف سرب
ادنين اذا تقسمت الامور
تركت اللات والعزى صبيحاً
كذلك يفعل الرجل البصير

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في امية بن ابي الصلت ا من شعرة ولم
يو من قلبه، وذلك مما توارثوه من
منهاج اسنجيل ودخل فيهم من اهل
الكتاب وكان من المعلوم عندهم ان
كمال الانسان ان ليسلم وجهه لربه
يعبد اقصى مجهودة، وان من ابواب
العبادة الطهارة وما زال الغسل من
الجنابة سنة معمولة عندهم وكذلك

الشيء اور بہت سی مثالیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین
اگرچہ راہ راست سے دور ہٹ گئے تھے لیکن جو علمی حصہ انہیں
باقی رہ گیا تھا اس کے ذریعہ سے ان پر حجت قائم ہو سکتی تھی
اہل جاہلیت میں جو لوگ حکیم ہوئے ہیں ان کے فطریوں کو دیکھو
مثلاً قس بن ساعدہ، زید بن عمرو بن نفیل اور عمرو بن لہی سے
پریشتر کے نیک لوگوں کے کلام کو دیکھو تو سب میں یہ بات مفصلاً
معلوم ہوگی، بلکہ ان کے کلام میں اگر تہذیب غور و خوض کرو گے
تو ان کے فضل اور حکماء کو پاؤ گے کہ وہ عالم معاد اور فرشتوں
وغیرہ کا اعتقاد رکھتے تھے اور وہ توحید کو ٹھیک طور پر مانتے
تھے حتیٰ کہ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے شعر میں یہ کہہ دیا
شعر :-

تو پروردگار ہے سب لوگوں کا پادشاہ ہے
موتیں اور فیصلے تیرے ہی قبضہ میں ہیں،

اور اس نے یہ بھی کہا :-

میں ایک پروردگار کو مانوں یا ہزار کو
جب کاموں کی تقسیم ہو
میں نے لات و عزری سب کو چھوڑ دیا
سمجھ دار آدمی ایسا ہی کیا کرتا ہے،

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی
الصلت کے حق میں فرمایا :- اس کے شعر میں ایمان ہے لیکن
اس کے دل میں ایمان نہیں ہے یہ اور یہ سب باتیں وہ تعین ہو
ان میں حضرت اسماعیل کے طریقہ سے رشتہ چلی آئی تعین اور ان
کتاب سے ان کو حاصل ہوئی تعین ان کو بخوبی معلوم تھا کہ انسان
کا اصلی کمال یہی ہے کہ اپنے رب کے سامنے سرنگون ہو اور
انتہائی کوشش سے خدا کی عبادت کرے، اور عبادت کے
ابواب میں ان کے ہاں ایک طہارت بھی تھی، اور غسل
جنابت تو ان کے ہاں ایک معمولی تھا، اور اسی طرح

حقنہ اور تمام نظری خصائل ان میں تھے، تورات میں ہے کہ خدا
تعالیٰ نے حقنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لئے
ایک نشان قرار دیا تھا اور اس وضو کو مجوس اور یہود نے حرب
کیا کرتے تھے اور علماء عرب بھی اسکے پابند تھے اور ان میں نماز
بھی مروج تھی حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر تین سال سے نماز پڑھا کرتے
تھے اور قس ابن ساعدہ ایادی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یہود
مجوسی اور بقیہ عرب میں نماز کے تنظیمی افعال مروج تھے خاص کر
سجود کے پابند تھے اور دعا و ذکر الہی سے متعلق اقوال بھی تھے
اور وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیا کرتے تھے،

اور مہمان کی ضیافت کرنا، مسافر کو کھانا کھلانا، کسی کے
اہل و عیال کا نفقہ، مساکین کو صدقہ دینا، اس قرابت سے صلہ
رحمی کرنا اور مصائب حق میں مدد کرنا ان کا دستور تھا اور یہ سب
زکوٰۃ میں داخل تھے، انہی امور سے ان کی مدح جوتی تھی اور
انہی امور کو انسان کا کمال اور اس کی سعادت سمجھتے تھے،
چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ سے عرض کیا تھا بخدا
اللہ تعالیٰ آپ کو پسماندہ نہ کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی
کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کے
عیال اور مصطار کے کفیل ہوتے ہیں، حوادث میں لوگوں کی
اعانت کرتے ہیں،

ایسا ہی ابن دثنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنہ کی نسبت کہا تھا، اور وہ لوگ صحیح صادق سے غروب
آفتاب تک روزہ رکھنا کرتے تھے اور مسجد میں
اعتکاف کیا کرتے تھے،

اور حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں ایک شب
کے اعتکاف کی تذکر کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے اس میں استفادہ کیا تھا،

اور عاص بن وائل نے وصیت کی تھی کہ میری جانب
سے قلال غلام آزاد کئے جائیں،

اختنان و سائر خصال الفطرۃ، و فی
التورۃ ان اللہ تعالیٰ جعل الختان
میسۃ علی ابراہیم و ذریتہ و هذا
الوضوء یفعلہ المجوس و الیہود وغیرہ
و كانت تفعلہ حکماء العرب و كانت
فیہم الصلوۃ و کان ابوذر رضی اللہ
عنہ یصلی قبل ان یقدم علی النبی صلی
اللہ علیہ و آلہ و سلم بثلاث سنین
و کان قس بن ساعدۃ الایادی یصلی، و
المحفوظ من الصلوۃ فی امم الیہود و
المجوس و بقیۃ العرب افعال تعظیمیۃ
لاسمیاء السجود و اقوال من الدعاء و الذکر
و كانت فیہم الزکاة و کان المصوب عندهم
منہا قرۃ الضیف و ابن السبیل و حمل
الکلب و الصدقة علی المساکین و وصلۃ
الارحام و الاعانۃ فی حوائج الحق و
کانوا یمدحون بہا و یعرفون انہا کمال
الانسان و سعادتہ، قالت خدیجۃ رز
فواللہ لا یغزیك اللہ ابد انک لتصل
الرحم و تقری الضیف و تحمل الکلب و
تعبین علی نوائب الحق، و قال ابن الدثنہ
لابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مثل ذلک
و کان فیہم الصوم من الفجر الی غروب
الشمس و كانت قریش تصوم عاشوراء
فی الجاہلیۃ و کان الجوار فی المسجد، و کان
عمر نذر اعتکاف لیلۃ فی الجاہلیۃ فاستقم
فی ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم
و کان عاص بن وائل اوصی ان یعتق
عنہ کذا و کذا من العبد، و بالجملۃ

کان اهل الجاهلیة یقتنون بانواع التختات
 واما حج بیت الله وتعلیم شعائره و
 الاشهر الحرم فامرہ اعظم من ان یخفی
 وكان لهم انواع من الرقی والتعوذات
 وكانوا ادخلوا فیها الاشراك ولم تزل
 سنتهم الذبح فی الحلق والنحر فی اللبة
 ما كانوا یخفون ولا یبعجون وكانوا
 علی بقیة دین ابراہیم علیہ السلام
 فی ترك التجوم وترك الخوض فی دقائق
 الطبیعیات غیر ما الجأ الیہ البداهة
 وكان العبدۃ عندہم فی تقدمة المعرفة
 الرؤیا وبشائر الانبیاء من قبلہم
 ثم دخل فیہم الکہانة والاستقسام
 بالازلام والطیرة وكانوا یعرفون ان
 هذه لم تکن فی اصل الملة وهو
 قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین
 رای صوراۃ ابراہیم واسماعیل علیہما
 السلام فی ابدیہما الا ان لا ملقد علوا
 انہما لم یستقسما قط وكان بنو اسمعیل
 علی منہاج ایتہم الی ان وجد فیہم عمرو
 ابن لعی وذلک قبل مبعث النبی صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم قریبا من ثلاث
 سنۃ، وكانت لہم سنن متاکدۃ
 یتلاومون علی ترکہا فی ما کلہم و
 مشربہم ولما سہم ولا شہم و
 اعیادہم ودفن موتہم ونکاحہم
 وطلاقہم وعدتہم واحداہم وبعوتہم
 ومعاملاتہم وما زالوا یجرون الفارم
 کالبنات والامہات والاخوات وغیرہا

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل جاہلیت مختلف تعظیلات کے
 ذریعہ خدا کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن حج بیت اللہ اور
 اسکے شعائر کی تعظیم اور بزرگ مہینوں کی عظمت، پس یہ
 امور تو اہل عرب میں ایسے مشہور تھے جو کسی پر مخفی نہیں تھے
 ان کے پاس کئی قسم کے منتر اور تعویذات بھی تھے لیکن انہیں
 مشرک کی باتیں داخل کر دی تھیں، حلق کا ذبح کرنا اور گروں میں
 برجمارنا ان کا طریقہ تھا وہ ذبیحہ کا گلا گھونٹتے تھے اور نہ پیٹ
 چاک کرتے تھے وہ بقیہ دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے، وہ
 علم نجوم کو نہ مانتے تھے اور سوائے بدیہی چیزوں کے علم طبیعیات
 کے دقائق میں غور و غوض نہ کرتے تھے، آئندہ امور کے دریافت
 کرنے میں ان کے ہاں عمدہ طریقہ خواب تھا اور گزشتہ انبیاء کی
 بشارت تھیں، اس کے بعد کھانت اور تیروں سے آئندہ معاملات
 کا اندازہ لگانا اور بدگھوٹی کرنا ان میں رواج پا گیا تھا اور وہ
 اس بات کو جانتے تھے کہ یہ امور اصل ملت میں داخل نہیں تھے
 چنانچہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت
 ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی تصویریں دیکھیں جنکے
 ہاتھوں میں تیر تھے تو فرمایا: یہ لوگ خوب جانتے ہیں
 کہ انہوں نے تیروں کے ذریعہ کبھی اندازہ نہیں لگایا، بنی
 اسمعیل اپنے ہمد اسمعیل علیہ السلام کے طریقہ پر رجبہ پہاننگ
 کہ ان میں عمرو بن لعی پیدا ہو گیا جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل پیدا ہوا تھا، ان لوگوں
 کے لئے کھانے میں، پہینے میں، لباس میں، دعوتوں میں،
 عیدوں میں، فردوں کے دفن کرنے میں، نکاح، طلاق،
 عدت اور سوگ میں اور خیر و فحش و معاملات میں
 نہایت مستحکم طریقہ معین تھے جن کے ترک کرنے پر لوگوں
 کو ملامت کی جاتی تھی اور پچھلے سے وہ حرام کو پیچھے
 بیٹھیاں، مانیں، بہیں وغیرہ میں حرام سمجھتے تھے۔

ؕ ؕ ؕ ؕ ؕ ؕ ؕ ؕ

وكانت لهم من اجرتهم مظالمهم كالنقصان
والديات والقسمات وعقوبات على الزنا
والسرقة ودخلت فيهم من الاسرة
والقياسرة علوم الارتفاق الثالث
الرابع لكن دخلهم الفسوق والتظالم
بالسبي والنهب وشيوع الزنا والتكاثرات
الفاصلة والربا وكانوا تركوا الصلوة
والذكر واعرضوا عنهما فبعث النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فيهم وهذا
حالهم فنظر في جميع ما عند القوم فما
كان بقية الملة الصالحة ابقاها ومجمل
على الاخذ به وضبط لهم العبادات
بشرع الاسباب والاوقات والشروط
والادكان والآداب والمفسدات والنقصات
والعزيمة والاداء والقضاء وضبط لهم
المعاصي ببيان الادكان والشروط وشعر
فيها حدودا من اجرة وكفارات ووسم
لهم الدين ببيان الترغيب والترهيب و
سد ذرائع الاثم والحث على مكمالات
الخير الى غير ذلك مما سبق ذكره وبالغ
في اشاعة الملة الحنيفية وتغليظها على
الملل كلها وما كان من تحريفا تهم نفاة
وبالغ في نفيه وما كان من الارتفاقات
الصحيحة سجل عليه وامر به وما كان
من دسوسهم الفاسدة منهم عنه و
قبض على ايديهم وقام بالخلافة الكبرى
وجاهد من معه من دونهم حتى تم
امر الله وهم كارهون، وجاء في بعض
الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ظلم اور تعدی کے موقع پر ان کے ہاں سزائیں مقرر تھیں جیسے
قصاص، دیات اور قسامت کی سزائیں تھیں، ایسے ہی زنا اور
چوری کی سزائیں مقرر تھیں، نیز ایران و روم کی سلطنتوں کے
ذریعہ سے ان میں منترلی اور تہذیبی تدابیر و علوم بھی آگے تھے لیکن
ان میں بدکاری کی کثرت ہو گئی تھی، آپس میں ایک دوسرے کو
قتل کر کے اور لوٹ مار کر کے ظلم کرتے تھے، زنا، فاسد کج
اور سود خوری خوب پھیل گئی تھی، نماز اور ذکر الہی کو بالکل ترک
کر دیا تھا اور ان کی طرف کچھ توجہ نہ کرتے تھے، پس ان حالات
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس آپ نے ان کے
تمام امور میں غور و خوض کیا ان میں سے جو حصہ ملت ابراہیمی کا
صحیح تھا اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اور
آپ نے اسباب و اوقات، شروط و ادراکان، آداب و مفسدات
رخصت و عزیمت اور اداء و قضاء کی تعلیم کر کے ان کے
لئے عبادات کو منضبط کر دیا اور معاصی کو بھی ارکان و شروط
بیان کر کے ان کے لئے منضبط کر دیا، اور گناہوں کی روک
تھام کے لئے حدود، سزائیں اور کفارات معین فرمائے،
ترغیب اور ترہیب کے بیان کے ذریعہ دین کو ان کے
لئے آسان کر دیا، گناہوں کے تمام ذرائع بند کر دیے اور
اور ان امور پر آمادہ کیا جن سے شکی کی نگہیں ہوتی ہے اور
وہ تمام باتیں بتلا لیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ملت حنیفیہ
کے پھیلائے میں اور اس کو تمام مذاہب پر غالب کرنے
میں نہایت کوشش فرمائی، ان کی تمام تحریفات کو مٹایا
اور ان کے مشائے میں انتہائی کوشش کی اور جو رسوم صحیح تھیں
ان کو باقی رکھا اور ان کا حکم فرمایا اور جس قدر ان کی رسوم
فاسدہ تھیں ان سے روک دیا اور خلافت کبریٰ کو انہیں
قائم کیا اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے غیروں سے جہاد
کیا یہاں تک کہ امر خداوندی پورا ہو گیا گو، وہ ان پر شاق
ہی گذرتا رہا،

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

قَالَ بَعَثْتُ بِالْمَلَةِ السَّحَابَةِ الْحَنِيفِيَّةِ الْبَيْضَاءِ
يُرِيدُ بِالسَّحَابَةِ مَا نَاسٍ فِيهِ مَشَاقِقُ
الطَّاعَاتِ كَمَا ابْتَدَعَهُ الرُّهْبَانُ بَلْ فِيهَا
لِكُلِّ عَذْرٍ رِخْصَةٌ يَتَنَاقَى الْعَمَلُ بِهَا لِلْقَوِيِّ
وَالضَّعِيفِ وَالْمُكْتَسِبِ وَالْفَارِغِ وَبِالْحَنِيفِيَّةِ
مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّهَا مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ صَلَواتُ
اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهَا أَقَامَةُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَكِبَرُ
شَعَائِرِ الشَّرْكِ وَابْطَالُ التَّحْرِيفِ وَالرَّسُو
الْفَاسِدَةِ وَبِالْبَيْضَاءِ عَانَ عِلْمُهَا وَحُكْمُهَا
وَالْمُقَاصِدُ الَّتِي بَنِيَتْ عَلَيْهَا وَاضْمِحَةُ الْأَذْيَابِ
فِيهَا مَنْ تَامَلَ وَكَانَ سَلِيمَ الْعَقْلِ غَيْرَ
مُتَمَسِّكٍ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

الْبَيْتُ السَّابِعُ

بَيِّنَاتٌ سَتَبْنِطُ الشَّرَائِعِ مِنْ حَدِيثِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَابُ بَيَانِ أَقْسَامِ عُلُومِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اعْلَمُوا مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُونَ فِي كِتَابِ الْحَدِيثِ
عَلَى قِسْمَيْنِ، أَحَدُهُمَا مَا سَبَّلَهُ سَبِيلُ
تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَفِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا
أَتَاكَ الرَّسُولُ فُخِّذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ
فَانْتَهَوْا، مِنْهُ عُلُومُ الْمَعَادِ وَعَجَائِبُ
الْمَلَكُوتِ وَهَذَا أَكْثَرُ مَسْتَدَلٍّ أَلْفِي
الْوَحْيِ وَمِنْهُ شَرَائِعُ وَضُيُوطُ الْعِبَادَاتِ:

فُرِيَا بِ”مَجْمُوعِ آسَانِ حَنِيفِي رُوشَنِ مَذْهَبِ وَيَكْرُ حَيْثَا كُنِيََا هُے“
آسان سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس میں ایسی سخت
عبادتیں نہیں ہیں جن کو راہبوں نے ایجاد کر لیا تھا، بلکہ
اس ملت میں ہر ایک عذر کے لئے رخصت ہے جس کی
وجہ سے قوی اور ضعیف، کاربند اور بیکار سب عمل کر سکتے
ہیں، اور حنیفی سے مراد ملت ابراہیم ہے جس میں شعارِ اہل
کافیتام اور شرک کے شعار کی بڑائی ہے اور توفیقِ ربوٰم فاسدہ
کا ابطال ہے،

اور روشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی غلتیں اور نمکتنیں اور
وومقاصد جن پر شریعت کی بنیاد قائم ہے نہایت صاف ہیں جو شخص
ان میں تاقل کر لے گا اسکو کچھ شبہ باقی نہ رہے گا بشرطیکہ وہ سلیم عقل
ہو اور ہمت و صبر رکھ کرے دلائل نہ ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

سَأَلُوا مَسْجِدَ

حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحْكَامِ شَرْعِي

الْأَسْتَبْنَابِ كَيْفَ يَنْتَبِذُ

پہلا باب: علومِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے

اقسام کا بیان

واضح ہو کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور کتبِ حدیث
میں مدون ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اول وہ امور جن کا ذکر یہ
تبلیغِ رسالت ہے اس سے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے
تَبْلِيغِ رِسَالَتِي لَكُمْ كَمَا يَنْبَغِي وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
اس سے ہاد آؤ گے

ایسے امور میں سے ایک حصہ علومِ معاد اور عالم ملکوت
کے عجیب عجیب حالات کا ہے یہ سب امور اور اسلہ وحی کے
جوئے ہیں، اور ایک حصہ احکامِ شرعی، ضبطِ عبادات،

والارتفاقات بوجود الضبط المذکور
 فیہا سبق وھذا بعضھا مستند الی الوحی
 وبعضھا مستند الی الاجتہاد واجتہاد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلہ الوحی
 لان اللہ تعالیٰ عصمہ من ان یتقرر رأیہ
 علی الخطأ ولیس یحب ان یکون اجتہادہ
 استنباطاً من المنصوص کما یظن ببل
 اکثرہ ان یکون علیہ اللہ تعالیٰ مقاصد
 الشرع وقانون التشریع والتیسیر و
 الاحکام فبین المقاصد المتلقاة بالوحی
 بذلک القانون، ومنہ حکم مرسلہ و
 مصالح مطلقة لم یوقتھا ولم یسبب
 احداھا وادھا ومستندھا غالباً الاجتہاد
 بمعنی ان اللہ تعالیٰ علیہ قوانین
 الارتفاقات فاستنبط منها حکمة و
 وجعل فیھا کلیة، ومنہ فضائل
 الاعمال ومناقب العمال، وادی ان
 بعضھا مستند الی الوحی وبعضھا الی
 الاجتہاد وقد سبق بیان تلك القوانين
 وھذا القسم هو الذی نقصد شرحہ
 و بیان معانیہ، وثنا نیہما ما لیس من
 باب تبلیغ الرسالة وفیہ قولہ صلی
 اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اذا امرتکم
 بشئ من دینکم فخذوا به واذا امرتکم
 بشئ من راي غانا ان لا تشر وقولہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فی قصۃ تابیر النخل
 فانی انما ظننت ظناً ولا تؤاخذونی
 بالظن ولكن اذا احذثکم عن اللہ شیئاً

اور ارتفاقات کا ہے ان وجوہ ضبط کے ساتھ جن کا ذکر پہلے
 گذر چکا ہے، ان میں سے بعض وحی کے ذریعہ سے معاون
 ہوئے ہیں اور بعض ان حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد
 سے، نبی صلے اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے
 کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی
 رائے خطا پر رحم سکے اور یہ بھی ضروری نہ تھا کہ آپ کا اجتہاد
 کسی امر منصوص سے مستند ہو جیسا کہ بعض لوگ گمان کرتے
 ہیں، بلکہ اکثر یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شرع کے
 مقاصد بتا دیے تھے اور تشریع، تفسیر و احکام کے قانون کی
 تعلیم کرونی تھی پس اسی قانون کے ذریعہ آپ ان مقاصد
 کی وضاحت کر دیا کرتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو حاصل
 ہوتے تھے،

انہی امور تبلیغ رسالت میں سے ایک حصہ ان حکمتوں اور
 مصلحتوں کا ہے جو بلا قید رکھی گئی ہیں چنانکہ وقت معین ہے اور نہ
 انکی حدیں بیان کی گئی ہیں جیسے عہدہ اور ناقص اطلاق کا بیان، اور یہ
 حصہ غالباً اجتہادی ہے باہر میں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو یقیناً ان احکامات
 تعلیم فرمائے پس ان قوانین سے حکمتوں کو اخذ کیا اور ان کو کلیہ
 بنایا۔

اور انہی امور میں سے ایک حصہ فضائل اعمال اور عاملین
 کے مناقب اور اوصاف کا ہے، ہمیری رائے میں ان میں سے بعض امور
 وحی الہی کے واسطے سے ہوئے ہیں اور بعض اجتہادی ہوئے ہیں،
 اور ان قوانین کا بیان پہلے گذر چکا ہے اور اسی حصہ کی تشریح اور
 ان کے مقاصد کا بیان کرتا ہمیں قلم و دست۔

دوئم وہ امور تبلیغ رسالت کے باب ہیں جن میں اسی کے بارے
 رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ایک انسان ہوں جب
 میں ٹھوکس، مہجی اور کاکھ کر دوں تو اسکو لے لو اور جو بات میں تم سے
 اپنی رائے سے کہوں بہر میں بشر ہوں۔ ورنہ خلیفہ کے نزدیک وہ مکمل ہے
 میں میں آپ سے فرمایا تھا میں ایک گمان تھا پس میں باطن میں میرا موافق
 نہ کرو لیکن جب میں خدا کی جانب سے کوئی بات بیان کروں تو

فخذ وابہ فانی لما کذب علی اللہ، فمنہ
الطب ومنہ باب قوله صلی اللہ علیہ و
سلم علیکم رالادھم الا قروح ومستندہ
التجربۃ، ومنہ ما فعلہ الینبصلی اللہ
علیہ وسلم علی سبیل العادۃ دون العبادة
ومحسب الاتفاق دون القصد، ومنہ ما
ذکرہ کما کان یذکر قومہ تحدیث ام زرع
وحدیث خرافۃ وهو قول زید بن ثابت
حیث دخل علیہ نفر فقلوا لوالہ حد ثنا
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال کنت جاره فکان اذا نزل علیہ الوحی
بعث الی فکتبتہ لہ فکان اذا ذکرنا الدنیا
ذکرہا معنا واذا ذکرنا الاخرة ذکرہا معنا
واذا ذکرنا الطعام ذکرہ معنا فکل هذا
احد شئ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ومنہ ما قصد بہ مصلحۃ جزئیۃ یومئذ
ولیس من الامور الالذمۃ لجمیع الامۃ
وذلك مثل ما یأمر بہ الخلیفۃ من تعبۃ
الجیوش وتعبین الشعار وهو قول عمر
رضی اللہ عنہ: ما لنا وللمل کنا نترای
بہ فوما قد اھلکھم اللہ شمر خشی ان یکون
لہ سبب اخر، وقد حمل کثیر من الھکام
علیہ کقوله صلی اللہ علیہ وسلم من قتل
قتیلا فله سلہ، ومنہ حکم وقضاء
خاص وانما کان یتبع فیہ البینات و
الابہان وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم
لعنہ رضی اللہ عنہ الشاھد یری ما لا

بیراء الغائب

اسکو اختیار کر دیا سنے کہ میں نے خدا پر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے
اسی حصص میں سے طب کا حصہ ہے اور اسی سے خلق حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ گھوڑا اس نہایت سیادہ جسکی پیشانی
پر ہلکی سی سفیدی ہو وہ ضرور گھوڑا اور اس ہانسی میں مستند آپ کا تجربہ
تھا۔

اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں جن کو آپ عادیہ کیا کرتے
تھے اور ان کو بطور عبادت کے نہیں کرتے تھے، یا آپ نے انگو
اتفاق کیا تھا نقصاً نہیں کیا تھا، اور اسی قبیل سے وہ مکرورات ہیں
جسکو آپ اپنی قوم سے کہا کرتے تھے، حدیث ام زرع اور حدیث خرافہ
اسی قسم کی احادیث ہیں، اسی کو زید بن ثابت نے فرمایا جو جبکہ چند
آدمی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث ہم سے بیان کیجئے، حضرت زید نے کہا میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ میں رہتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہوتی
تھی تو آپ مجھ کو بلا بھیجتے تھے پس میں انکو لکھ دیا کرتا تھا، آپ کی
یہ عادت تھی کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا
کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ آخرت
کا ذکر کرتے، اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا
کا ذکر کرتے، پس کیا میں تم سے ان سب قسم کی حدیثوں کو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کروں؟ اور اسی قبیل سے وہ امور بھی ہیں
جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جزئی مصلحت مقصود تھی
لیکن وہ کام امت کیلئے ضروری نہ تھے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے
کوئی بادشاہ فوجوں کی تربیت کرتا ہے اور کوئی شہنشاہ قزاق کرنا ہے، اسی لئے
حضرت عمر نے فرمایا ہے ہم کو طواف میں رکش سے کیا قطعاً، ہم ان کو کوئی
حالت دکھاتے تھے جسکو خدا نے اب ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے حضرت عمر کو
اندیشہ ہوا کہ کہیں ریل گاڑی اور سبیل نہ ہو۔ اور میرے سے احکام میں مصلحت
جزئی پر عمل میں عساکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہمہما میں جو
کوئی کسی کو قتل کرے وہی شخص اس مقتول کا سبب و زمانہ لے

اسی حدیث میں سے آپ کے احکام اور خاص فیصلے ہیں اور ان میں آپ
گواہ اور کم کا اعتبار کر لیتے تھے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا تھا جو کچھ خدا

دوسرا باب (۱) فی فرقہ مصلحتوں اور شرعیتوں کے مابین

فرقہ کا بیان

واضح ہو کہ شارع کے ہم کو جو قسم کے علمی فائدے پہنچائے
ہو جن کے احکام اور مراتب جدا جدا ہیں، پس ان میں سے ایک
قسم مصالح اور مفاسد کا علم ہے جس میں نفس کو منہرب کرنے کا
بیان ہے اسن طور پر کہ وہ اخلاق پر دنیا اور آخرت میں نافع میں
حاصل کئے جائیں اور ان کے مخالف اخلاق کو دور کیا جائے اور
جو چیزیں تدبیر خانہ دارانہ و آداب معاش اور سیاست مدنیہ کا بیان
ہو جن کی شارع نے نہ متذکرہ معنی میں، نہ کسی بہم کو ضرور و سکے
اس لحاظ سے نہ کیا اور نہ ہی علامات معلومہ کے ساتھ قابل اشکال
اس کو کہہ سکتا ہو بلکہ اپنے پیرویہ امور کی ترغیب دی اور ناسل کے کثرت
کے پیش نظر کی وجہ سے زیادتی اور بے کلام کو اجازت دیا کہ ہم پر
چھوڑ دیا اور نفس مصالح کو طلب اور باز رہنے کا مدار علیہ قرار دیا
نہ ان کے لئے مواقع مغرر کے اور نہ علامات جن سے طلب یا باز
رہنے کی طرف توجہ رہی ہو سکے، مثلاً آپ نے دانی اور ہماروی کی
مدح فرمائی، اور اصرار علی شہادتیں ترمیمی، صحبت اور میانہ روی کا حکم فرمایا
اور دانی کی کوئی حد نہیں بیان کی جو طلب کا مدار علیہ ہو اور ناس کا
مغتنہ بتلایا جس سے تجاوز کرنے پر لوگوں سے مواخذہ کیا جاتا ہو،

جس مصلحت کی شرح نے ہم کو ترغیب دی ہے اور جس خرابی
سے باز رکھا ہے اس کی انتہا بیان اصولوں میں سے ایک نہ ایک پر
ہوتی ہے، ان میں سے اولیٰ ان چار مصلحتوں کے ذریعہ نفس کو بہرہ
کرتا ہے جو آخرت میں نفع بخش ہوں یا ان تمام خصائل نفسی کو بہرہ
کرتا ہے جو دنیا میں مفید ہوں، دوم، نگاہتہ اللہ کا بلند کرنا، شرائع
کا مستحکم کرنا اور ان کی اشاعت میں سعی کرتا ہے، سوم، لوگوں
کی حالت کا انتظام کرتا ہے، ان کی تدابیر کو درست کرنا اور انکی رسوم
کو مہذب و عادت پرستانہ کرنا ہے،

اور مصلحت اور خرابی کی انتہا ان اصول پر جوڑنے کے
معنی یہ ہیں کہ کسی شے کو ان امور میں اشباہ یا تقیاد غل جوتا ہے

باب الفرق بین المصالح والشرائع

اعلم ان الشارع اعادنا نوعین من
العلم متمایزین باحکامہما متباہنین
فی منازلہما، فأحد النوعین علم المصالح
والمفاسد اعطی ما بینہ من تہذیب النفس
باکتساب الاخلاق النافعة فی الدنیا و
فی الآخرۃ وازالة اضرارہا و من تدبیر
المنزل واداب المعاش وسیاسة الدین
غیر مقدّر لذلك بمقادیر معینۃ ولا ضابط
مبہدہ شدد ودمضبوطة ولا تمیز مشککہ
بامارات معلومۃ بل رغب فی الحکام
و زهد فی الرذائل تارکاً کلامہ الی ما
یفہم منہ اهل اللغة مدیرا للطلب او
المنع علی نفس المصالح لعل مظان
منصوبۃ لہا و امارات معرفۃ ایاہا کما
مدح الکبیس والشجاعة وامر بالرفق والتؤد
والقصد فی المعیشۃ ولم یبین ان الکبیس
مثلاً ما حدہ الذی بدور علیہ الطلب وما
مظنتہ التي یؤخذ الناس بہا وکل مصلحت
حسناً الشرع علیہا وکل مفسدۃ ردعنا عنہا
فان ذلک لا یخلو من الرجوع الی الاحوال
ثلاثۃ احوال تہذیب النفس بالخصال
الاربع النافعة فی المعاد ووسائل الخصال
النافعة فی الدنیا، وثانیہا اعلام کلمۃ
الحق وتمکین الشرائع والیسع فی اشاعتہا
وقالہا انتظام امور الناس واصلاح اتقائہم
وتہذیب رسومہم، ومغیر رجوعہا الیہا ان
یکون للشئ دخل فی تلك الامور اثباتاً لہا

یاں بطور کریم شی ان میں سے کسی خصلت کا شیعہ ہو یا ان کے شیعہ کی نہ ہو
 یا ان کے پائے جانے کا ممکن کیا نہ پائے جانے کا ممکن ہو یا ان سے متلازم ہو یا
 ان کی حد سے متلازم ہو یا ان اصول کے حصول کو ذریعہ ہو یا ان سے اعراض کا
 ذریعہ ہو، اور خدا کی خوشنودی اصل میں انہی مصلحتوں سے متعلق ہوتی ہے
 اور اس کی ناراضی انہی مقاصد اور شرائط سے متعلق ہوتی ہے، نتیجہ میں
 کی بحث سے پہلے کا زمانہ اور بعد کا زمانہ اس خوشنودی اور ناراضی
 میں یکساں ہے، اگر ان دونوں حصوں سے خدا کی رضا اور ناراضی کا تعلق
 نہ ہوتا تو نتیجہ نہ سمجھتے جاتے اسلئے کہ یہ تمام شرائط اور حدود و انبیاء کے
 پیدا ہونے کے بعد جوئے ہیں پس ابتداء ان شرائط کا حکم دینا یا انتہا
 مواخذہ کرنا لطف الہی نہیں تھا، لیکن مصالح اور مقاصد نفس کی
 پائی کا یا ناپائی پر یا لوگوں کے انتظامی یا بد انتظامی امور پر بحث انبیاء
 سے پہلے ہی مؤثر تھے اس واسطے لطف الہی متعین ہوتی کہ لوگوں کو ضرر
 رساں امور سے خبردار کیا جائے اور جو امور ان کے لئے ضروری ہیں
 ان کا حکم دیا جائے اور یہ چیز بغیر مقادیر اور شرائط کے پوری نہیں ہوتی
 تھی اس واسطے لطف الہی نے ان مقادیر اور شرائط کے تعین کا باطلع
 افتقار کیا، اور یہ قسم ایسی ہے جو عقل میں آتی ہے،
 پس اس قسم میں سے بعض امور ایسے ہیں کہ عام لوگوں کی عقلیں
 ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس قسم میں سے بعض امور
 ایسے ہیں جن کو صرف ان اذکیاء کی عقلیں ہی سمجھتی ہیں جن پر انبیاء
 کے قلوب کے افکار کا پر توہدا ہے، شریعت نے انہیں متنبہ کیا
 تو خبردار ہو گئے اور کسی امر کا اشارہ کیا تو فوراً سمجھ گئے،
 اور شخص ان اصول کو جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اچھی طرح سے
 ضبط کر لے تو اس کو ان مصالح اور مقاصد میں سے کسی میں بھی توقف
 نہ ہوگا۔ اور ان میں سے دوسری قسم شرائط، حدود اور فرائض کا
 علم ہے یعنی وہ مقادیر جن کو شارع نے بیان کر کے مصالح کے لئے
 مظان کو مقرر کر دیا، اور مصالح کے لئے ایسی علامات معین کر دیں جو
 مضبوط اور معلوم ہوں، اور ان پر حکم کا مدعا رکھا اور لوگوں کو ان کا مکلف
 بنایا، اور نیکی کے اقسام کو ان کے ارکان، شروط اور ادب بتائیں کر کے
 مضبوط کیا اور نیکی کے انواع میں سے ہر نوع کی ایک ایسی حد مقرر کی

اور نفیاً ایسا ہاں یا نہ ہاں کیوں شعبۂ من خصلۃ
 منها او من الشجیثۃ او مظنۃ لوجودھا او
 عدھا او متلازماً معها، ومع صدھا او
 طابقا لہما او الی الاعراض عنھا، والرضاء
 فی الاصل انما یعلق بتلك المصالح، والسخط
 انما یناط بتلك المفساد قبل بعث الرسل
 وبعدہ سواء، ولو لا تعلق الرضاء والسخط
 بتینک القلیلتین لم یبعث الرسل وذلك
 لان الشرائع والحدود انما کانت بعد
 بعث الرسل فما کان فی التکلیف یھا
 المواخذۃ علیھا ابتداء لطف ولكن المصالح
 والمفساد کانت مؤثرۃ مقفیۃ لہذیب
 النفس او تلویثھا او انتظام امورھم او
 فسادھا قبل بعث الرسل فاقضی لطف
 اللہ ان ینظر وایما یہمھم ویکلفوہا لاید
 لہم منہ ولم یکن یتم ذلك الا بمقادیر
 شرائع فاقضی اللطف تلك القلیۃ بالعرض
 وهذا النوع معقول المعنی، فہنہ ما تستقل
 العقول العامیۃ بفہمہ، ومنہ ما لیفہمہ
 الاعقول الاذکیاء الفاضل علیہم الانوار
 من قلوب الانبیاء ینہمھم الشرع فتنہوا
 ولوھم لہم قفطنوا، ومن اتقن الہیول
 التي ذکرناھا لہم یتوقف فی شئی منها، والنوع
 الثانی علم الشرائع والحدود والفرائض
 اعنی ما بین الشرع من المقادیر فغصب
 للمصالح مظان وامارات مضبوطۃ مخلوقۃ
 وادار الحکم علیھا وکلف الناس بھا
 ضبط انواع البر بتعین الارکان والشرط
 والاداب وجعل من کل نوع حدا یطلب

منهم لا محالة وحداً يند بون اليه من غير
 ايحاب، واختار من كل برعدا بوجوب
 عليهم واخرين بون اليه فصلاً والكليف
 متوجهاً الى انفس تلك المظان وصارت
 الاحكام اثره على انفس تلك الامارات
 ومرجع هذا النوع الى قوانين السياسة
 ائولية وليس كل مظنة لمصلحة توجب
 عليهم ولكن ما كان منها مضبوطاً امراً
 محسوساً او وصفاً ظاهراً يعلمه الخاصة و
 العامة وربما يكون للايحاب والتحريم
 اسباب طارئة يكتب لاجلها في الملأ
 الاعلى فيتحقق هنالك صورة الايحاب و
 التحريم كسؤال سائل ورغبة قوم فيه او
 اعتراضهم عنه وكل ذلك غير معقول لضعف
 بمعنى انا وان كنا نعلم قوانين التقدير
 والتشريع فلا نعلم وجود كتابته في الملأ
 الاعلى وتحقق صورة الوجوب في حظيرة
 القدس الابنص الشرع فانه من الامور
 التي لا سبيل الى اوداكتها الا الاخبار الاله
 مثل ذلك كمثل الحمد - تعلم ان سبب
 حدوثه برودة تضر بالماء ولا نعلم
 ان ماء القعب في ساعتنا هذه صار جليداً
 اولاً الا بالمشاهدة او اخبار من شاهد
 فعلى هذا القياس نعلم انه لابد من
 تقدير انصاف في الزكاة ونعلم ان مائتي
 درهم وخمسة اوساق قد مر صالح
 للنصاب لانه يحصل بهما غنى معتد به
 وهما امران مضبوطان مستعملان عند
 القوم ولا نعلم ان الله تعالى كتب علينا

جو لوگوں سے واجباً مطلوب ہے اور ایک ایسی حد مقرر کی جس کو وہ
 بغیر یہ نصاب کے مستحق کرتے ہیں، اور ہر شے میں سے ایک مقدار ایسی
 اختیار کی جس کو لوگوں پر دیا جب کر دیا اور ایک مقدار ایسی اختیار کی
 جو ان کے لئے مستحب کر دی، اس واسطے کہ کیف شرعی خاص ان مضامین
 سے متعلق رہی اور احکام شرعی خاص ان علامات پر مبنی ہوئے اور یہ
 نوع یا سبب علی کے قوانین کی طرف رجوع کرتی ہے، اور ایسا بھی نہیں
 ہے کہ مصلحت کے ہر مظنہ کو لوگوں پر واجب کر دیا جائے بلکہ انکو واجب
 کیا جاتا ہے جو معلوم اور محسوس ہو یا ایسا نصف ظاہر ہو جسکو ہر خاص و
 عام جانتا ہو، اور کسی وجہ اور حرجت کے لئے ماضی نصاب ہوتے
 ہیں جن کی وجہ سے عالم بالا میں وجہ اور تحریم لکھ دی جاتی ہے پس
 وہاں ایجاب و تحریم کی صورت متفق ہو جاتی ہے نیسے کسی سائل کا
 سوال کرتا اور لوگوں کا اس کی طرف التفات کرتا یا اس سے اعراض کرتا
 اور یہ سب ایسے معنی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی یا یہ معنی کہ ہم کو اگرچہ
 اندازہ اور تشریح کے قوانین کا علم ہے لیکن ان کا عالم بالا میں لکھا جاتا
 اور مظہرہ القدس میں وجوب کی صورت کا تحقیق ہوتا ہے نفس شارع
 کے ہم کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسے امور ہیں جن کے اور اس کا
 سوائے باری تعالیٰ کے اخبار کے کوئی اور ذریعہ نہیں، اس کی
 مثال برف کی سی ہے، ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کا سبب
 برودت ہے جو پانی کو جمادیتی ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ
 فلاں بریق کا پانی اس وقت جم گیا ہے یا نہیں، ہاں خود مشاہدہ
 کرنے سے یا ایسے شخص کے خبر دینے سے جس نے مشاہدہ کیا
 ہے معلوم ہو سکتا ہے،

پس اسی طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لئے کوئی
 نصاب مقرر ہونا چاہئے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسو درہم
 یا پانچ دینار نصاب کے لئے ایک عمدہ مقدار ہے کیونکہ
 اس مقدار سے معتبر غنا حاصل ہوتا ہے پس اور
 یہ دونوں مقداریں لوگوں کے نزدیک معلوم اور
 مستقل ہیں، لیکن یہ امر کہ شارع نے ہم پر یہ نصاب
 مقرر کیا ہے اور رضا مندی اور ناراضی کا مدار اس پر

هذا النصاب وأد الرضا والسخط علي
الابن الشرع كيف وكمن سبب له
لا سبيل الى معرفته الا الخبر وهو قوله
صلی اللہ علیہ وسلم اعظم المسلمين في
المسلمين جوما الحديث وقوله صلی اللہ
عليه وآله وسلم خشيت ان يكتب عليكم
وقد اتفق من يعتد به من العلماء على
ان القياس لا يجري في باب المقدار وعلى
ان حقيقة القياس تعد به حكم الاصل
الى الفرع لعل مشتركة لاجل مظنة
مصلحة علة او جعل شئ مناسب ركنًا
او شرطًا، وعلى انه لا يصلح القياس لو جرح
المصلحة ولكن لوجود علة مضبوطة
ادير عليه الحكم فلا يقاس مقيم به
حرج على المسافر في رخص الصلوة والصوم
فان دفع الحرج مصلحة الترخيص لا
علة القصر والافطار وانما العلة هي
السفر.

فهذه المسائل لم يختلف فيها العلماء
اجمالًا ولكن يحتملها أكثرهم عند
التفصيل وذلك لانه ربما قشبه
المصلحة بالعلة والتشريع وبعض
الفقهاء عند ما خاضوا في القياس
تصديرًا فاجابوا بعض المقدار ونكروا
استبدالها بما يقرب منها وتسامحوا
في بعضها فصبوا اشياء مقامها، مثال
ذلك تقديرهم نصاب القطن الخمسة
احتمالًا ونصبيهم ركوب السفينة مظنة
لدوران الرأس وادارة رخصة القعق

رکھا ہے بغیر نفس شارح کے معلوم نہیں ہو سکتا، اور کیونکر
معلوم ہو سکتا ہے جبکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن کا علم بغیر
بازی نقل کے بظاہر ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس قول میں یہی مراد ہے کہ سب مسلمانوں میں بڑا بڑا
وہ شخص ہے، الحاشیہ۔ اور اس قول میں یہی مراد ہے، چھ کو
خوف تھا کہ تم پر تراویح کہیں فرض نہ ہو جائے۔

ادیر علیہ القیاس پر متفق ہیں کہ مقادیر کے باب میں قیاس
کو دخل نہیں ہے اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس کی حقیقت یہ ہے
کہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اصل کے حکم کو فرع کے لئے ثابت
کر دیا جائے نہ یہ کہ مصلحت کے مظنہ کو علت بنا دیا جائے یا کسی
مناسب شئی کو رکن یا شرط قرار دیا جائے،

اور اس پر بھی متفق ہیں کہ قیاس مصلحت کو پیدا کرنے کی
صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ وہ ایسی علت پیدا کرتا ہے جس پر
حکم کا مدار ہوتا ہے۔ اسی واسطے اس مقیم کو جس کے ساتھ
کوئی حرج لاحق ہو نماز اور روزہ کی رخصت میں مسافر پر
قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حرج کا دائل ہونا رخصت دینے
کی مصلحت ہو سکتا ہے، قصر اور افطار کی علت نہیں ہو سکتا
بلکہ علت وہی سفر ہے،

پس یہ ایسے مسائل ہیں جن میں اجماع علماء کا اختلاف نہیں
ہے لیکن ان میں سے بہت سے ان مسائل کی تفصیل میں اختلاف
کرتے ہیں کیونکہ بسا اوقات مصلحت علت اور تشريع کے
ساتھ مشابہ ہو جا یا کرتی ہے، اور بعض فقہار نے جبکہ قیاس
میں حرج و خوف نہ کیا تو متحیر ہو کر بعض مقادیر کو لیا اور اس کو
اس کے مناسب چیزوں کے ساتھ بدلنے کو بڑا اجماع اور بعض
میں تسامح کر کے اور چیزوں کو اس کے قائم مقام کر دیا، اسکی
امثال یہ ہے کہ فقہار نے روئی کا نصاب پانچ گٹھے مقرر
کئے اور کشتی پر سوار ہونے کو دوران سر کا مظنہ خیال کر کے بیٹھ کر

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز بھی ترک کرے گا، گناہ گناہ ہوگا خواہ اس وقت میں اور اپنی دیگر تمام عبادت میں بھی کیوں نہ مشغول ہو، اور جو زکوٰۃ ترک کرے گا گناہ گناہ ہوگا خواہ اس سے زیادہ مال خیرات میں صرف کرے گا اور اسی طرح وہ شخص بھی گناہ گناہ ہوگا جو ریشم اور سونا خواہ ایسی تہا ہی میں پیسے بھراں فقراء کی دل شکنی اور لوگوں کو دنیوی دولت مندی پر راغب کرنے کا منصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی اسکے ذریعہ ترغیب مقصد ہے، اور اسی طرح سے جو شخص دو اسکے ارادہ سے شراب پیے گا اور وہاں فساد بھی نہیں ہے اور ترک نماز بھی نہیں ہے تب بھی وہ گناہ گناہ ہوگا کیونکہ ان سب میں رضا مندی اور ناراضی خاص ان امور سے متعلق ہے اگرچہ عرض اصلی لوگوں کو مفاسد سے روکنا اور مصالح کی ترغیب دینا ہے لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت میں امت کی سیاست ان چیزوں کے واجب اور حرام کے بغیر ممکن نہیں، اس واسطے اس کی رضا مندی اور ناراضی ان چیزوں سے متعلق ہوگی اور بالا اعلیٰ میں یہ بات لکھ دی گئی،

اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیمینہ پھیلتا ہے
 بورڈ شرم سے کہیں زیادہ بیش قیمت اور عمدہ ہے اور
 باقوت کے برتن استعمال میں لاتا ہے تو وہ شخص محض
 اس فعل کی وجہ سے گناہگار نہ ہوگا، البتہ اگر اس فعل سے
 فقر، اکی، دل شکنی ہو اور لوگ اس سے برائی سمجھتے ہوں
 اپنا ترقی، مقصود نہ ہو اور خرابیوں کی وجہ سے وہ رحمت الہی
 نہ ملے۔

في الصلاة عليه وتقدير الماء بالعشر في
 العشر وكلما افهمه الشرع المصلحة في
 موضع فوجدنا تلك المصلحة في موضع
 آخر فوجدنا ان الرضا يتعلق بها بعينها لا
 بخصوص ذلك الموضوع بخلاف المقدار
 فان الرضا يتعلق هناك بالمقدار انفسها
 تفصيل ذلك ان من ترك صلوة وقت كان
 أشماً وان شغل ذلك الوقت بالذكور سائر
 الطاعات ومن ترك ذكاة مفروضة و
 صرف أكثر من ذلك المال في وجوه الخير
 كان أشماً وكذلك ان ليس الحرير والذهب
 في الخلوة حيث لا يتصور كسر قلوب
 الفقراء وحمل الناس على الاكثاس
 من الدنيا ولم يقصد به الترفه كان
 أشماً وكذلك ان شرب الخمر بنية
 التداوى ولم يكن هناك فساد ولا ترك
 صلوة كان أشماً لان الرضا والسخط
 متعلقان بانفس هذه الاشياء وان
 كان الغرض الاصلى كجهنم عن المفاسد
 وحملهم على الصالح لكن الحق علم ان
 سياسة الاممة لا تتم في هذا الوقت
 الا بالاجاب انفس هذه الاشياء وتحريرها
 فتوجه الرضا والسخط الى انفسها وكتب
 ذلك في السلا الاعلى بخلاف ما اذ البس
 الصوف الرفيع الذي هو اعلى واعلى من
 الحرير واستعمل او اتي اليها قوت فانه لا
 ياشم بنفس هذا الفعل ولكن ان تحقق
 كسر قلوب الفقراء وحمل الناس على
 فعل ذلك او قصد الترفه بعد من

الرحمة لاجل تلك المفاسد والا فلا
وحيث وجدت الصحابة والتابعين
فعلوا ما يشبه التقدير فاما ما
بيان المصلحة والترويع فيها والمفسدة
والا تعيب عنها وانما اخرجوا تلك الصور
عزيم امثل لايقة صداون اليها بالخصوص
وانما بقصد من المصطفى وان انتدب الامر بادي
الزوايا وحيث جواز التفرع استبدالها بمقرر قيمتها
كبت المصلحة بغير تقييد على فعل فاعلى التسليم
انما ايضا قوم من التقدير وذلك لان التقدير
لا يمكن الاستقصاء فيه بحيث يفصل التصديق
ولكم ربحا ينداد بما مر ينطبق على امور
كثيرة كبت المخاض نفسها فانها ربحا
كانت بنت مخاض ارفه من بنت مخاض
وربحا كان التقدير بالقيمة تقدير
بعد معلوم في الجملة كقتدير نصاب
القطع بما يكون قيمة ربع دينار او ثلاثة
درهم - واعلم ان الايجاب والتحريم
نوعان من التقدير وذلك لانه كثير
ما تحقق مصلحة او مفسدة لها صور
كثيرة فتعين صورة للايجاب او التحريم
لانها من الامور المصنوعة اولها مما
عرفوا حالها في الملل السابقة او رغبا
فيها اكثر رغبة ولذلك اعتدوا بالنسبة
الله عليه وسلم وقال خشيت ان
يكتب عليكم وقال لولا ان اشق على
امتي لا مرتهم بالسواك واذا كان الامر
على ذلك لم يجز حمل غير المنصوص عليه
على المنصوص عليه اما الذنب والكراهة

سے دور ہو جائے گا اور اگر غیر بیان نہ ہو تو اس کو رحمت الہی
سے بعد نہ ہوگا اور چنانچہ تم نے بھی یہ اور تابعین کو کیا ہے کہ
انہوں نے اندازہ نہ کیا ہے تو اس سے ان کی تفرع جو حق سمجھتے کا
بیان کرنا اور اس میں غرضت ہے ہاں کی تفرع میں کیا اور اس سے
تو رہا ہے اور اس صورت کو عرض بطریق کے کیا ہے نہیں مناسب
یہ مثال مفسد نہیں ہوتی بلکہ اس سے ان کا مقصود معانی ہوتے ہیں
کو بادی ان کے ہیں یہ امر مشہور معلوم ہو،

اور چنانچہ شرع نے ایک مقدار کو اس کی قیمت سے بدلتا
چنانچہ کہ ہے جیسا کہ ایک قول ہے کہ کثرت بعض کس کی قیمت سے
مبادیہ کرنا چاہئے تو علی تقدیر تسلیم یہ بھی اندازہ کی ایک قسم ہی ہے
کیونکہ پورا اندازہ نہیں ہو سکتا اور اس سے بھی لازم آتی ہے بلکہ
بسا اوقات ایسی شے کے قدر اندازہ کیا جاتا ہے جو بہت ہی چھوٹا
پر مطلق ہو سکے مثلاً بنت مخاض کو کیا جائے کہ کبھی ایک بنت
مخاض دوسری بنت مخاض سے عمدہ ہو جاتی ہے اور کبھی قیمت کا
اندازہ بھی کسی قدر معلوم سے کیا جاتا ہے جیسے قطع دیہ کا نصاب ہے
کہ اس کا اندازہ ربع درہم یا تین درہم ہیں،

دانش ہو کہ ایجاب و تحريم ہر ایک قسم کا اندازہ اس واسطے
کہ اگر کسی مصلحت یا مفسدہ کی بہت سی صورتیں ظاہر ہو کر رہتی ہیں
پس ایجاب یا حرمت کے لئے ایک صورت معین کی جاتی ہے
کیونکہ یہ صورت ان امور میں سے ہوتی ہے جن کا انضباط ہو سکتا
ہے یا اس کا حال پہلے مذاہب میں معلوم ہو چکا ہوتا ہے یا اس میں
لوگوں کی بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اسی واسطے ہی اللہ علیہ
وسلم نے تراویح کے بارے میں عذر کیا تھا اور فرمایا کہ میں ان کے
فرض ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا اگر میں اپنی امت
پر سختی نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز میں سواک کا حکم دیتا۔ اور جب علت
یہ ہے تو جس شے کا حکم مفسد نہیں ہے اس کو ایسی شے پر
محمول نہیں کیا جاسکتا جس کا حکم منصوص ہے لیکن مذہب
اور کراہت،

سے جیسا کہ مذہب کا اندازہ چار منزل کے ساتھ کرنا ۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵

اور اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں اور بڑے بڑے مسائل فقہی ان پر بنیاد ہے،
 مبانی کے بعد اس حدیث کا وہ جب جس کی محبت یا
 حسن کا فیصلہ حفاظ اہل کلمہ مجتہدین کے بیان سے ہو گیا ہے، اسی
 حدیثوں کے بعد ان ائمہ کی روایت سے چھ جہاں حدیثیں
 کلام کیا ہے، بعض نے ان کو قبول کیا اور جنس نے قبول نہیں کیا
 پس ان میں سے جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال
 سے یا عقل صریح سے موید ہوں وہ بھی واجب العمل ہیں،
 اور ان میں سے دوسرا طریقہ احادیث کی ولایت اور نہایتی
 سے احکام شریعت اخذ کرنے کا ہے اس کی صورت یہ ہے
 کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر فرماتے
 ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے کوئی حکم وجوب وغیرہ
 کا مستنبط کر لیا اور اس حکم کی لوگوں کو خبر کرنی انھوں نے واجب
 ہے اور فلاں شئی جائز ہے، پھر تابعین نے صحابہ سے ان احکام
 کی اسی طرح حاصل کیا پھر تیسرے طبقہ کے لوگوں نے ان کے
 فتوؤں اور فیصلوں کو جمع کر لیا اور اب استحکام کر لیا اور اس طبقہ
 سے اخذ احکام شریعت کرتے، واللہ میں بڑے پایہ کے لوگ
 حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت
 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم ہیں، لیکن حضرت عمر کی یہ
 عادت تھی کہ وہ صحابہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ اور مناظرہ کیا
 کرتے تھے یہاں تک کہ اس امر کا پورا انکشاف ہو جاتا تھا،
 اور آپ کو یقینی امر معلوم ہو جاتا تھا اس واسطے حضرت عمر
 کے فیصلوں اور فتوؤں کا تمام مشرق اور مغرب میں
 اتباع کیا گیا، چنانچہ ابراہیم فرماتے ہیں "جب حضرت عمر
 فوت ہو گئے تو علم کے دس حصوں میں سے نو حصے مفقود ہو گئے
 اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب عمر کسی راستہ پر چلے تھے تو
 ہم اس کو پہل پاتے تھے، اور حضرت علی اکثر اوقات مشورہ نہیں کرتے
 تھے اور اس کے اکثر فیصلے کو فہم واقع ہوئے ہیں اور ان فیصلوں کو
 بہت کم لوگوں نے لیا ہے اور عبداللہ ابن مسعود بھی کوئی خبر یاد کرتے تھے

قسم کثیر الوجود و علیہ بنا عدوس
 الفقہ، ثم ان خبر المقتضی له بالصحة او
 الحسن علی السنة حفاظ المحدثین و کبارہم
 ثم اخبار فیہا کلامہ بالما بعض و لم
 یقبیلہ الا خبرہ و ذلک استنباطا منها
 بالثبوت بعد او قول اکثر ائمتہ العلم
 او العقل الصریح و جب اتباعہ و
 ثانیہما بالتلقی و لای و ہی ان یری
 ان صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یقول او یفعل فاستنبطوا من ذلک حکما
 من الوجوب و غیرہ فاحذر و ابذل
 حکم فقالوا الشئ القلانی واجب و
 ذلک الاخریاً ثم تلقت التابعون من
 الصحابة کذلک فدون الطبقة الثالثة
 فتاواهم و قضایاہم و احکمو الامور
 و اکابرہذا الوحی عمر و علی و ابن مسعود
 و ابن عباس رضی اللہ عنہم لکن کان من
 سیرة عمر رضی اللہ عنہ انہ کان یشاور
 الصحابة و ینظرہم حتی تنکشف الغمة
 و ینتہی الشک فصار غالب قضایاہ و فتاواہ
 متبعة فی مشارق الارض و مغاربہا و
 ہو قول ابراہیم لما مات عمر رضی
 اللہ عنہ ذهب تسعة اعشار العلم
 و قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان
 عمرا و اسلك طریقا و جلدناک سہلا
 و کان علی رضی اللہ عنہ لا یشاور
 غالبا و کان اغلب قضایاہ بالکوفة
 و لم یصلہا عنہ الا ناس و کان ابن
 مسعود رضی اللہ عنہ بالکوفة فلم

یصلی عنہ ءالیکم الا اهل ثالث الذی اھیة ،
 وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما ایستهد
 بعدہ ، مہر الاولین فناقضہ فی کشیہ بین
 ۱۲۰۰ مہر و انہما فی ذلک اعدا بہ من
 اهل مکة ولم یأخذ بہا تفرق بہ
 جمہور اهل الاسلام ، واما غیر ہؤلاء
 الادبۃ فکانہ ایزاون دلالة لکن
 ما کانوا یہیزون الرکن والشروط من
 الآداب والسنن ولم یکن لہم قول عند
 تعارض الآحاد وتقابل الدلائل الاقلیاء
 بکاین ، خسرو ، انشستہ و زبید بن ثابت رضی
 اللہ عنہم و کان یہذا الوجه من التالیین
 بالمدينة الفخمة ، السبعة لاسیما ابن
 المسيب بالمدینۃ ، وبسکة عطاء بن ابی
 رباح ، و بالکوفة ابراہیم و شریح و الشعب
 و بالبصرة الحسن ، و فی کل من الطریقین
 خلل انما یخبر بالافرنی و لا غنی لہما
 عن سہا سہما ۛ
 اما الاولی فہن خللہا ما یدخلن
 فی الروایۃ بالمعنی من التبدیل والیؤمن
 من تحذیر المعنی ، ومنہ ما کان الامر
 فی واقعة خاصة فظنہ الراوی حکما کلیاً
 ومنہ ما اخرج فیہ الکلام مخرج التکید
 لیعضوا علیہ بالنواجد فظن الراوی
 وجوباً او حرمة ، و لیس الامر علی ذلک
 فمن کان فقیہاً وحضر الواقعة استنبط
 من القرائن حقیقة الحال کقول زید
 رضی اللہ عنہ فی الذی عن الزارعة عن
 بیع الثمار قبل ان یدن و صلاحتہا - ان

اس لئے ان کے اکثر فتوے ہی ایسی نواح کے لوگوں میں رہے
 اور حضرت عبداللہ بن عباس سے پہلے انہوں کے زمانہ سے
 بعد جتنا دیکھا اور سہتا سے ان کا ہمیں ان کے زمانہ تک دیکھا ،
 امر میں ان کے اصحاب نے جو کہیں تھے ، ان کی چیزوں کی ، اور
 جس امر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے تھیں اس کو جو جو
 اہل اسلام نے اختیار نہیں کیا ، ان چاروں سے علاوہ اور کو
 یہی احادیث کی دلالت اور نہجی سے واقف تھے لیکن ان کو
 رکن اور شرط میں اور آداب و سنن میں فرق معلوم نہ ہوتا تھا اور
 اختلاف احادیث و دلائل کی حالت میں بہت اہم طرف سے
 فرماتے تھے ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عائشہ ، حضرت زید
 ابن ثابت رضی اللہ عنہم اسی وجہ کے لوگ تھے ،

اور اس طریقہ سے علم حاصل کرنے والے تابعین میں سے
 بڑے مدینہ کے سابق فقہ تھے یا مخصوص مابین مدینہ
 مسیب ، مگر میں عطاء بن ابی رباح اور کوفہ کے ابراہیم بنی اور
 شریح اور شعی اور بصروہ میں حسن ،

اور ان دونوں طریقوں میں سے ہر ایک میں خلا رہے
 جو بغیر ایک دوسرے کے نہیں بھرتا ہے اور ایک طریقہ کو
 دوسرے کی حاجت ہے ،

پہلا طریقہ یعنی نقلی ظاہر میں یہ نقصان ہے کہ روایت
 بالمعنی میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے اور معنی کے بدل جانے کا خوف
 ہوتا ہے ، دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم
 دیا جاتا ہے اور راوی اس کو حکم کوئی سمجھ لیتا ہے ، اور پھر نقصان
 یہ ہے کہ اس حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی جگہ نہ آیا
 تاکہ لوگ اس کا ترغیب انہما کریں ، پس راوی نے اس سے
 اس کا واجب ہونا یا حرام ہونا سمجھ لیا اور واقعہ میں ایسا نہیں
 تھا ، پس بعض فقہیہ ہے ، اور خود اس منقہ پر موجود تھا
 اور قرآن میں نہ حقیقت حال علوم کر کے جائے حضرت
 زید بنی اللہ عنہ نے مزاحمت کے متعلق اور پہلی کچھ سے
 پیشتر بھلائی کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ

یہ بھی بطور مشورہ تھی،

اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہادی حالت میں یہ نقصان ہے کہ اس میں صحابہ اور تابعین کے قیاسات و کتاب و سنت سے مستنبط ہیں داخل ہو جاتے ہیں، اور اجتہاد ہر حالت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ درست ہی ہو کرے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی کو حدیث نہیں پہنچی یا طرح سے پہنچی کہ اس جیسی حدیث قابلِ محبت نہیں ہوتی اس واسطے اس پر عمل نہیں کیا، پھر اس کے بعد اصل حال دوسرے صحابی کی رہائی معلوم ہوا جیسے تیم جناب کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبد اللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے،

اور اکثر اوقات بڑے بڑے صحابہ ایسے امر متفق ہوئے ہیں جس کی فوق عقل سے معلوم ہوئی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "میرے طریقہ کی اور میرے بعد خلفاء راشدین کے طریقہ کی پابندی کرو" حالانکہ یہ اتفاق اصولِ شریعت میں سے نہیں ہے، پس جس شخص کو اخبار اور الفاظِ حدیث میں کمال حاصل ہے تو اس کو لغزش سے نجات پانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اور جب ایسی حالت ہے تو فقہ میں قوض کرنے والے کو ضرور ہے کہ وہ دونوں مشرکوں سے سیراب ہو اور دونوں مذہبوں میں کمال رکھتا ہو،

اور احکامِ ملت میں عمدہ وہ احکام ہیں جن پر جمہور روافہ اور علمائے متفق ہوں اور دونوں طریقے ان میں مطابق ہوں، واللہ اعلم ۞

چوتھا باب (۲) کتب حدیث کے طریقات کی بیان

یاد رہے کہ ہمارے پاس اس حضرت، صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سوا کوئی ذریعہ شرائع اور احکام کے معلوم کرنے کا نہیں ہے بخلاف مصالح کے کہ ان کو تجربہ، غور، کمال اور حدس وغیرہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کرنے کا صرف

ذلک کان کالمشورۃ، واما الثانية فیدخل فیہا قیاسات، الصحابة والتابعین و استنباطہم من الكتاب والسنة وليس الاجتہاد مصیبا فی جمیع الاحوال وربما کان لم یبلغ احدہم الحدیث او بلغ بوجہ لا ینتھض بمثلہ الحجۃ فلم یعمل بہ شرطہ رجلیۃ الحال علی لسان صحابی آخر بعد ذلک کقول عمر وابن مسعود رضی اللہ عنہما فی التیمم عن الجنابة و کثیرا ما کان اتفاق رؤوس الصحابة رضی اللہ عنہم علی شیء من قبل ولا لہ العقل علی الاتفاق و هو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی وليس من اصول الشرع فمن کان متبحرا فی الاخبار والفاظ الحدیث یتیسر لہ التقصی عن مزال الاقدام و لما کان الامر كذلك وجب علی الخائف فی الفقہ ان یكون متضلعا من کلا المشریین و متبحرا فی کلا المذہبین، وکان احسن شعائر الملة ما اجمع علیہ جمہور الرواة و حملة العلم و تطابق فیہ الطریقتان جمیعا واللہ اعلم ۞

کتاب طریقت کتب الحدیث

اعلم انه لا سبیل لنا الی معرفة الشرائع و الاحکام الا بخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف المصالح فانہا قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحسن ونحو ذلک، ولا سبیل لنا الی معرفة

امامہ صلی اللہ علیہ وسلم الاتقی الروایات
المنتهیۃ الیہ یا لا تضال والعنۃ سواء
کانت من ائمتہ صلی اللہ وسلم او کانت
احادیث موقوفہ قد صحت الروایۃ بها
عن جماعة من الصحابة والتابعین بحیث
یبعد اقدامہم علی الجزم بمثلہ لولا النص
او الاشارة من الشارح، فمثل ذلک روایۃ
عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالة وتقی
تلك الروایات لا سبیل الیہ فی یومنا هذا
الاتبع الکتب المدونة فی علم الحدیث
فانہ لا یوجد الیوم رواية یعتدل علیہا
غیر مدونة، وکتب الحدیث علی
طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب
الاعتناء بعرفة طبقات کتب الحدیث
فنقول فی باعتبار الصحة والشهرة علی
اربع طبقات وذلك لان اعلی اقسام
الحدیث کما عرفت فیما سبق، ما ثبت
بالتواتر واجمع الامة علی قبولہ
والعمل بہ ثم ما استفاض من طرق
متعددة لا یتقی معها شبهة یعتد بها
واتفق علی العمل بہ جمہور فقہاء الامم
او لم یختلف فیہ علماء الحرمین خاصة
فان الحرمین عمل الخلفاء الراشدین فی
القرون الاولى ومط رجال العلماء طبقة
بعد طبقة یبعد ان یسلموا منهم الخطأ
الظاهر او کان قولاً مشهوراً معمولاً بہ
فی قطر عظیم مرویاً عن جماعة عظيمة
من الصحابة والتابعین، ثم ما صح احسن
سنداً وشہد بہ علماء الحدیث ولم

ہیں ذریعہ ہے کہ وہ روایتیں، ہم پانچویں جن کی سند ایک تک
پہنچتی ہے خود و احادیث اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے الفاظ ہوں یا موقوف احادیث ہوں کہ ان کی روایت جماعت
صحابہ و تابعین سے بصحت پہنچی ہو، اس طرح کہ اگر شارب
کی جانب سے نص یا اشارہ نہ ہو تو وہ اس کے قطعی ہونے
پر اقرار نہ کرتے ہیں اس قسم کی روایت اس حضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے دلالتہ ناخوہ ہے،

اور ہمارے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے حاصل
ہونے کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں ہے کہ ہوکتا ہیں علم
حدیث میں مدون ہیں ان کا تتبع کیا جائے کیونکہ آج کل
سوائے کتب مدونہ کے کوئی معتبر روایت نہیں پائی جاتی،
کتب حدیث کے درجے اور طبقے مختلف ہیں اس لئے ان
طبقات کا علوم کرنا ضروری ہے،

پس ہم کہتے ہیں کہ صحت و شہرت کے لحاظ سے
کتب حدیث کے چار درجات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے
کہ پہلے تم جان چکے ہو کہ حدیث کی تین ہی (تین) ہیں،
اول متواتر جس کے قبول کرنے اور عمل کرنے پر امت
کا اجماع ہے، اس کے بعد دوسری قسم کی وہ ہیں جو متعدد
طریقوں سے حاصل ہوئی ہوں اور کوئی معتد بہ شبہہ ان کے
شیوہ میں نہ رہا ہو اور ان پر عمل کرنے میں جمہور فقہاء
بلا مشق ہوں، یا خصوصاً علماء اربعین نے اختلاف نہ
کیا ہو، اس واسطے کہ قرون اولیٰ میں حرمین خافہ الراشدین
کے قیام کی جگہ تھی اور پھر ہر زمانہ میں وہاں علماء آتے
رہے ہیں سو یہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ علماء اربعین ظاہری خطا
کو تسلیم کر سکیں، یا کوئی قول مشہور ہو گیا ہو ملک کے بڑے
حصہ میں اس پر عمل کیا گیا ہو اور صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت
نے اس کی روایت کی ہو،

اور تیسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو صحیح ہوں،
ان کی اسناد احسن ہو، علماء حدیث نے ان کی شہادت دی ہو

لیکن قولاً متروکاً لمرید ہب الیہ احد
من الامة اما ما کان ضعیفاً موضوعاً او
منقطعاً او مقولاً فی سندہ او متنتہ
او من رواية المجاہیل او عخالفاً لسا
اجمع علیہ السلف طبقة بعد طبقة فلا
سبیل الی القول بہ، فالصحة ان یشترط
مؤلف الكتاب علی نفسه ايراد ما حم او
حسن غیر مقولوب ولا شاذ ولا ضعیف
الامع بیان حالہ فان ايراد الضعیف
مع بیان حالہ لا یقدح فی الکتاب، و
الشہرة ان تكون الاحادیث المذکورۃ فیہا
دائرة علی الستۃ الحدیثین قبل تدوینہا وبعثہ فیہا
فیكون اثمة الحدیث قبل المؤلف ورواہا
بطریق شتی واورد وہا فی مسانیدہم
وہما معیہم وبعد المؤلف اشتغلا وبراہین
الکتاب وحفظہ وکشف مشکلاہ وشرح
غریبہ و بیان اعرابہ وتخریجہ طرق احادیثہ
واستنباط فقہہا والفتح عن احوال
رواہا طبقة بعد طبقة الی یومنا ہذا
لا یبقی شیء مہا یتعلق بہ غیر مبحث عند
الامام شاعر اللہ ویکون نقاد الحدیث قبل
المصنف وبعدہ وافقوہ فی القول بہا و
حکموا بضعفہا وارتضوا رای المصنف فیہا
وتلقوا کتابہ بالمدح والثناء ویکون
اثمة الفقہ لایزالون یشتبطنون عنہا
ویرتعدون علیہا ویرتعدون بہا ویکون
العامۃ لا یجزلون عن اعتقادہا وتعظیمہا
وبالحملۃ فاذا اجتمعت ہاتان الخصلتان
کمالا فی کتاب کان من الطبقة الاولى ثم

اور وہ جو حدیث ایسا قلیل متروک نہ ہو جس کی طرف علماء راست میں
سے کسی نے التفات نہ کیا ہو، لیکن جو احادیث ضعیف، موضوع
یا منقطع یا مقولوب یا السند یا مقولوب، المتن میں ہوں یا مجہول الحال
لوگوں میں۔ مہرزی ہوں یا اس حدیث کے خلاف ہوں جس پر ہر
طبقہ میں علماء کا اتفاق رہا ہو، پس ایسی حدیثوں کا قائل ہونا ممکن
نہیں، کتب حدیث کے تصحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مؤلف کتاب نے
اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ وہ انہیں ایسی حدیث کو روایت کرے گا جو صحیح یا حسن
ہوں گی ورنہ ایسی حدیث کو مقولوب ہوں یا ضعیف ہوں یا
اگر ضعیف کو روایت کرے تو ساتھ ہی اس کا حال بھی بیان کر دے کیونکہ
ضعیف کا اس طرح روایت کرنا کہ اس کا ضعف بھی بیان کر دیا جائے
کتاب میں جو تہذیب اعجاز میں نہیں ہے، اور شہرت حدیث کے معنی یہ
ہیں کہ جو احادیث کتب میں مذکور ہیں وہ تدوین کتب حدیث سے پہلے
اور بعد صحیحین کی زبان پر مذکور ہوں اور انہی حدیث کے مؤلف
سے پہلے ہی ان حدیثوں کو مختلف طرق سے روایت کیا ہوا اور اپنے
مستوفیوں اور جمہور میں ان کو بیان کیا ہو اور مؤلف کے بعد کے
لوگوں نے اس کی روایت کرتے اور حفظ کر کے کی طرف توجہ کی ہو،
اس کا اشکال رفع کر دیا ہو، اس کے قریب الفاظ کی شرح کر دی ہو اس کا
اعراب بیان کیا ہو، اس کے طرق بیان کئے ہوں اسلئے فقہی اس سے
مستنبط کیا ہو، اور ہر دور اور مرتبے میں ہمارے زمانہ تک اس کے
راویوں کے حالات کا سراغ لگایا گیا ہو یہاں تک کہ کوئی چیز جو حدیث
سے متعلق ہے ایسی باقی نہ رہے جس میں پورا خور نہ کر لیا جو لاکھ لاکھ
ناقدین حدیث نے مؤلف سے پہلے اور اس کے بعد اس کے اقوال سے
مواخفت کی ہو اور ان کی محنت کا حکم دیا ہو اور ان میں مصنف کی رائے
پر رضامند ہو گئے ہوں اور اس کی کتاب کی شان و خانیگی کی ہو اور
انکہ فقہ نے جمیعہ ان احادیث سے استنباط مسائل کیا ہو اور
ان پر اعتماد کیا ہو اور عام لوگ بھی ان پر اعتماد کر گئے ہوں اور
ان کی تعظیم کرتے ہوں،

حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں یہ
دونوں اوصاف جمع ہوں تو وہ طبقہ اولیٰ کی سمجھی جائے گی

ورثه ، وان فقدنا ما سألنا لم يكن له اعتبار
وما كان اعلى حد في الطبقة الاولى فانه
يصل الى حد التواتر وما دون ذلك
يصل الى الاستفاضة ثم الى الصمة
القطعية اعنى القطع البأخوذ في علم
الحديث المفيد للعمل ، والطبقة الثانية
الى الاستفاضة او الصمة القطعية او الظنية
وهكذا ابزل الامر ، فاطبقة الاولى منحصرة
بلاستقرار في ثلاثة كتب ، الموطأ ، و
صحيح البخاري ، وصحيح مسلم ، قال
الشافعي اجمع الكتب بعد كتاب الله الموطأ
مالك - واتفق اهل الحديث على ان جميع
ما فيه صحيح غير راي مالك ومن وافقه
واما على راي غيره فليس فيه مرسل و
لا منقطع الا قد اتصل السند به من طرق
اخرى فلا حرم انهما صحيحان من هذا الوجه
وقد صنف في زمان مالك موطأت
كثيرة في تخريج احاديثه ووصل منقطعه
مثل كتاب ابن ابى ذئب وابن عيينة و
الثوري ومعه وغيرهم ممن شارك
مالك في الشيوخ وقد رواه عن مالك
بغير واسطة أكثر من الف رجل وقد
ضرب الناس فيه أكباد الابل الى مالك
من اقاصى البلاد كما كان النبي صلى الله
تعالى عليه وآله وسلم ذكره في حديثه
فمنهم المبرزون من الفقهاء كالشافعي ، و
محمد بن الحسن وابن وهب وابن القاسم
ومنهم غفيرة الحديث كيعني بن سعيد
القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد

پھر ان اوصاف کے اعلیٰ درجہ کے لحاظ سے فوقیت جو فی حق ہے گی اور اس کتاب میں یہ دونوں اوصاف بالکل مفقود ہیں گئے تو اس کتاب کا کچھ بھی اعتبار نہ ہوگا اور جو کتاب طبقہ اولیٰ میں اعلیٰ درجہ کی ہو تو وہ قارئین کی حد تک پہنچ جاتی ہے اور اس سے کم درجہ کی مستغنیہ کے متبرکات پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہ بہتہ قطعہ صحیح کے قریب ہیں اور قطعہ جوئے سے مراد وہ ہیں جو علم حدیث میں معتبرا اور مفید عمل ہے اور دوسرے طبقہ کے نامادیت وہ ہیں جو مستغنیہ کے قریب ہیں یا صحیح قطعہ کے قریب ہیں یا ظنیہ کے قریب ہیں اور اسی طرح ان احادیث کا درجہ کم ہونا جاتا ہے، پس اس فقرہ اور تلاش سے طبقہ اولیٰ کی صرف تین کتابیں ہیں مؤلفا، مصنف بخاری اور مصنف مسلم، امام شافعی فرماتے ہیں تین سے زیادہ کتابیں ہیں زیادہ مصنف کتاب مالک کی مؤلفا ہے اور اہل حدیث متفق ہیں کہ امام مالک اور ان کے موافقین کی رائے کے مطابق مؤلفا کی تمام احادیث صحیح ہیں اور دوسرے محدثین کی رائے کے موافق اس میں کوئی مرسل اور مستقطع حدیث ایسی نہیں ہے کہ دیگر طرق سے اس کی سند متصل نہ ہو تو پس اس وجہ سے مؤلفا کی تمام احادیث صحیح ہی ہیں، امام مالک کے زمانہ میں بہت سی مؤلفا تصنیف کی گئیں جن میں مؤلفا مالک کی احادیث کی تخریج کی گئی اور اس کی مستقطع احادیث کو مستعمل کیا گیا جیسے ابن ابی ذئب، ابن عیینہ، ثوری، ابو زمرہ وغیرہ جن کے اساتذہ اور امام مالک کے اساتذہ مشترک تھے اور اس کتاب کو امام مالک سے ملا واسطہ ایک ہزار سے زیادہ آؤسیدل نے روایت کیا ہے، نہایت دور دراز ملکوں سے لوگ شجر کے احادیث مؤلفا کے لئے امام مالک کے پاس حاضر ہوئے جیسا کہ ان حضرات، سیدنا علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی کی تھی، امام مالک کے شاگردوں میں سے بعض بڑے بڑے فقہار تھے جیسے امام شافعی، محمد بن حسن، ابن جریز اور ابن قاسم، اور ان میں سے بعض بڑے بڑے محدثین تھے جیسے یحییٰ بن سعید قطان، عبدالرحمن بن مہدی اور عبدالرزاق،

الرزاق، ومنہما الملوک والا مزاعک لرشید
وابنیہ وقد اشتهر فی عصرہ حق بلغ علی
جسیم و بیاد الاسلام، ثم لم یات زمان
الا وهو اکثر له شہرۃ واقوی بہ
عنایۃ وعلیہ بنی فقہاء الامم صا
مذاہبہم حق اہل العراق فی بعض
امرہم ولم یزل العلماء یخرجون
احادیشہ ویذکرون متابعاتہ وشواہد
ویشرحون غریبہ ویضبطون مشککہ و
یبحثون عن فقہہ ویفتشون عن رجالہ
الی غایۃ لیس بعد ہا غایۃ، وان شدت
الحق الصراح فقص کتاب الموطا بکتاب
الاثر لیمحمد والامالی لابن یوسف تجد
بینہ و بینہما بعد المشرقین، فہل سمعت
احدا من المحدثین والفقہاء تعرض لہما
واعتنی بہما؟

اما الصریحان فقد اتفق المحدثون
علی ان جسیم ما فیہما من المتصل المرفوع
صحیح بالقطع وانہما متواتران لا یصنفہما
وانہ کل من یرہون امرہما فہو مبتدع
متبع غیر سبیل المؤمنین، وان شدت
الحق الصراح فقصہما بکتاب ابن ابی شیبہ
وکتاب الطحاوی ومسند الخوارزمی وفیہما
تجد بینہما ویذہبا بعد المشرقین، وقد
استدرك الحاکم علیہما احادیث ہی علی
شرطہما ولم یذکر اہا، وقد تدبعت ما
استدركہ فوجدتہ قد اصاب من وجہ
ولم یصب من وجہ وذلك لانہ وجد
احادیث مرویۃ عن رجال الشیخین

اور ان کے شاگردوں میں سے بعض امرار اور سلطین تھے جیسے
ہارون رشید اور ان کے دونوں بیٹے اور موطا کی شہرت امام مالک
ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں پھیل گئی تھی اس کے بعد جو
زمانہ بھی آیا اس میں اسی کتاب کو زیادہ شہرت ہوئی اور اسی کی طرف
توجہ زیادہ ہوئی اور شہروں کے فقہاء نے اپنے مذاہب کا بھی اسی
کو قرار دیا یہاں تک کہ بعض امور میں اہل عراق نے بھی اسی کو بنیاد
ٹھہرا دیا اور علماء برلاس کی حدیثوں کی تخریج کرتے رہے ہیں اور
اس کے شواہد اور توابع کی بیان کرتے رہے ہیں اور اس کے قریب
الفاظ کی شرح اور شکل کا انشاء کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ اس کے
مسائل میں مباحثہ کرتے رہے ہیں اور اس کے راویوں کی اس حد تک
تفتیش کی ہے کہ اس کے بعد جو کوئی درجہ باقی نہ رہا اور اگر تم
حق صریح چاہتے ہو تو کتاب موطا کا امام محمد کی کتاب الآثار اور
امام ابو یوسف کی کتاب امالی سے سوا نہ کرلو، موطا میں اور ان
دونوں کتابوں میں بعد المشرقین تم کو نظر آئے گا۔

تم کسی محدث اور کسی فقیہ کو سنا ہے کہ ان دونوں کی
طرف اس نے توجہ کی ہو؟...

لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ہیں محدثین مستحق ہیں کہ
ان میں تمام کی تمام متصل مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں اور یہ دونوں
کتابیں اپنے مصنفین تک بالمتواتر پہنچتی ہیں اور ان کی عقلت نہ
کرے وہ متعارف ہے جو مسلمانوں کی راہ کے خلاف چلتا ہے،
اور اگر تم حق صریح چاہو تو ان دونوں کتابوں کا ابن ابی شیبہ
اور طحاوی کی کتابوں اور خوارزمی وغیرہ کی مسندوں سے مقابلہ
کو تم ان میں ابن المشرقین پاؤ گے،

اور حاکم نے صحیحین کی احادیث پر ان دونوں کی شرط
کے موافق دیگر احادیث کا اضافہ کیا ہے جن کو شیخین نے
ذکر نہیں کیا تھا، میں نے ان احادیث کا نتیجہ کیا ہے جن کا
حاکم نے اضافہ کیا ہے ان کو ایک وجہ سے میں نے درست پایا
اور ان ایک وجہ سے غیر درست، اس واسطے کہ حاکم نے بہت سی احادیث
کو محض اور اتصال میں اساتذہ شیخین سے ان دونوں کی شرط کے

بشیرہا فی الصحۃ والاتصال فالتقاء استلزام علیہما
 من ہذا الوجه لکن النسخین (۱) لکن الانہ بشیرہا قد
 تنافی فیہ مشایخہما (۲) اجتمعوا علی اقول بہ و
 التصحیح لہ کا اثار و مسلم حیث قال لم اذکر ہما
 الا اجموعا علیہما فحق تقویہ المستند لہما لہما علی
 الحق مکان و فیہن مشایخہما وان اشتہارہ من بعدہما
 لمختلف المحمداون فی دیالہ فالشہان کما ساندتھا
 کانا یعتنیان بالبحث عن نصوص (۳) احادیث
 فی الوصل والافتان وغیر ذلک سنی
 یتفہم الحال و الحاکم یعتد فی الاکثر
 علی قواعد محدثہ من صنائعہم کقولہ
 زیادۃ الثقات مقبولة و اذا اختلف
 الناس فی الوصل والارسال والوقف
 والرفع وغیر ذلک فالذی حفظ الزیادۃ
 حجة علی من لم یحفظ ، والحق انہ کثیرا
 ما یدخل الخلل فی الحفاظ من قبل
 الموقوف و وصل المنقطع لا سیما
 عند غیبتہم فی المتصل الموقوف
 تنوعہم بہ ، فالشہان لا یقولان
 بکثیر مما یقولہ الحاکم واللہ اعلم و
 ہذا الکتب الثلاثة التي اعتنى القاضي
 عیاض فی المشارق بضبط مشکلیہا و سراد
 تصحیفہا

الطبقة الثانية :- کتب لم تبلغ مبلغ
 الموطا و الصحیحین و کتبہا تلتزمها کان
 مصنفہا معروفین بالوثوق والعلالة
 والحفظ والتیجہ فی فہرہن الحدیث ولم
 یرضوا فی کتبہم ہذا بالکمال فیما
 اشترکہا علی انہ ہر فردا ہا من بعدہم

موافق مروی پایا ، پس حاکم اس وجہ سے اضافہ فرما درست ہے ،
 لیکن شیخین اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں جن میں ان کے اساتذہ نے
 خوب غور کر لیا تھا اور ان کے بیان کرنے پر اداس کی صحت پر
 ان کا اتفاق ہو گیا تھا جیسے امام مسلم نے اس امر کی طرف اشارہ کیا
 ہے جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں صرف وہی احادیث بیان کرے گا
 جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے ، اور بڑی سے بڑی احادیث
 جن کو حاکم نے ذکر کیا ہے وہ ہیں جو صحیحین کے مشائخ کے زمانہ میں
 معنی تھیں اگرچہ بعد میں ان کی شہرت ہو گئی تھی یا وہ جن کے راویوں
 میں محدثین نے اختلاف کیا ہے ، پس شیخین اپنے اساتذہ کی طرح
 حدیثوں کے دیوول اور منقطع ہونے میں اتنا غور و خوض کرتے تھے کہ
 اصلی حالت کا انکشاف ہو جاتا تھا ، اور حاکم نے اکثر ان قواعد پر
 اعتماد کیا ہے جو محدثین کے فنون سے حاصل کئے گئے ہیں جیسا کہ حاکم
 کا قول ہے کہ لکن راویوں کی زیادتی مقبول ہے ،

اور جب حدیث کے دیوول و منقطع ہونے اور موقوف و
 مرفوع وغیرہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو تو جس نے ایک بات
 زیادہ یاد رکھی وہ اس پر حجت ہے بس سے اس کو یاد رکھا ، اور حق
 بات یہ ہے کہ اس اوقات حفاظ میں ، ووقوف اور منقطع کے دیوول
 کرنے میں خلل نہ جاتا ہے یا بخصوص جبکہ حقانہ کو متصل مرفوع کی طرف
 زیادہ میلان و توجہ ہوتی ہے اس واسطے شیخین بہت سی ان احادیث
 کے قائل نہیں ہیں جن کے حاکم قائل ہیں ، واللہ اعلم ،
 اور یہاں تک کہ ان میں وہ ہیں جن کے شرط مشکلات اور رد
 تحریکات کا قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں اہتمام کیا
 ہے ۔

طبقة ثالثة :- یہ وہ کتا ہیں ہیں جو موطا اور صحیحین کے درجہ
 تک نہیں پہنچتی ہیں لیکن ان کے قریب قریب ہیں ، ان کے
 مصنف و روایت ، حدیث اور معنی میں مشہور تھے اور ان حدیث
 میں قطعے اور انہوں نے اپنی اس درجہ کی تصانیف میں ان
 شرطوں کو تابع کر لیا کہ محدثین کیا جن کو انہوں نے اپنے
 اور ہر لازم کر لیا تھا ، ان کے بعد ہر زمانہ میں ہی ہندو اور

بالقبول واعتنے بہا المحدثون وانفقہا
طبقة بعد طبقة واشتہرت فیما بین
الناس وتعلق بہا القوم شرعاً لغریبہا
وفصاح عن رجالہا واستنباط الفقہاء، و
على تلك الاحادیث بناء عامة العلوم
کسنن ابی داؤد وجامع الترمذی و
مجتبی النسائی، وهذه الكتب مع الطبقة
الاولی اعتنی باحادیثہا رزین فی تہوید
الصباح وابن الاثیر فی جامع الاصول و
کاد مسند احمد یكون من جملة هذه
الطبقة، فان الامام احمد جعله اصلاً
یعرف به الصحيح والسقیم قال مالیر
فیہ فلا تقبلوه ۛ

والطبقة الثالثة مسانید وجوامع
ومصنفات صنف قبل البخاری ومسلم
وفی زمانہما وبعد ہما جدعت بین
الصحيح والحسن والضعیف والمعروف
والغریب والشاذ والمکرر والخطأ والصواب
والثابت والمقلوب، ولم تشہر فی العلماء
ذلك الاشتهار وان زال عنها اسم النکارة
الطلقة ولم یداول ما تفرقت بہ الفقہاء
کثیر تداول ولم تفحص عن صحیحہ وسقیمہ
المحدثون کثیر فحص، ومنہ ما لم یجد
لغوی لشرع غریب ولا فقیہ بتطبیقہ
بمذاہب السلف ولا محدث ببیان مشکک
ولا مؤرخ بذکر اسماء رجالہ ولا اسرید
المتأخرین المتعمقین وانما کلامی فی
الائمة المتقد مین من اهل الحدیث
فی باقیة علی استنارہا واختفائها و

فقہاء نے ان کتابوں کو قبول کیا اور ان کی طرف توجہ کی اور وہ
لوگوں میں مشہور ہو گئیں اور لوگوں نے ان کے غریب کی شرح
کی اور ان کے کراویوں کی تفتیش کی اور ان کتابوں سے مسائل کا
استنباط کیا اور عام علوم کی بنیاد ان کتابوں کی احادیث پر ہے،
اس طبقہ میں سنن ابوداؤد، جامع ترمذی اور نسائی ہیں، اس
طبقہ کی اور طبقہ اولی کی احادیث کو رزین نے تجرید صحاح میں
اور ابن اثیر نے جامع الاصول میں جمع کیا ہے اور مسند امام
احمد کی تقریباً اسی طبقہ کی ہے، اس واسطے کہ امام احمد نے
اس کتاب کو اصل قرار دیا ہے جس سے صحیح اور سقیم میں فرق
ہوتا ہے، اور فرمایا ہے جو حدیث میری کتاب میں نہیں
ہے اس کو قبول نہ کرو،

طبقہ ثالثہ میں وہ مسندیں، جوامع اور تصنیفات
داخل ہیں جو بخاری و مسلم سے پہلے یا ان کے زمانہ میں
یا ان کے بعد تصنیف ہوئی ہیں اور ان میں صحیح، حسن،
ضعیف، معروف، غریب، شاذ، مکرر، خطا و ثواب
اور ثابت و مقلوب ہر قسم کی حدیثیں شامل ہیں اگرچہ
ان سے اثبات محض رفق ہو گئی ہے تاہم علماء میں
ان کی ویسی شہرت نہیں ہے،

ان احادیث کا جو ان کتابوں میں منقول ہیں فقہاء نے
کچھ زیادہ استعمال نہیں کیا اور محدثین نے ان کی صحت و
سقیم سے زیادہ بحث نہیں کی،

اور ان میں سے بعض کتابیں ایسی ہیں کہ کسی اہل
لغت نے ان کی غرابت دور کرنے میں کوئی خدمت نہیں
کی اور کسی فقیہ نے سلف کے مذاہب پر ان کو منطبق
نہیں کیا اور کسی محدث نے ان کی مشکلات کو بیان نہیں
کیا اور کسی مؤرخ نے ان کے اسرار رجال کو ذکر نہیں
کیا، میری مراد ان متأخرین سے نہیں ہے جن کی نظر گہری
ہے، میرا کلام ان ائمہ حدیث میں ہے جو زمانہ سلف میں تھے
پس یہ کتابیں خفا اور گم نامی کی حالت میں باقی رہیں،

خسولہا کسند ان علی و مصنف عبد الرزاق
و مصنف ابی یزید ابن شیبہ و مسند عبد
ابن حمید و الطیالسی و کتب البیہقی و
الطحاوی و الطبرانی و کن قصد ہم جمع ما
وجد و لا تلویحہ و تہذیبہ و تقریبہ
من العمل ۛ

و الطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها
بعد قرون متطا و لجمع ما لم یجد
فی الطبقتین الاولیٰ و کان فی الخلیف
و المسانید المختصین فانہوا با مرہا و کان
علی السنۃ من لہ یکتب حدیثہ الحدیثون
کثیر من الوعظ المتشدقین و اصل
الاهواء و الضعفاء و کان من اثار
الصحابۃ و التابعین او من اصحاب
اسرائیل او من کلام المحکماء و الوعظ
خلطها الرواة بعد یث النبی عنہ اللہ علیہ
و سلم سہوا و غملا او کان من محتمل
القرآن و الحدیث الصحیح فرواھا بالضعف
قو مصالحوں لا یعرفون غوامض الروایۃ
فجعلوا المعانی احادیث مرفوعة او کان
معانی مفهومة من اشارات الکتاب
و السنۃ جعلوها احادیث مستبدۃ
براسہا عمدا او کان من جملة شقی فی
احادیث مختلفہ جعلوها حدیثا واحدا
ینسق واحد و مظنہ ہذا الاحادیث
کتاب الضعفاء لابن حبان و کامل بن
عدی و کتب الخطیب و فی تعریف الخلفاء
وابن عساکر و ابن الفی و الدیلمی و کاد
مسند الخوارزمی لیکون من ہذا الطبقة

جیسے مسند ابی یزید، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابی یزید ابن
شیبہ، مسند عبد بن حمید، مسند الطیالسی، بیہقی، طحاوی و الطبرانی
کی تصانیف،
اور ان مصنفین کی فرقہ جس احادیث کا جمع کر دینا تھا
احادیث کا خلاصہ کرنا، ان کو مہذب بنانا اور عل کے قابل
بنانا مقصود نہ تھا،

طبقة را بعین وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے زمانہ
وراز کے بعد ان احادیث کو جمع کرنے کا قصد کیا جو طبقہ اولیٰ
اور طبقہ ثانیہ کی کتابوں میں نہیں تھیں اور وہ ایسے مجسّم
اور سندوں میں موجود تھیں جن کی شہرت نہیں ہوئی تھی، ان
مصنفین نے ان احادیث کی وقعت کی اور یہ احادیث
ایسے لوگوں کی زبان درو تھیں کہ جن کی حدیث کو محدثین نے
اپنی کتابوں میں نہیں لیا تھا جیسے اکثر واعظ مبارک المیز باتیں
کہا کرتے ہیں یا وہ صحابہ و تابعین کے آثار تھے یا بنی اسرائیل
کے اخبار یا حکماء و عظیمین کے کلام تھے جن کو راویوں نے
سہوا یا غملا ہی ضلع اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خلط ملا کر دیا
تھا، یا قرآن مجید اور حدیث صحیح کے بعض احتمالات تھے
جن کو نیک لوگوں نے جو روایت کے خواہش سے واقف
نہیں ہوتے تھے یا بعض روایت کر دیا اور ان معانی کو احادیث
مرفوعہ سمجھ لیا، یا بعض معانی کتاب و سنت کے اشارات
سے مفہوم ہوتے تھے ان کو عمداً مستقل حدیث سمجھ لیا، یا
چند احادیث میں چند مختلف نقطے وارد ہوئے تھے ان کو
ترتیب دیکر ایک حدیث بنا لیا،

اور ان احادیث کا محل ابن حبان اور کامل ابن
عدی کی کتاب الضعفاء ہے اور خطیب، ابی نعیم،
جو زقانی، ابن عساکر، ابن شمار اور دیلمی کی کتب ہیں۔
اور مسند خوارزمی بھی اسی طبقہ سے معلوم ہوتی ہے
یک یک یک یک یک یک یک یک

اور اس طبقہ میں سب زیادہ درست وہ احادیث ہیں جو ضعیف و معتدل ہیں اور سب بدتر وہ ہیں جو موضوع ہیں یا مقلوب و مردود منکر ہیں، اور ابن جوزی کی کتاب الموضوعات میں اسی طبقہ کی احادیث ہیں،

اس مقام پر ایک طبقہ خاص بھی ہے اس طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جو فقہاء، صوفیہ، مؤرخین وغیرہ کی زبان پر مشہور ہیں، اور ان چاروں طبقوں میں ان کی کوئی اصل نہیں،

اور اسی طبقہ سے متعلق وہ احادیث ہیں جن کو بے دین زبان دانوں نے اختراع کیا اور انہوں نے ایسی اسناد قوی بیان کی ہیں جن میں جرح نہیں ہو سکتی اور ایسے کلام پیش سے بیان کیا جس کا صدر آں حضرت علیہ السلام نے اسلم سے بعید معلوم نہیں ہوتا پس ایسے لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت برپا کر دی لیکن اہل حدیث کے فضلا، ایسی حدیثوں کو متابعات اور شواہد پر مطالبہ کر کے دیکھتے ہیں اس وقت ان کی پردہ دری ہوتی ہے اور عجیب ظاہر ہو جاتا ہے لیکن طبقہ اولیٰ اور طبقہ ثانیہ، پس ان پر محدثین کا اعتماد کامل ہے، انہیں سے ان کو پیشہ و پیشگی رہی ہے، لیکن طبقہ ثالثہ، پس اس طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور ان کا قائل ہونا ان متبحرین محققین کا کام ہے جو اسرار الرجال اور

علل احادیث کو محفوظ رکھتے ہیں، البتہ اس طبقہ کی حدیثوں سے اکثر متابعات اور شواہد ناخوہ ہوتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدراً لیکن طبقہ رابعہ، پس اس طبقہ کی احادیث سے مشکل رکھنا، ان کو جمع کرنا اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا علماء متاخرین کی طرف سے ایک طرح کا تقصیر ہے،

اور حق بات یہ ہے کہ مبتدعین کے گروہ رد افضح اور معتزلہ وغیرہ ادنیٰ وجہ سے ان احادیث سے اپنے

مذاہب کے شواہد کو مخفی کر سکتے ہیں لیکن علماء حدیث

کے معرکوں میں اس طبقہ کی احادیث سے

استدلال کرنا صحیح نہیں ہے

واللہ اعلم

و اصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً
واسوّفها ما كان موضوعاً او مقلوباً
شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة
كتاب الموضوعات لابن الجوزي

هذه ناطقة خامسة، منها ما اشتهر
على السنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين
ونحوهم وليس له اصل في هذه الطبقات
الاربع، ومنها ما دسه الباطن في دينه
العالم بلسانه فاقى باسناد قوي لا يمين
البحر فيه، وكلامه يبين لا بعد صدق
عنه صلى الله عليه وسلم فاقى في الاسلاف
مصيبة عظيمة، لكن الجهابذة من اهل
الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعين
والشواهد قهتاك الاستاد و يظهر
العوار۔ اما الطبقة الاولى والثانية فحليهما
اعتماد المحدثين وحو مرجعاً ما تعين
ومسرحهم، واما الثالثة فلا يشرها
للعمل عليها والقول بها الا المنحادر
الجهابذة الذين يحفظون اسماء الرجال
وعلى الاحاديث، نحرر بما يؤخذ منها
المتابعات والشواهد، وقد جعل الله
لكل شيء قدراً۔ واما الرابعة فالاشتغال
بجمعها والاستنباط منها نوع تقصير من
المتأخرين، وان شئت الحق فطوائف
المبتدعین من الرافضة والمعتزلة و
غيرهم يتمكنون بأدنى عنایتان يخلصوا
منها شواهد مذاهبهم فلا تنصاريها
غير صحيح في معارك العلماء بالحديث
والله اعلم

پانچواں باب :- اس بیان میں کہ کلام سے
میرا کیسے سمجھ میں آتی ہے

واضح ہو کہ مکالمہ کا دل مقصود بیان کرنے اور سامع کا
اس سے مطلب سمجھنے کے بلحاظ ظہور و خفاء کے بالترتیب
کئی درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ایک شئی
خاص کے لئے صریح طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو اور اسی کے
بتائے اور سمجھائے کہ وہ کلام بولا گیا ہو اور اس میں کسی دوسرے
معنی کا احتمال نہ ہو، اور اس کے بعد اس کا درجہ ہے جس میں
اوپر تین قیدوں میں سے کوئی قید نہ پائی جائے بلکہ یا اس میں حکم
کا ثبوت کسی عنوان کے لئے ہو جو چند افراد کو خواہ بطریق شمول
خواہ بطریق بدلیت شامل ہو جیسے الناس اور مسلمان اور قوم و
جملہ کچھ اور اس اشارہ جب اس کا مکمل عام ہو اور موصوف جس کی
صفت عام ہو اور مبنی بلا محسوس ہے، اس واسطے کہ اکثر عام
معنی کو خصوصیت لاحق ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہو کہ کلام خاص
اس مقصد کے لئے نہ بولا جائے بلکہ اس موقع سے وہ مطلب
لازمی طور پر حاصل ہوتا ہو جیسے اس کلام "بغیر بے پاس
نہ پیرتا مثل آیا" میں زید کی تفضیلت اور "اے فقیر زید میں
زید کا فقر لزوماً معلوم ہوتا ہے، یا اس لفظ میں کسی دوسرے
معنی کا بھی احتمال ہو جیسے لفظ "مشترک" اور وہ لفظ جس کے
حقیقی معنی استعمال میں آتے ہوں لیکن معنی مجازی زیادہ مشہور
ہوں اور وہ لفظ جس کا علم مثال اور قسم سے ہوتا ہو اور کسی
جامع مانع تقریب سے معلوم نہیں ہوتا جیسا کہ سفر، معلوم ہے
کہ مفہم اس کی امثلہ کے مابین سے کوئی تک کا قصد کر کے
نکلتا ہے، اور معلوم ہے کہ بعض حرکات بطور تقریب کے
ہوتی ہیں اور بعض حرکات ضرورت کی بنا پر ہوتی ہیں کہ
اسی روز وہ اپنے گاؤں کی طرف لوٹ آتا ہے اور بعض
حرکات سفر ہوتی ہیں اور ان کی حد معلوم نہیں ہوتی، اور
جیسا کہ وہ لفظ جو دو شخصوں میں دائر ہو جیسے اسم اشارہ

باب کی کیفیت ہے، ہم المراد من الکلام
اعلم ان تعبیر المتکلم عما فی
ضمیرہ وفہم السامع ایاء یكون علی
درجات مترتبة فی الوضوح والخفاء
واعلاها ما صرح فیہ بثبوت الحكم
للموضوع له علینا وسیق الکلام لاجل
تلك الافادة ولم یحتمل معنی اخر و
یتلوه ما عد فیہ احد القیوم الثلاثة
اما اثبت الحكم لصنوان عام یتناول
جمعا من المسمیات شمولاً او بدلاً
مثل الناس والمسلمون والقوم و
الرجال، واسماء الاشارة اذا عمت
صلتها والموصوف بوصف عام والصفة
بلا الجنس فان العام یلحقہ للخصصین
کثیرا واما لم یسق الکلام لتلك الافادة
وان لزمت مما هنالك مثل جاء فی زید
الفاضل بالنسبة الی الفضل ویأ زید
الفقیر بالنسبة الی ثبوت الفقر له واما
احتمل معنی اخر ایضاً کاللفظ المشترك
والذی له لحقیقة مستعملة ومجانز
متعارف والذی یكون معروف بالمثال
والقسمة غیر معروف بالحد الجامع
المانع کالسفر معلومان من امثله
الخروج من المدینة قاصداً المکة و
معلومان من الحركة تفرج، ومنها
تردد فی الحاجة بحیث یأوی الی القرية
فی یومه، ومنها سفر ولا یعرف الحد
والدائریین شخصین کاسم الاشارة

والضبیہ عند تعارض القرائن ایا
صدق الصلة علیہما شریتان ما فہم
الکلام من غیر توسط استعمال اللفظ
فیہ ومعظمہ ثلاثۃ، الفحوی وهو
ان یفہم الکلام حال المسکوت عنہ
بواسطة المعنی الحامل علی حکم
مثل لا تقل لہما اف یفہم منہ
حرمة الضرب بطریق الاولی ومثل
من اکل فی نہار رمضان وجب علیہ
القضاء یفہم منہ ان المراد نقص
الصوم وانما خص الاکل لانہ صوریۃ
تتبادر الی الذہن، والافتضاء، وهو
ان یفہمہا بواسطة لزوم المستعمل
فیہ عادة او عقلا او شرعاً اعتقت
وبعت یقتضیان سبق ملک مشی یقتض
سلامۃ الرجل - صلی - یقتضی انہ علی
الطہارۃ، والایمان وھوان اداء المقصود
یکون عبادات بازاء الاعتبار المتناسبۃ
فیقصد البلاء مطابقة العبادة
للاعتبار المتناسب الزائد علی اصل
المقصود فیفہم الکلام الاعتبار المتناسب
لہ کالتقید بالوصف او الشرط لان
علی عدم الحکم عند عدمہما حیث لم
یقصد مشکاکۃ السؤال ولا بیان
الصورة المتبادرة الی الازھان والایان
فائدة الحکم وکفہم الاستثناء
والغایۃ والعدد، وشرط اعتبار
الایمان یجوزی التناقص بہ فی عرف
اہل اللسان مثل علی عشرة الامشی

اور ضبیہ جبکہ قرائن میں تعارض ہو، یا وہ دونوں ایک صلہ کے
مصدق ہو رہے ہوں، پھر اس کلام کے بعد اس کلام کا رد ہے
جس کے بغیر توسط استعمال لفظ کے مطلب مفہوم ہو جائے، ایسے
طریقے بڑے بڑے تین ہیں، ایک فحوی کلام ہے اور وہ یہ ہے
کہ کلام کسی ایسے امر کا حال بتلائے جس کا عبارت میں ذکر نہیں،
ایسے معنی کے توسط سے جس کی وجہ سے وہ حکم ذکر کیا گیا ہے جیسے
”ماں باپ کو آف بھی نہ کرو“ اس سے ماں باپ کو مارنے کی
حرمت بطریق اولی سمجھی جاتی ہے، اور جیسے کہا جائے کہ جو شخص
رضانہ میں داخل ہو گا تو اس پر فقار واجب ہو جائے گی اس سے
یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو روزہ توڑے گا اس پر فقار لازم ہوگی، اور
صرف کھانے کی صورت اس واسطے ذکر کی گئی کہ یہ صورت
ذہن میں جلد آجایا کرتی ہے، دوسرا افتضاء ہے اس سے مطلب
اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ وہ معنی مستعمل فیہ کو مادتا یا شرطاً یا شرطاً
لازم ہوتا ہے مثلاً یہ کلام میں نے آزاد کیا یا فروخت کیا“ اس
امر کا افتضاء کرتا ہے کہ پہلے سے وہ شئی اس کی ملک ہو، اور
”وہ چلا“ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاؤں سالم تھے، اور اس نے
خانا دی ہے، کا مقتضایہ ہے کہ وہ طہارت سے تھا، تیسرا ایما
ہے اور وہ ایک مقصود کو عبارات میں مناسب اعتبارات سے
ادار کرنا ہے، پس بلیغ لوگ اس بات کا قصد کرتے ہیں کہ عبارت
اس اعتبار مناسب کے مطابق ہو جو اصل مقصود پر زائد ہے
اس واسطے کلام سے اس کے مناسب اعتبار کو سمجھ لیا جاتا ہے
مثلاً کسی شئی کو وصف یا شرط سے متعین کرنا، اس وصف اور شرط
سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر یہ وصف اور شرط نہ پایا جائیگا
تو یہ حکم بھی نہ ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب اس کلام سے
جس میں وصف یا شرط ہے سوال وجواب کی مشابہت مقصودہ
ہو اور نہ اس صورت کا بیان کرنا مقصود ہو جو اذان کی طرف
متباد ہو جاتی ہے، اور نہ حکم کا فائدہ بیان کرنا مقصود ہو، اور
ایسے ہی مفہوم استثناء، غایت اور عدد کا حال ہے، اور ایما کے
اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے کہ اس ایما کی وجہ سے اہل زبان کی عرف

اور پھر یہ کہے کہ جملہ کو ایک ہوتا ہے پس جہور اس کے کلام میں
 اتنا حق نہیں ہے لیکن وہ امور جو کو سوائے علم معانی میں غور و خوض
 کرنے والوں کے کوئی نہیں سمجھتا ان کو نہ کہیں ہے اس کے بعد
 ان مطالب کا درجہ ہے جن کی زیری مضبوط کلام سے ہوتی ہے
 اس کی بھی تین برائی ہیں، اول وہ اس کی غی کو مندرج کرنا مثلاً
 بھیر یا کھیلوں والا ہوتا ہے اور ہر کھیل والا جو حرام ہوتا ہے اور
 اس کا بیان قیاس اقتضائی سے ہوتا ہے چنانچہ آں حضرت علیؑ علیہ السلام
 وکم کے اس قول میں اسی طرف اشارہ ہے کہ "لعموم کے بارے میں
 سوائے اس چیز جامع آیت کے مجھ پر ادھر کچھ نازل نہیں ہوا اور وہ
 آیت یہ ہے "جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا
 اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا" اور اسی قسم کے
 عبد اللہ بن عباس کا استدلال اس آیت سے۔ فہد اہم اقتداء، اور
 اس آیت سے۔ وطن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ و
 خرس اکتھا و اناب سے پھر عبد اللہ بن عباس نے فرمایا کہ تمہارے
 پیغمبر کو ان کی برائی کا حکم ہوا تھا، اور ایک استدلال ملازمت یا
 ملاقات کے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر صاحب ہوتے
 تو آپ ان کو سواری پر لادنا نہ کرتے لیکن آپ ان کو سواری پر لادنا
 کیا کرتے تھے اور اس استدلال کا بیان تیس شرط کی صورت
 میں ہے اور اسی قبیل سے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے "لو کان
 فیہما آلہۃ الا اللہ لغسدتا" اور ایک قیاس ہوتا
 ہے اور وہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے ایک صورت کو دوسری
 صورت سے تشبیل دیتا ہے جیسے یہ قول "گیسہوں کی طرح چٹا
 بھی رہو گی" (یعنی اس میں بھی رہو گی ہوتا ہے) ایسا ہی قیاس
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے "اگر تیرے
 باپ پر قرعہ ہوتا اور تو اس کو ادا کرتا تو کیا اس کی طرف سے کافی
 ہو جاتا؟ اس شخص نے کہا ہاں، ہو جاتا، تب آپ نے فرمایا
 "پس تو باپ کی طرف سے حج کر"۔

واللہ اعلم

انما علی واحد یحکم علیہ الجہور یا للتأخر
 واما ما لا یدرکہ الا المستصفون فی
 علیمہ المعانی فلا عبرۃ بہ شریعتاً
 ما استدلال علیہ فمضمون الکلام و
 معظمہ ثلاثۃ، السادس فی الصوم
 مثل الذی ذوناب وکل ذی ناب
 حرام، و بیانہ بالاعتقادی وھو قولہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ما انزل
 علی فی الصبر شی الا ھذہ الایۃ الفاقۃ
 الجامعۃ فنہن یعمل مثقال ذرۃ خیراً
 یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ،
 ومنہ استدلال ابن عباس بقولہ تعالیٰ
 فہد اہم اقتداء وقولہ تعالیٰ وطن
 داود انما فتناہ فاستغفر ربہ وخرساکتھا
 و اناب حیث قال نبیکم اربیان یقتلہ
 بہ، والاستدلال بالملازمۃ او المناقاة
 مثل لو کان الوتر واجباً لم یؤد علی الراحۃ
 لکنہ یؤدی کذلک، و بیانہ بالشروط و
 منہ قولہ تعالیٰ لو کان فیہما آلہۃ الا
 اللہ لغسدتا، والقیاس وھو تشبیل
 صبورۃ بصورۃ فی علتہ جامعۃ بینہما
 مثل الحصص ربوی کالحنطۃ ومنہ
 قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربیت
 لو کان علی ابیک دین ففضیتہ عنہ
 اکان یجزی عنہ؟ قال نعم قال فابح
 عنہ واللہ اعلم

چھٹا باب (۹) کتاب نیت کے احکام شرعیہ

کے سمجھنے کی کیفیت کا بیان

واضح ہو کہ جن الفاظ سے رضا اور نارضی معلوم ہوتی ہے وہ الفاظ حب و بغض، رحمت و لعنت اور قرب و بعد ہیں اور وہ الفاظ ہیں جن میں فعل کی نسبت محبوب یا مغضوب کی طرف ہوتی ہے جیسے مؤمنین اور منافقین، ملائکہ اور شیاطین، اہل جنت اور اہل نار، اور وہ الفاظ ہیں جن سے طلب اور منع ہوتی ہے یا اس جز کا بیان ہوتا ہے جو فعل پر مرتب ہوتی ہے یا عرف کی کسی عمدہ یا مذموم شئی کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، اور نیز رضا و نارضی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود دوامی کے اس سے اجتناب کریں، لیکن یہ امر کہ رضا اور نارضی کے درجات و وجوب و نذوب اور زورت و کراہت میں باہم تمیز ہو پس اس میں سب سے زیادہ صورت یہ ہے کہ اس فعل کے مخالف کا حال بیان کیا جائے جیسے یہ حدیث "جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گا قیامت کے روز اس کا مال گٹھ سانپ کی صورت میں ہو گا" اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "ومن لا فلا حرج" اور ان درجات کی تمیز اس سے بھی ہوتی ہے کہ مثلاً کہا جائے فلا شئ واجب ہے یا فلا شئ ناجائز ہے، یا کوئی شئ اسلام یا کفر کے لئے رکن قرار دیا جائے یا اس کی بجا آوری یا ترک پر نہایت شدت کیجائے یا اس کے متعلق ایسا کہہ دیا جائے کہ یہ امر مروت سے بعید ہے یا مناسب نہیں ہے، نیز صحابہ اور تابعین اس بارے میں کوئی حکم معین کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تجمہ تلاوت واجب نہیں ہے اور جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ قزو واجب نہیں ہے۔" یا مقصد کی حالت دیکھی گئے کہ آیا اس سے کسی طاعت کی تکمیل ہوتی ہے یا کسی گناہ کا ذریعہ بند ہوتا ہے یا اس عمل میں وقار

بَابُ كَيْفِيَّةِ فَهْمِ الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ

مِنْ الْكُتُبِ وَالْأَشْيَاءِ

واعلم ان الصبيغة الدالة على الرضا والسخط هي الحب والبغض والرحمة والعنة والقرب والبعد ونسبة الفعل الى المرضيين او السدوخطين كالمؤمنين والمنافقين والملائكة والشیاطین و اهل الجنة والنار والطلب والمنع و بيان الجزاء المترتب على الفعل والتشبيه بجهنم في العرف او مذموم واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بفعله او اجتنابه عنه مع حضور دواعيه و اما التمييز بين درجات الرضا والسخط من الوجوب والندب والحرمة والكراهية فاصرحه ما بين حال مخالفته مثله من لم يؤد زكاة ماله مثله الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لا فلا حرج ثم اللفظ مثل يجب ولا يحل وجعل الشئ ركن الاسلام او الكفر والتشديد البالغ على فعله او تركه، ومثل ليس من المروعة، والا ينبغي، ثم حكم الصحابة والتابعين في ذلك كقول عمر رضي الله عنه: ان سجدة التلاوة ليست بواجبة، وقول علي رضي الله عنه ان الوتر ليس بواجب ثم حال المقصد من كونه تكمیل طاعة او سد الذریعة اثر او من باب الوقار

و حسن الادب،

واما معرفة العلة والركن والشروط
فاصل بينهما ما يكون بالنص مثل كل
مسكوك امر، لاصلا لمن لم يقرا
بام الكتاب، لا تقبل صلوٰة احدكم
حق يتوضا - ثم بالاشارة والايام مثل
قول الرجل - واقعت اهل في رمضان
قال اعتق رقبة، وقسمية الصلوة
قبلا ما ودعوا وسجدوا يفهم انها
اركانها، قوله صلى الله عليه وسلم
دعها فاني ادخلتها طاهرتين، يفهم
اشراط الطهارة عند لبس الخفين
ثم ان يكثر الحكم بوجود الشيء عند
وجوده واعلم عند تحققه يتقرر في النظم
علمية الشيء او كنيته او شرطية بمنزلة
ما يدب في ذهن الفارسي من معرفة
موضوعات اللغة العربية عند دراسة
العرب واستعمالهم لياها في المواضع
المقتضية بالقراءن من حيث لا يدري
وانما ميزانه نفس تلك المعرفة فاذا
راينا الشارح كلما صطلح ذكره وسجد ودفن
عنه الرجز وتكررة لك جوفنا بالمقصود
وان شئت الحق فهذه احوال العبد
في معرفة الاوهام النفسية مطلقا فاذا
راينا الناس يجهلون الخشب يصنعون
منه شيئا يجلس عليه ويسمونه السيرة
نزعنا من ذلك اوصافه النفسية ثم
تفهم المناط اعتماد اعلی وسجدان مستحق
او على السبر والحذف، واما معرفة

اور حسن ادب کی شان معلوم ہوتی ہے لیکن کسی فعل کی علت اور
رکن اور شرط معلوم کرنا ہو تو ان امور کے لئے سب سے صحیح اور صاف
یہ ہے کہ وہ نفس سے ثابت ہو جیسے ہر نشہ وانی چیز حرام ہے جو
شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے گا اس کی نماز نہ ہوگی، تم بین
سے کسی کی نماز بغیر وضو کے قبول نہ ہوگی اس کے بعد میں یہ
جو اشارہ اور ایما سے ثابت ہو جیسا کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ
”رمضان میں میں اپنی بیوی سے ہم ستر ہو گیا“ آپ نے فرمایا ایک
غلام آزاد کر دیتے اور جیسا کہ نماز کو قیام، رکوع اور سجود کے نام سے
تعبیر کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امور نماز کے ارکان ہیں، اور
اگر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہے ان کو چھوڑ
کہیں گہ میں نے ان کو طہارت کی حالت میں پہنا ہے، سب سے
جاتا ہے کہ موزے پہننے کے وقت طہارت کا ہونا شرط ہے
نیز علت و شرط و رکن کی یہ پہچان ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
کسی شئی کے پائے جانے کے وقت ایک شئی کے وجود اور اس کے
نہ پائے جانے کے وقت اس شئی کے عدم کا حکم کیا جاتا ہے ہر ایک
کو ذہن میں اس شئی کا علت ہونا یا شرط ہونا یا رکن ہونا اس طرح
جمع جاتا ہے جس طرح اہل عرب کی ہمارے سے اور قرآن کے
موافق الفاظ کو معانی موضوع میں استعمال کرتے سے ایک فارسی کے
ذہن میں لغات عرب کے معانی کی معرفت ممکن ہو جاتی ہے حالانکہ
وہ ان الفاظ کے معنی وضع نہیں جانتا، اور اس کے جاننے کا دارا بھی
مواضع استعمال کی معرفت پڑے ہیں اسی طرح جب ہم شائع کو
دیکھتے ہیں کہ جب ہم وہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجود کرتا ہے
اور پڑھنے بدلتے سے ناپاکی دور کرتا ہے اور وہ دفعہ ایسا ہی کرتا ہے تو ہم کو
یقین ہو گیا کہ یہ امور مقصود ہیں، اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہوں تو ذاتی
صفات معلوم کرنے کا دارا علیہ ہی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
گھڑیاں جمع کرتے ہیں اور ان سے ایسی چیز بناتے ہیں جو شخصیت
کے قابل ہو اور اسکو محنت کے نام سے موسوم کرتے ہیں تو اس سے ہم کو محنت
کے اوصاف ذاتی کا استخراج ہوتا ہے اس کے بعد وجود نامیت پر اعتماد
کرتے ہوئے یا شاپہت و حادف پر اعتماد کرتے ہوئے دارا علیہ کی استخراج

البنی قاضی النبی علیہا الاحکام فاعلم
 دقیق لا یخوض فیہ الا من لطف ذہنہ
 واستقام فہمہ وکان فقہاء الصحابة
 تلقت اصول الطاعات والا ثام من
 المشهورات الذی اجہم علیہا الامم
 السجودۃ یومئذ کمشرکی العرب و
 کالیہود والنصارى فلم تکن لہم حاجۃ
 الی معرفۃ لمیاتہا ولا الی بحث عما
 یتعلق بذلک، اما قوانین التشریع
 والتیسیر واحکام الدین فتلقوها من
 مشاہدۃ مواقع الامروالنبی کما
 ان جلساء الطیب یعرفون مقاصد
 الادویۃ الذی یا مریبہا بطول الخاطیۃ
 والمہمادسۃ وکانوا فی الدرجۃ العلیا
 من معرفتہا، ومنہ قول عمر رضی اللہ
 عنہ لمن اراد ان یصل النافلۃ بالفریضۃ
 یہذا اہلک من قبلکم فقال النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم اصاب اللہ ربک
 یا ابن الخطاب وقول ابن عباس رضی
 اللہ عنہما فی بیان سبب الامر بفسل
 یوم الجعۃ، وقول عمر رضی اللہ
 عنہ وافقت ربی فی ثلاث، وقول
 زید رضی اللہ عنہ فی البیوم المنہ
 عنہا انہ کان یصیب الشہادۃ مرض
 قشامہ ومان الخ وقول عائشۃ رضی
 اللہ عنہا لو ادرك النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم ما احداثہ النساء لمنعہن
 من المساجد کما منعت نساء بنی
 اسرائیل، واصرح طرقتہا ما بین فی

کرنا ہے، لیکن ان مقاصد کا معلوم کرنا جن پر احکام کی بنا دینی ہے
 نہایت دقیق علم ہے اس علم میں وہی شخص توفیق رکھتا ہے جس کا
 ذہن نہایت لطیف اور فہم نہایت مستقیم ہو، اور فقہائے صحابہ
 نے طاعتوں اور گناہوں کے اصول کو ان مشہور امور سے اخذ
 کر لیا تھا جن پر اس زمانہ کے فرقوں کا اتفاق نہ ہو گیا تھا جیسے تشریع
 عرب اور یہود و نصاریٰ، اس واسطے صحابہ کو ان احکام کی وجہ
 اور ان کے متعلق مباحث کی ضرورت نہ تھی، اور شریعت کے
 قوانین اور سہولت و استحکام دین کے قوانین کو انہوں نے امر و نہی
 کے مواقع کا مشاہدہ کر کے حاصل کر لیا تھا جیسے طبیعہ کے ہم نشین
 مدت کی میل جول اور شقائق سے ان دواؤں کے فوائد و مقاصد
 معلوم کر لیتے ہیں جن کے استعمال کا وہ طبیب ملگم کرتا ہے اور صحابہ
 ان قوانین کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اسی واقفیت کی وجہ
 سے حضرت عمرؓ نے اس شخص کی نسبت جو قتل و زانیہ مار کر پڑھنا تھا
 فرمایا تھا اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے
 اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الخطاب
 تیری رائے کو خدائے درست کر دیا ہے

اور اسی قبیل سے ابن عباسؓ کا وہ قول ہے جو جمعہ
 کے روز غسل کے مسنون ہونے کی وجہ میں کہا تھا: اور
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی کہ میں تین باتوں میں
 اپنے رب کے ساتھ موافق رہا،

اور زید ابن ثابتؓ کا یہ قول بھی اسی قبیل سے
 ہے جو انہوں نے بیوع منوعہ کی وجہ میں فرمایا تھا کہ
 پھلوں میں مختلف بیساریاں گھنے، گر پڑنے اور سوکھ
 جانے کی پیدرا ہو جایا کرتی تھیں،

اور اسی قبیل سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول ہے
 کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو دیکھتے جو عورتوں
 نے اب ایجاد کر لئے ہیں تو ان کو مساجد میں آنے سے
 روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی
 گئی تھیں، معانی شرعیہ معلوم کرنے کا سب سے واضح طریقہ یہ ہے

ظاہر ہوں تو اگر فیصلہ رسول کو بیان کرتے ہیں، پس ایک صحابی نے
 بیان کیا کہ اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کیا تھا
 اور دوسرے صحابی نے بیان کیا کہ آپ نے دوسرا کام کیا تھا
 تو ان میں جوں کوئی تعارض نہیں ہوتا، اگر وہ دونوں عبادت
 سے متعلق ہیں اور اگر عبادت نہیں ہیں تو وہ دونوں سب سے
 یا ایک مستحب اور دوسرا نکرہ ہوگا بشرطیکہ پہلے میں عبادت
 کے آثار ہوں اور دوسرے میں نہ ہوں، یا دونوں مستحب یا
 یا واجب ہوں گے کہ ایک دوسرے سے جملہ کافی ہو جائے گا
 اگر وہ دونوں عبادت سے متعلق ہیں، حفاظت صحابہ سے اکثر سنن
 میں ایسی ہی تصریح کی ہے مثلاً وتر میں گیارہ رکعت بھی ہیں،
 نو اور سات بھی ہیں، اور تہجد میں پکار کر پڑھنا بھی ہے اور آہستہ
 بھی اور آواز قائلہ کے موافق رقعہ میں فیصلہ کرنا چاہئے کہ کالوں
 تک اٹھائے جائیں یا شانوں تک، اور ایسے ہی حضرت عمر
 عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے
 تشہد میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے، اور ایسے ہی حرمین کو آیا وہ
 ایک رکعت ہے یا تین رکعات ہیں، اور ایسے ہی طلب
 نصرت کی دعاؤں میں اور صبح و شام کی دعاؤں میں اور تمام
 اسباب و اوقات کی دعاؤں میں فیصلہ کرنا چاہئے، یا
 وہ دونوں حدیثیں کسی بھی اور حرج کا غلط ہوں گی اگر ایسی
 حدیثوں سے پیشتر کوئی ایسا امر ہو گیا ہو جس نے حرج
 کو واجب کر دیا ہو جیسے کفارہ سے متعلق امور، اور لڑنے
 والوں کے معاملے، ایک قول کے موافق۔

یا ان احادیث میں کوئی محقق علت ہو جو ایک فعل کو
 ایک وقت میں واجب اور دوسرے فعل کو دوسرے وقت
 میں مستحسن کر دیتی ہے، یا کسی شے کو ایک وقت میں واجب اور
 دوسرے وقت میں اس کے ترک کی رخصت دیتی ہے اس واسطے
 ایسی علت کی تکفیل کرنا ضروری ہے، یا ان میں سے ایک فعل
 کو عزیمت اور دوسرے کو رخصت قرار دیں گے بشرطیکہ
 اول میں اصالت کا اثر ظاہر ہو اور دوسرے میں حرج،

کافی من باب اجتماع الفعل فیکون صحاباً
 انہ صلے اللہ علیہ وسلم فعل شیعاً،
 وحکی آخر انہ فعل شیعاً آخر انہ فعل شیعاً
 او یکونان من باب اجتماع ان کا کافی من باب
 الصداقة دون الجماعة او احدھما
 مستحباً و آخر من باب ان لا یحرم علی
 احدھما ان یأخذ القربة دون الاخذ
 یکونان جمیعاً مستحبین، او واجبین
 یکف احدھما کفاية الاخران کذا جمیعاً
 من باب القربة، وقد نص حفاظ
 الصحابة علی مثله فی کثیر من السنن
 کالوتر باحدی عشر رکعة وبتسبیح
 وسمیع وکالجہر فی التہجد والمخافتة
 وعلی هذا الاصل ینبغی ان یقضى فی
 دفع الیدین الی الاذنین او المتنبین،
 وفی تشہد عمر وابن مسعود وابن
 عباس رضی اللہ عنہم، وفی الوتر هل
 یؤد رکعة منفردة او ثلاث رکعات،
 وفی ادعية الاستفتاح و ادعية
 الصباح والمساء وسائر السباق والوقت
 او یکونان مخلصین عن مضیق ان تقدم
 ما یوجب ذلک کخصال الکفارة و
 کاحزینة المحارب فی قول، او یکون
 هنالك حلة خفية توجب او تحسن ابد
 الفعلین فی وقت والاخر فی وقت او
 توجب شیئاً وقتاً وترخص فی ترکہ
 وقتاً فیجب ان یفحص عنہا، او یکون
 احدھما عزیزة والاخر خصمة ان
 لا یشر الاصل فی الاول وعلی ان

اور اگر شیخ کی دلیل ظاہر ہو جائے تو شیخ کا اعتبار ہوگا اور اگر ان دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث میں اک حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کیا گیا ہو اور دوسری حدیث میں آپ کے کسی قول کا رخ ہو تا ہو تو اگر اس قول سے تحریم یا وجوب قطعی طور پر عہدہ نہ ہوتا ہو، یا وہ قول قطعی الریخ نہ ہو تو دونوں حدیثوں میں کئی وجوہ کا احتمال ہوگا، اور اگر وہ قول تحریم یا وجوب میں قطعی ہے تو دونوں حدیثیں اک حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت فعل پر معمول ہوں گی یا ان کو نسخہ پر معمول کیا جائے گا پس ان دونوں کے قرائن کی تفتیش کی جائے گی، اور اگر وہ دونوں حدیثیں قول ہیں پس اگر ایک حدیث ایک معنی میں ظاہر ہو اور تاویل کرنے سے دوسرے معنی ہو سکتے ہوں اور تاویل بعید ہی نہ ہو تو یہ قرار دیں گے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے لئے بیان ہے اور اگر تاویل بعید ہے تو یہ معنی تاویل ہی وقت لئے جائیں گے کہ کوئی قرینہ نہایت قوی ہو یا کسی فقہی صحابی سے یہ تاویل منقول ہو، مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قرینہ بیت دعا کی امید ہوتی ہے عبد اللہ ابن سلام سے مروی ہے کہ وہ آفتاب غروب ہونے سے ذرا پہلے کی ساعت ہے، اس پر ابو ہریرہؓ نے اعتراض کیا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ ساعت ہے جس میں مسلمان گھڑا ہو گا نہ چڑھتا ہوگا، جو آگے گا ملے گا، اس کے جواب میں عبد اللہ ابن سلام نے یہ فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا، پس یہ تاویل بعید ہے، اگر ایک فقہی صحابی نے اس کو بیان نہ کیا ہو تو اسے تاویلین قابل قبول نہ ہوتیں،

اور تاویل کے بعید ہونے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اس کو عقول سلیمہ پر بغیر قرینہ یا دلیل کے پیش کیا جائے تو عقول اس کو قبول نہ کریں، اور جب یہ تاویل کسی نماز ظاہر یا واضح معنوم یا مورد نفس کے مخالف ہوگی تو بالکل جائز نہیں ہوگی، اور تاویل قرینہ میں سے فسر عام ہے کہ اس طرح کے حکم میں بعض افراد ہر حکم کرنے میں عادت جاری ہو، اور اس میں سے

فی الثانی، وان ظہر دلیل النسخ قلیل بان وان كان احد هما حکایة فعل والاخر دفع قول فان لم یکن القول قطع الدلالة علی تحریر او وجوب او قطع الرفع احتملا وجوها، وان كان قطعاً حملاً علی تخصیص الفعل به صلے اللہ علیہ وسلم او النسخ فیفحص عن قرائنهما وان كانا قولین فان كان احدهما ظاهراً فی معنی مؤلفی غیرہ وكان التأویل قریباً حمل علی ان احدهما بیان للأخروان كان بعیداً لم یحمل علیہ الا عند قرینة قوية جدا او نقل التأویل عن صحابی فقیہ كقول عبد الله بن سلام فی الساعة الرجوة انها قبیل الغروب فاورد ابو هريرة انها ليست وقت صلاة، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسأل اللہ فیہا مسلم قائم بصلی، فقال عبد الله بن سلام المنتظر للصلاة كانه فی الصلاة فهذا تاویل بعید لا یقبل مثله لولا ذهاب الصحابی الفقیہ الیہ، وضابطة البعید انہ ان عرض علی العقول السلیمة بدلی القرینة او تشبہم الجدل لم یجعل، و اذا كان مخالفاً لا یسأ ظاهراً ومفهوماً واضحاً او مورد نص لم یجز اصلاً فمن القریب قصر عام مجرد العادة باستعمال بعض افرادة فقط فی نظیر ذلك الحكم علی ذلك البعض، وعام

اور تاویل کے بعید ہونے کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر اس کو عقول سلیمہ پر بغیر قرینہ یا دلیل کے پیش کیا جائے تو عقول اس کو قبول نہ کریں، اور جب یہ تاویل کسی نماز ظاہر یا واضح معنوم یا مورد نفس کے مخالف ہوگی تو بالکل جائز نہیں ہوگی، اور تاویل قرینہ میں سے فسر عام ہے کہ اس طرح کے حکم میں بعض افراد ہر حکم کرنے میں عادت جاری ہو، اور اس میں سے

ایک لفظ عام کا استعمال کرنا ہے ایسے موضع میں جہاں لڑائی نہ ہو
 کیا جاتا ہے جیسے مدح اور ذم، اور اس میں سے ایک ایسے
 لفظ عام کا استعمال کرنا ہے جو اس حکم کے افادہ کے بعد وضع
 حکم کی مشروعت کے لئے لایا گیا ہو پس وہ فقہیہ مسئلہ کے
 درجہ میں کیا جائے گا جیسے اُن حضرات کا یہ قول، میں نے جو کوارانی
 پانی ملا اس میں عشر ہے اور جیسے آپ کا یہ قول، پیانج و سق
 سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور بنگلہ تا ولادت کے یہ ہے کہ ہر
 حدیث کو ایک خاص صورت پر معمول کیا جائے بشرطیکہ مناسط
 اور مناسب مشاہد ہو، اور تا ولادت میں سے یہ بھی ہے کہ ان
 دونوں کو کفایت اور بیان جواز پر معمول کیا جائے اگر ممکن ہو،
 اور سختی کو زجر پر معمول کیا جائے بشرطیکہ کوئی خرابی مقدم ہو
 ہو لیکن یہ اقوال کہ حکم پر مرد و عورت کا لیا گیا یعنی اس کا کھانا۔
 اور تم پر تنہا رہی مائیں حرام کی گئیں یعنی ان سے نکاح کرنا،
 اور جیسے اُن حضرات علیہ السلام نے فرمایا نظر کا لگنا حق
 ہے یعنی اس کی تاثر قیامت ہے۔ اور رسول حق ہے یعنی اسکی
 بعثت خدا کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور اُن حضرات علیہ السلام
 وسلم نے فرمایا میری امت سے غبار اور زیاں کو دور کر دیا گیا یعنی
 وہ گناہ جو اس حالت میں ہو معاف ہے، اور اُن حضرات علیہ السلام
 وسلم نے فرمایا بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بغیر ولی کے
 نکاح نہیں ہوتا، اعمال نیکوں سے ہوتے ہیں یعنی ان امور پر
 وہ آثار جو شریعت اللہ کے لئے قرینہ کے ہیں مرتب نہیں ہوتے۔ اور جب
 نماز کیلئے کھڑے ہو تو وضو کر، یعنی اگر تم کو وضو نہ ہو کھڑے ہو پس بیٹ
 اقبال ظاہر میں ان میں کوئی امر تاویلی نہیں ہے اس واسطے کہ عرب ان میں
 ہر لفظ کو ایک عمل پر استعمال کرتے تھے اور اس عمل کے مناسب معنی ہر حالت میں
 تھے اور یہ ان کی زبان کی جس کو وہ ظاہر معنی سے مدلول کیا ہوا نہیں سمجھتے تھے
 اور اگر وہ دونوں کی کسی مسئلہ کو جواب دے کسی واقعہ کے فیصلہ کے متعلق ہوں پس
 ان کوئی علت دونوں کو ہر لفظ کی وجہ سے ہوا کی کہ مباحی فیصلہ کیا جائے گا
 اسکی مثال یہ کہ ایک شخص غرض سے اپنے منہ سے کلمہ نکالے تو وہ بولے
 لینے کا لفظ پچھا آئے اس شخص کو دیا اور ایک بولنے سے پوچھا آئے اس کو

یستعمل فی موضع جرت العادة بالتسامح
 فیه کالمدرح والذم، وعام سیق لشرع
 وضع فی حکم بعد افادۃ اصل الحکم
 فیجعل فی قویۃ القضية المہملۃ کقولہ
 ما سقته السماء ففیه العشر، وقولہ
 لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ
 ومنہ تنزیل کل واحد علی صورۃ ان
 شہد المناط والمناصب وحبلمہا
 علی الکراہیۃ و بیان الجواز فی الجملۃ
 ان امکن، وجعل التشدید علی الزجر
 ان تقدیر لاجاب اما قولہ حرمت علیکم
 المیتۃ ای اکلہا وحرمت علیکم اکلکم
 ای نکاحکم، وقولہ العین حق ای تاثیرہا
 ثابت والرسول حق ای مبعوث حقاً،
 وقولہ رفع عن امتی الخطا والنسکین
 ای اثم ما وقعاً ففیه وقولہ لا صلۃ
 الا بطہور، لا نکاح الا بولی، اعمال
 بالنیات، ای لا یترتب علی ہذا الاشیاء
 آثارہا التي جعلہا الشارع لہا ماذقمت
 الصلاۃ فاعسلوا، ای ان لم تکنوا
 علی الوضوء فظاہر لیس ببول، لان
 العرب یستعملون کل لفظۃ منها فی
 محل، ویریدون ما یناسب ذلک المحل،
 وتلك لغتهم التي لا یرون فیہا صرفاً
 عن الظاہر، وان کان من باب الفتح
 فی مسألة والقضاء فی واقعة، فان
 ظہرت علۃ فادقۃ قضی علی حسبہا،
 مثالہ: سالہ شاب عن القبلة للصائم
 فنہا، وشبیخ فرخص لہ، وان دل

السياق في احدهما دون الاخر على وجود
الحاجة او المحاسن السائل او كونه انما
عن اكمال او رد المتعنت المتشدد على
نفسه قضى بالعزيمة والرخصة، و
ان كانا مخلصين لميتلے، او عقوبتين
لجان، او كفارتين من حنث جازا العمل
على صحة الوجهين واحتمل النسخ، و
على هذا الاصل يقضى في المستحاضة
افتاها تارة بالغسل لكل صلاتين، وتارة
بالتيمض اياما عادتھا او اياما مظهر الدمر
الشديد، على قول، انه كان خيرا حابين
امرین، وان العادة ولون الدم كلاهما
يصلحان مظنة للحيض في الصيام، و
الاطعام عن مات وعلیه صوم علی
قول، والشاك في الصلاة يلغى شكه
باحد امرین، بتحری الصواب واخذ
المتيقن علی قول، والقضاء في اثبات
النسب بالقائف او القرعة علی قول،
وان ظهر دليل النسخ حمل علیه، و
يعرف النسخ بتص النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم بقوله كنت نهيكم عن
زيارة القبور الا فزورها، ومعرفة تاخر
احدهما عن الاخر مع عدم امكان الجمع
واذا اشرع الشارع شرعا شرع مكان
اخر وسكت عن الاول، عرف فقهاء الصفا
ان ذلك نسخ للاول، واختلقت الصاوي
وقضى الصفاي يكون احدهما ناسخا
للاخر، فذلك ظاهر في النسخ غير قطعي
وقول الفقهاء لما يحد ونسخا حل

اجازت دینی اور ان دونوں میں سے ایک حدیث میں کسی حاجت پر
بامائل کے اصلاح پر یا تکمیل امر کی طرف توجہ نہ کرنے پر یا کسی ایسے
شخص کی حالت کے رو کر نہ کرنے پر جس نے اپنی ذات پر نہایت سختی
کی ہو سیاق کلام دلالت کرے اور دوسری حدیث میں یا موصیاق
سے ثابت نہ ہوں تو ایک میں ترمیم اور دوسری میں رخصت کہا جائیگا
اور اگر وہ دونوں فعل کی متکا شخص کے لئے بظاہر یا گہم کا کیلئے معصیت
یا قسم توڑنے والے کے لئے کفارہ ہوں تو دونوں کی صحت کا حکم کیا جائیگا
اگر اور نسخ کا بھی احتمال ہوگا، اولی قاعدہ کے مطابق استخاضہ والی عورت
کا فتویٰ ہے کہ کبھی اس کو ہر دو نمازوں کے لئے غسل دیا گیا اور
کبھی یہ کہ ايام عادت کو غسل نہ کیا گیا اور دونوں کو ايام میں سمجھ کر نہ کیا گیا
خون ظاہر ہو یہ تقریر اس قول کے موافق ہے کہ ان نرسنت علی اللہ علیہ
وسلم نے استخاضہ وال عورت کو دونوں امر کا اختیار دیا تھا اور یہ عادت
اور خون کی رنگت دونوں میں کا مظہر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور
اور سی طرح اس اختلاف کو دور کیا گیا لیکن آپ نے اس شخص کے حق میں جو
مرگیا اور اس کے ذمہ روزہ باقی ہے اس کی جانب سے روزہ رکھنے کا
اور ایک روایت کے بموجب کھانا کھلانے کا فتویٰ دیا تھا اور سی طرح
ایک قول کے موافق اس شخص کے حق میں جس کو نماز میں شک پڑا ہو مگر نہ پڑا
تھا کہ وہ اپنے شک کو دونوں باتوں میں سے جس طرح چاہے رفع کرے یا
نہ کرے دونوں کی جانچ کرے یا یقینی کھتوں کو اختیار کرے، اولی طرح ایک
قول کے موافق نسب کے ثابت کرنے میں کسی قیاد اور کسی قرعہ کے ذریعہ
فیصلہ فرمایا، اور اگر ان احادیث میں دلیل نسخ ظاہر ہو تو دونوں نسخ کا اعتبار
کیا جائیگا، اور کبھی تو حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے معلوم ہوتا
ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبر سے منع کر دیا تھا لیکن
اب زیارت کیا کرو، اور سی نسخ اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں حدیثوں
کو ترک کر دیتے ہیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بعد وارد ہوئی
ہو، اور یہ شارح نے کسی حکم کو مقرر کیا ہو اور پھر اس کی جگہ دوسرا حکم
اشارہ کر دیا ہو اور پہلے حکم سے منکوت کیا ہو تو فقہاء اصحاب نے اس سے
سمجھا ہے کہ وہ پہلے حکم کیلئے ناخ ہے، یا نہ کسی ایسی طرح معلوم ہوتا ہو
کہ چن لینا حدیث مختلف ہوں اور کسی صحابی نے فیصلہ کیا ہو کہ ایک حدیث
دوسری حدیث کیلئے ناخ ہوں جو وہ شارح کیلئے ظاہر ہے یعنی نہیں ہے

اور فقہاء کا ان حدیث کو منسوخ نہ کرنا جو ان کے خلاف کے خلاف

ہوں کفایت نہیں کرتا، اور شیخ جن ابوریث کہ وہ ظاہر کرتے ہیں ایک حکم
کو دوسرے حکم کے ماتہ تبدیل کر دینا ہے اور درحقیقت وہ ایک حکم کا قسم
جو ماننا ہے یا قوس وجہ سے کلمت ختم ہو گئی یا مقصود اہل کے لئے اس
کلمت کا مظہر ہونا ختم ہو گیا یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امر مانع
نہیں آگیا یا دومی خداوندی کی وجہ سے یا آپ کے اجتہاد کی وجہ سے غی سنی
اللہ علیہ وسلم پر دوسرے حکم کی ترجیح ظاہر ہو گئی ہو اور اس قسم کی ترجیح اس
وقت ہوتی ہے جبکہ پہلا حکم اجتہادی ہو حدیث معراج میں خدا تعالیٰ
فرماتا ہے "میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔"
اور جب دونوں حدیثوں کے جمع کرنے کی گنجائش نہ ہو اور یہی
تاویل کی گنجائش ہو اور شیخ بھی معلوم نہ ہو تو ان حدیثوں میں تقاض پایا
جائے گا پس اگر ان میں سے ایک کی ترجیح ثابت ہو گئی تو راجح کو
اختیار کیا جائے گا کہ در دونوں حدیثیں سا قاط ہو جائیں گی، اور ترجیح
یا توند کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ اور ضعیف ہوں
اور وہ حدیث متصل ہو اور اس کے مرفوع ہونے کی تصریح ہو اور
راوی خود خواص یا حدیث کا تعلق ہو کہ اس کے لئے خود بخود ہی دریافت کیا ہو یا
اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو جو اس میں مذکور ہے وہ اپنے عمل
میں لایا ہو، اور یا ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نفس حدیث میں
کوئی امر مذکور و مصرح ہو یا ترجیح حکم اور اس کی علت کی وجہ سے
ہوتی ہے کہ وہ حکم احکام شرعیہ کے مناسب ہو اور اس علت کو ان
احکام سے امتیاز پر تعلق ہو کہ اس علت کی تاثیر پہنچانی جاتی ہو یا
ترجیح کسی خارجی امر کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو اگر اہل علم نے
قبول کیا ہو، اور حدیثوں کے سا قاط ہونے کی صورت محض فرضی ہے
اسی حدیثیں تقریباً معدوم ہیں اور صحابی کا یہ کہنا کہ اس حضرت علی اللہ علیہ
وسلم سے حکم دیا اور منع کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے حضرت دی،
اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو حکم دیا گیا اور ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے یہ کہنا
کہ یہ امر سنوئے ہے اور جس نے ایسا کیا اس سے حضرت علی اللہ علیہ وسلم
کی نافرمانی کی ہے یہ کہنا کہ یہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے ظاہر
مصرح ہو یا معلوم ہو کہ آپ اور یہی احتمال ہے کہ اس نے علت کو حکم کا
مدا علیہ خلیل کر کے اپنے اجتہاد کو دلی دیا ہو یا حکم کی قوت میں کر دی ہو کہ وہ

مشائخہم، منسوخ غیر منقذہ، والنسخ
فیما یبدونها تغیر حکم بغیرہ، وفي
الحقیقة انتهاء الحكم لا انتهاء علته او
انتهاء كونها مظنة للمقتصد الأصلي
او كذا وث مانع من العلية او ظهور
ترجیح حکم اخر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم یا لوجہ الجملہ او باجتنادہ
وهذا اذا كان الاول اجتہادیا، قال
اللہ تعالیٰ فی حدیث المعراج، لیكبدل
القول لدی واذا لم یكن الجسد التاویل
مساغ، ولم یعرف النسخ تحقق التفاضل
فان ظہر ترجیح احدهما اما بمعنى فی
السند من كثرة الرواة وفقه الراوی
وقوة الاتصال، وتصیر ضميمة الرفع
وكون الراوی صاحب المعاملة بان
یكون هو المستفتی او المخطب والمباشر
او بمعنى فی المتن من التاكيد والتصريح
او بمعنى فی الحكم وعلته من كونه مناسبا
بالاحكام الشرعية، وكونها علتة شديدا
للمناسبة عرف ثابته، او من خارج
من كونه متمسك اكثر اهل العلم اخذ
بالراجح والاتساقا، وهي صورة مفترضة
لا تكاد توجد، وقول الصحابی مروفي
وقضى ورخص، ثم قوله، امرنا ونهينا
ثم قوله من السنة گذ، وعصى ابا
القاسم، من فعل كذا، ثم قوله هذا
حكم النبی ظاهرا فی السند
و یحتمل طر و ف اجتہاد فی
تصویر العلة المدا

واجب ہے یا مستحب، عام ہے یا خاص، اور صحابی کا یہ کہنا کہ
اگر حضرت ایسا کیا کرتے تھے، اس سے کسی کام کو چند بار کرنا ظاہر
ہوتا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا یہ کہنا کہ آپ دوسرا فعل کیا کرتے
تھے اس سے پہلے فعل کے منافی نہیں ہے۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں
آپ کی صحبت میں رہا اور میں نے آپ کو شیخ کرتے نہیں دیکھا یا
یہ کہنا کہ ہم آپ کے عہد میں اس فعل کو کرتے تھے تو اس سے اس حکم
کے ثبوت ظاہر ہوتا ہے اور وہ نفس نہیں ہو سکتا، اور بھی روایت
اور طرق کے اختلاف سے احادیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا
ہے اور یہ اختلاف حدیث کی نقل یا معنی کی وجہ سے ہوتا ہے،
پس اگر کوئی حدیث ایسی وارد ہو کہ ثقافت کا اس کے الفاظ میں
اختلاف نہ ہو تو ظاہر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہو گئے
اور ان الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے، واو اور فہ سے اور ایسے ہی
ان معانی سے جو اصل مراد سے خارج ہوں استدلال ہو سکتا ہے
اور اگر راویوں یا ہم ایسا اختلاف کیا ہے جن احتمال ہو سکتا ہے
اور وہ سب فقہیت، حفظ اور شریعت میں ہم مرتبہ ہوں تو اس
امر کا ظہور ساقط ہو جائے گا کہ وہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے الفاظ ہیں، پس صرف وہی معنی سے استدلال ہو سکے گا جو صحیح
بالاقفاق سب سے بیان کیا ہوگا، اور عام روایت صرف اصل معنی کا
اعتبار کیا کرتے۔ تبہ حواشی اور روایات کا لحاظ نہیں کرتے تھے،
اور اگر راویوں کے مراتب میں اختلاف ہو تو اس قول کو لیا جائے
گا جو ثقہ سے منقول ہے یا اکثر سے منقول ہے یا اس شخص سے
منقول ہے جو واقع سے خوب واقف ہے، اور اگر کسی ثقہ کے
قول میں کوئی زائد بات نہایت ضبط کے ساتھ منقول ہو تو اس کو
لیا جائے گا جیسے راوی کا یہ قول کہ حضرت عائشہ نے وثب، کا
لفظ فرمایا اور قائم کا لفظ نہیں کہا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا
کہ اس حضرت نے اپنی جلد پر بیانی پہنایا اور یہ نہیں کہا کہ اس شخصیت
نے عمل کیا، اور اگر راویوں نے روایت حدیث میں بہت غلطی
کیا ہو اور وہ سب مرتبہ برابر ہوں اور کوئی مرتبہ نہ ہو تو وہ خصوصیات
جن میں اختلاف ہو اس قدر چھوڑیں گی اور اگر حدیث اصل کے ساتھ

اور اگر راویوں کے مراتب میں اختلاف ہو تو اس قول کو لیا جائے گا جو ثقہ سے منقول ہے یا اکثر سے منقول ہے یا اس شخص سے منقول ہے جو واقع سے خوب واقف ہے، اور اگر کسی ثقہ کے قول میں کوئی زائد بات نہایت ضبط کے ساتھ منقول ہو تو اس کو لیا جائے گا جیسے راوی کا یہ قول کہ حضرت عائشہ نے وثب، کا لفظ فرمایا اور قائم کا لفظ نہیں کہا، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس شخصیت نے عمل کیا، اور اگر راویوں نے روایت حدیث میں بہت غلطی کیا ہو اور وہ سب مرتبہ برابر ہوں اور کوئی مرتبہ نہ ہو تو وہ خصوصیات جن میں اختلاف ہو اس قدر چھوڑیں گی اور اگر حدیث اصل کے ساتھ

کسی صحابی کی حدیث موقوف سے اس میں قوت آگئی ہو یا کسی صحابی کی حدیث ضعیف سے یا کسی دوسرے راوی کی مرسل حدیث سے اس کی تائید ہوگئی ہو اور راوی دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے قول یا قیاس صحیح یا قیاس کے اہل علم سے اس کی تائید ہوگئی ہو یا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راوی موافقے کے حدیث کو بطریق ارسال بیان نہیں کرتا تو ان میں سے صورتوں میں اس حدیث مرسل کو قابل حجت سمجھنا صحیح ہوگا لیکن ایسی حدیث مستند سے کم درجہ کی ہوگی اور اگر اس مرسل کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ قابل حجت نہیں ہے، اور ایسی طرح وہ حدیث جس کو کوئی قاصر الضبط جو تہم نہ ہو یا جمہول اسماں روایت کرے تو مذہب مختار یہ ہے کہ وہ حدیث مقبول ہوگی بشرطیکہ کوئی قرینہ بھی اس کے ساتھ ہو مثلاً قیاس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو قابل قبول نہ ہوگی، اور جب کوئی راوی ایسی بات حدیث میں زائد بیان کرے جس پر راوی راوی سکوت کر سکتے ہوں تو ایسی زیادتی مقبول ہوگی مثلاً حدیث مرسل کی اسناد بیان کرنا یا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ بیان کرنا یا حدیث کا مورد بیان کرنا یا روایت اور درازی کا کلام کا سبب بیان کرنا اور یا کوئی مستقل جملہ ذکر کرنا جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو، اور اگر اس کی زیادتی پر دوسرے روایت کا سکوت کرنا متعین ہو تو وہ زیادتی مقبول نہ ہوگی مثلاً ایسی زیادتی کرنا جو معنی کو بدل دے یا کوئی ایسی تدریج زیادہ کرنا جس کا ذکر کرنا عادتہ ترک نہیں ہوتا، اور جب کوئی صحابی حدیث کو کسی موقع پر معمول کرے تو اس میں اگر اجتہاد کو دخل ہے تو وہی عمل کرنا ظاہر سمجھا جائے گا جیسا کہ اس عمل کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے اور اگر اجتہاد کو اس میں دخل نہ ہو تو یہ عمل کرنا قوی ہوگا اور اس کو ایسا قرار دیا جائے گا جیسے کوئی عاقل زبان حال قرآن کریم یا عالمیہ کی وجہ سے کوئی معنی خاص متعین کرتا ہے، اور اگر صحابہ و تابعین کے آثار میں اختلاف واقع ہو جائے تو مذکورہ بالا وجہ سے اگر ان میں جمع ممکن ہے تو بہتر ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا

موقوف صحابی او مستندہ الضعیف او مرسل غیرہ، والشیوخ متغایرة او قول اکثر اهل العلم او قیاس صحیح او ایما من نص او عرف انه کا یرسل الا عن عدل صم الاحتجاج بہ وکان نازلا من المسند والا لا، و كذلك الحدیث الذی یرویہ قاصر الضبط غیر متہم او مجهول الحال المختار انه یقبل ان اقترن بقربنة مثل موافقة القیاس او عمل اکثر اهل العلم والا لا، و اذا انفرد الثقة بزيادة لا یستتم سکوت الیاقین عنها فھی مقبولة کا سند المرسل و زیادة رجل فی الاسناد، و ذکر مورد الحدیث و سبب الروایة و اطناب الكلام و ایراد جملة مستقلة لا تغیر معنی الكلام و ان امتنع کالزيادة المغیرة للمعنی او فاداة لا یرک ذکرها عادتہ لم یقبل و اذا حمل الصحابی حدیثا علی عمل فان کان للاجتہاد فیہ مسأخ کان ظاهرا فی الجملة الی ان تقوى الحجة بخلافه و الا کان قویا کما اذا کان فیما یعرفه العاقل العادف بالغة من القرائن الحالية و القالبة، اما اختلاف ائثار الصحابة و التابعین، فان تیسر الجمع بینہما ببعض الوجوه المذكورة سابقا فذلک، والا

كانت المسألة على قولين أو اقوال في نظر
أيها اصوب ، ومن العلم المكنون
معرفة ما أخذ من أي الصواب ، فاجتبه
تدبر منه حفظاً والله أعلم

تمت

بِإِذْنِ رَبِّكَ تَبَيَّنَ الْفِتْنَةُ لَإِنَّ الصِّدْقَ أَكْبَرُ

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدِّينَ فِي الْفُرُوعِ

اعلم ان رسول الله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم لم يكن الفقه في
زمانه الشريف مدونة ، ولم يكن
البحث في الاحكام يومئذ مثلاً
البحث من هؤلاء الفقهاء حيث يبتلى
بما قضى جهدهم الادكان والشروط
وآداب كل شيء مستأزاع الاخر
بدليله ، ويفرضون الصور يتكلمون
على تلك الصور المفروضة ، ويجوز
ما يقبل الحد ويحصر ما يقبل
الحصر الى غير ذلك من صنائعهم ،
اما رسول الله صلى الله تعالى عليه و
سلم فكان يتوضأ فيزي الصلابة
وضوءه فيأخذون به من غير ان
يبيّن ان هذا اذن وذلك اوب ، وكان
يصل فيرون صلواته فيصلون كما راوه
يصل ، وجمع فرمق الناس حجة ففعلوا
كما فعل ، فهذا كان غالب حاله صلى
الله تعالى عليه وسلم ولم يبين ان

كما اس سلكين دوا : دوسے زیادہ اقوال ہیں ، اس کے بعد یہ
دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون کون زیادہ صحیح ہے اور مذاہب
صحابہ کا ماضی معلوم کرنا ایک محض علم ہے اس کے معلوم کرنے
میں خوب کوشش کر اس سے تم کو بڑا فائدہ پہنچے گا ، اللہ اعلم

تقریر

پہلا باب (۸) : فروعات میں صحابہ و تابعین

یہ کے اختلاف کے اسباب کا بیان

واقع ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد
شریف میں نہ تو احکام فقہ جمع ہوئے تھے اور نہ اس وقت
مسائل میں ایسی بحثیں ہوتی تھیں جیسی یہ فقہاء کرتے ہیں کہ
نہایت کوشش سے ارکان و شروط اور ہر شے کے آداب
ایک دوسرے سے جدا جدا مع دلائل کے بیان کرتے ہیں
اور صورتیں فرض کر کے ان مفروضہ صورتوں میں گفتگویں
کرتے ہیں اور جو حد کے قابل ہے اس کی حد بیان کرتے
ہیں اور جو حصر کے قابل ہے اس کا حصر کرتے ہیں اور اسی
قسم کے بہت سے امور کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ، پس آپ وضو کرتے تھے
اور صحابہ آپ کے وضو کو دیکھ کر اس پر عمل کرتے
تھے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے کہ یہ رکن
ہے اور وہ مستحب ہے ،

اور آپ نماز پڑھتے تھے پس صحابہ جس طرح
آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے اسی طرح خود بھی نماز
پڑھتے تھے ،

اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا
پس لوگوں نے بھی دیکھ کر دیے ہی افعال حج ادا کئے جیسے آپ نے
ادا کئے ، پس غالب حال آپ کا یہی تھا ، آپ نے اس کی تشریح نہیں

کی کہ وضو میں فرض چھڑیں یا چارہیں اور نہ آپ نے اس
احتال کو فرض کیا کہ انسان بغیر پچھنے درپنے کے وضو کرے
بلکہ اس کے صحیح یا فاسد ہونے کا حکم کیا جائے الا ماشاء اللہ
اور صحابہ اس قسم کی باتیں آپ سے بہت کم دریافت کرتے
تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی قوم کو نہیں
دیکھا انہوں نے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات
تک صرف تیرہ مسئلے دریافت کئے جو سب کے سب قرآن
میں موجود ہیں، ان مسائل میں سے یہ ہے۔ لوگ آپ
سے ماہِ حرام میں لڑنے کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرمادیجئے
اس مہینہ میں لڑنا بڑی برائی ہے، اور آپ سے حیض کا
حال دریافت کرتے ہیں،

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ وہی امور دنیا
کرتے تھے جو مفید ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا
قول ہے کہ وہ امور سنت دریافت کرو جو ابھی تک ہوئے
نہ ہوں اس واسطے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو
اس شخص پر لعنت کرتے سنا ہے جو ایسی باتیں دریافت کرے
جو ابھی تک وقوع میں نہ آئی ہوں، قاسم کہتے ہیں کہ تم ایسی
باتیں دریافت کرتے ہو جن کو ہم دریافت نہیں کیا کرتے تھے
اور ایسی باتوں کی تحقیق کرتے ہو جن کی ہم تحقیق نہیں کیا
کرتے تھے، تم وہ امور دریافت کرتے ہو جن کو ہم نہیں
جانتے اور اگر ہم ان کو جانتے تو ان کو چھپاتا ہم کو جائز نہ
تھا، عمر ابن اسحق سے مروی ہے کہ میں اصحاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں جن سے ملا ہوں ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی
جو مجھ سے پہلے گزر چکے تھے، میں نے کسی قوم کو نہیں
پایا جن کی روش میں ان سے زیادہ آسانی اور ان سے کم
استحقیق ہو، عبادہ بن بسر کندی سے روایت ہے کہ ان سے کسی
نے اس عورت کا حال دریافت کیا جو ایک قوم کے ساتھ تھی
اور اس کا کوئی ولی نہ رہا تھا پس انہوں نے کہا میں بہت لوگوں سے

فروض الموضوع ستة اواربعة ولم
يفرض ان يحتمل ان يتوضا انسان
بغير موالاة حتى يحكم عليه بالصحة
او الفساد الا ما شاء الله وقلبا كانوا
يسألونه عن هذه الاشياء، عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما
رايت قوما كانوا غفيرا من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
يسألوه عن ثلاث عشرة مسألتهم
قبض كلهم في القرآن منهم يسألونك
عن الشهر الحرام قتال فيه قل
قتال فيه كبر، ويسألونك عن
المحيض، قال ما كانوا يسألون الا
عما ينفعهم، قال ابن عمر القتال
عما لم يكن فاني سمعت عمر بن
الخطاب يلعن من سأل عما لم
يكن - قال القاسم انكم تسألون عن
اشياء ما كنا نسال عنها ونقول
عن اشياء ما كنا نسمع عنها - تسألون
عن اشياء ما ادرى ما هي ولو علمناها
ما حل لنا ان نكتبها، عن عمر بن
اسحاق قال: لمن ادركت من
اصحاب رسول الله صلى الله عليه
واله وسلم اكثر ممن سبقني
منهم فما رايت قوما ايسر
سيرة ولا اقل تشديدا منهم
وعن عباد بن بسر الكندي، و
سئل عن امرأة ماتت مع قوم
ليس لها ولي، فقال: ادركت اقواما

ماکانوا یبشددون تشدد یدکم ولا یسألون مسألتکم، اخرج هذه الآثار الداعی، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتیه الناس فی الوقائع فیفتیهم فترفع الیه القضاء فیقضی فیها ویبیری الناس یفعلون معروفاً فیبدحہ او منکرافیتکر علیہ، وکلما افتی بہ مستفتیان او قضی بہ فی قضیة او انکرہ علی فاعله، کان فی الاجتهادات، وکذلک کان الشیخان ابو بکر وعمر اذا المرئین لہما علم فی المسألة ینسألون الناس عن حدیث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ابو بکر رضی اللہ عنہ، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فیہا شیئاً یخفی الحدیث - وسأل الناس، فلما صلی الظہر قال ایکم سمع رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم قال فی الحدیث شیئاً؟ فقال المغيرة بن شعبه انا قال ماذا اقال؟ قال اعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سدساً، قال ایعلم ذاک احد غیرک؟ فقال محمد ابن سلمة، صدق فاعطاها ابو بکر السدس، وقصة سوال عمر الناس فی الغرة ثم رجوعه الی خلیفہ مغیرة وسوالہ ایاہم فی الوباء ثم رجوعه الی خلیفہ عبد الرحمن بن عوف وا کذا رجوعه فی قصة المجوس الی

ملاہوں جو تمہاری طرح سختی نہیں کرتے تھے اور تمہاری طرح مسائل دریافت نہیں کرتے تھے، ان آثار کو داری سے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کے متعلق لوگ دریافت کیا کرتے تھے تو آپ بتلا دیا کرتے تھے اور آپ کے پاس قضایا آتے تھے ہیں آپ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کی تعریف کرتے تھے اور اگر برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو منع کرتے تھے، اور جب کبھی آپ نے کسی مستفتی کو فتویٰ دیا یا کسی قضیہ کا فیصلہ کیا یا کسی کام کرنے والے کو منع کیا تو یہ سب کچھ مجلسوں میں ہوتا تھا اور یہی حالت شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تھی، جب ان کو کسی مسئلہ کا علم نہ ہوتا تھا تو لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دریافت کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہدہ کے حصہ کے متعلق کوئی حکم نہیں سنا اور لوگوں سے انہوں نے اس کو دریافت کیا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر فرمایا تم میں سے کسی نے آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہدہ کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا میں نے سنا ہے، حضرت ابو بکر نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہدہ کو چھٹا حصہ دلوا دیا تھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے سوا کوئی اور شخص بھی اس کو جانتا ہے؟ محمد بن سلمہ نے کہا مغیرہ صحیح کہتے ہیں، تب ابو بکر نے جہدہ کو چھٹا حصہ دلوا دیا، اور ایسے ہی قصہ ہے حضرت عمر کا غلام آزاد کرنے کی بابت لوگوں سے سوال کرنا اور مغیرہ کی خبر کی طرف رجوع کرنا اور لوگوں سے وہاں کے متعلق دریافت کرنا اور عبد الرحمن بن عوف کی خبر کی جانب رجوع کرنا، اور ایسے ہی جو جس کے قصہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خبر کی طرف رجوع کرنا،

اور جب عبد اللہ ابن مسعود کی رائے سے معقل ابن یسار کی خبر مطابق پہنچی تھی تو عبد اللہ ابن مسعود کا خوش ہونا اور ایسے ہی ابو موسیٰ کا حضرت عمرؓ کے دروازہ سے واپس چلا جانا اور حضرت عمرؓ کا ان سے حدیث دریافت کرنا اور ابو سعیدؓ کا ان کی تصدیق کرنا، اور اسی طرح کے بے شمار قصے معلوم ہیں جو صحیحین اور سنن میں مروی ہیں،

حاصل کلام یہ ہے کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ معبدہ بھی تھی، ہر صحابی نے جس قدر اس کو توفیق الہی ہوئی آپ کی عبادت، فتاویٰ اور فیصلوں کو دیکھا پس ان کو خوب حفظ کر لیا اور سمجھ لیا اور قرآن سے ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی، اور ان امارات اور قرآن کی وجہ سے جو اس صحابی کو معلوم تھے بعض امور کو اہانت پر اور بعض کو تشبیہ پر محمول کیا،

صحابہ کی نظر میں سوائے اطمینانِ قلب اور یقین کے کوئی پسندیدہ امر نہیں تھا، ان کو استدلال کے طریقوں کی طرف زیادہ توجہ نہ تھی جیسے تم اعراب کی حالت دیکھتے ہو کہ وہ باہم مقصود کلام کو سمجھتے ہیں اور تصریح یا اشارہ سے ان کو اطمینانِ قلب حاصل ہو جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کیسے اطمینان حاصل ہو گیا،

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ختم ہو گیا اور صحابہ اسی حالت پر رہے، آپ کے بعد صحابہ تمام بلائیں بھیل گئے اور ہر شخص ایک ایک حصہ کا مقتدی اور رہبر ہو گیا پس واقعات زیادہ پیش آتے گئے اور لوگوں نے مسائل دریافت کرتے شروع کئے ہر صحابی نے اپنی یادداشت اور استنباط کے موافق جواب دیا، اور اگر انہوں نے اپنی یادداشت اور استنباط میں کوئی امر جواب کے قابل نہ پایا تو اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور اسی علت کو معلوم کیا جس کو

خبرہ، و سرور عبد اللہ بن مسعود و خبر معقل بن یسار لما وافق راہہ وقصة رجوع ابی موسیٰ عن باب عمر و سوالہ عن الحدیث، و شہادۃ ابی سعید لہ، و امثال ذلک کثیرۃ معلومۃ مرویۃ فی الصحیحین و السنن، و بالجملة فہذہ کانت عادۃ الکریمۃ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرای کل صحابی ما یسرۃ اللہ لہ من عبادتہ و فتاواہ و اقصیتہ فحفظہا و عقلہا و عرف لکل شیء وجہا من قبل حفوف القرائن بہ فحمل بعضها علی الاباحۃ و بعضها علی النسخ لامارات و قرائن کانت کافیۃ عندہ، و لم یکن العبدۃ عندہم الا و جہان الاطمینان و التلیم من غیر الشفات الی طرق الاستدلال کما تری الاعراب یفہمون مقصود الکلام فیما بینہم و تملک صدورہم بالتصریح و التلوہ و الایماء من حیث لا یسعون، فانظروا عصرہ الکریم و ہم علی ذلک ثم انہم تفرقوا فی البلاد و صار کل واحد مقتدی ناحیۃ من النواحي فکثرت الوقائع و دارت المسائل فاستفتوا فیہا فاجاب کل واحد حسبما حفظہ او استنبط و ان لم یجد فیما حفظہ او استنبط ما یصلح للجواب اجتہد براہہ و عرف الحلۃ النقی

اودار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و
 آلہ وسلم علیہا الحکم فی منصوبات
 فطروہ الحکم حیثاً و جہا لا یالو
 جہدا فی موافقة غرضہ علیہ الصلو
 والسلام فعند ذلک وقع الاختلاف
 بینہم علی ضرب و ب، منہ ان صحابیاً
 سمع حکماً فی قضیۃ اوفتوی ولم
 یسمعہ الاخر فاجتہد برایہ فی ذلک
 و هذا علی وجوہ، احدہا ان یقف
 اجتہادہ موافق الحدیث، مثالہ ما
 رواہ النسائی و غیرہ ان ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ سئل عن امراة مات
 عنہا زوجها ولم یفرض لہا فقال
 لہم ادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ
 وسلم یقضی فی ذلک فاختلغوا علیہ
 شہراً و الحوا فاجتہد برایہ و قضی لہن
 لہما مہر نسائہما و کس و لا شطط
 و علیہا العدة و لہما فی المیراث
 فقام معقل بن یسار فشهد بانہ
 صلی اللہ علیہ وسلم قضی بمثل
 ذلک فی امراة منہم فقصر بذلک
 ابن مسعود فرحۃ لم یفرح مثلاً
 قط بعد الاسلام متانیہا ان یقف
 بینہما المناظرة و یظہر الحدیث
 بالوجه الذی یقف بہ غالب الظن
 فیرجع عن اجتہادہ الی السمع و
 مثالہ ما رواہ الاصبغۃ من ان ابی
 ہریرۃ رضی اللہ عنہ کان من مذهبہ
 انہ من اصبح جنباً فلا صوم لہ

اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصرح احکام میں
 مدار علیہ قرار دیا تھا۔ پس انہوں نے جہاں اس علت کو پایا
 وہیں اس کا حکم متعین کر دیا۔ اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 غرض کے موافق کرنے میں کوئی ہی نہ کی پس اس وقت اگلے
 درمیان اختلاف کے چند پہلو ہو گئے جن میں سے ایک یہ
 ہے کہ ایک صحابی نے ایک معاملہ میں کوئی حکم یا فتویٰ سن
 لیا اور دوسرے نے اس کو نہیں سنا اس واسطے اس
 دوسرے نے اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کیا اور اس
 اجتہاد کے بھی کئی طریقے ہو گئے، اول یہ ہے کہ اس کا اجتہاد
 اس حدیث کے موافق ہو گیا اس کی مثال وہ حدیث ہے
 یوشائی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود
 سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک عورت کا غا و نہ
 مر گیا اور اس نے اس کے لئے کچھ مہر مقرر نہیں کیا تھا انہوں
 نے کہا میں نے اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے
 بارے میں کوئی فتویٰ دینے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ ایک
 ماہ تک ان کے پاس آتے جاتے رہے اور اصرار کرتے
 رہے، تب انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلہ دیا
 کہ اس کو اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ملے گا،
 نہ اس سے کم اور نہ زیادہ، اور اس کے لئے عدت ضروری
 ہے اور اس کو ورثہ ملے گا، اس کو مسکن و معقل ابن یسار نے
 گھڑے ہو کر شہادت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک
 عورت کے حق میں ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، اس سے عبداللہ
 ابن مسعود ایسے خوش ہوئے کہ بعد اسلام کے کسی اتنے خوش
 نہیں ہوئے تھے،

دوم یہ ہے کہ دو صحابیوں میں باہم مناظرہ واقع ہو اور حدیث
 اس طرح ظاہر ہو جائے جس کے ہونے کا گمان غالب ہو وہ صحابی
 اپنے اجتہاد سے اس حدیث مسخو کیجا تب رجوع کرے اس کی
 مثال وہ حدیث ہے جو آئمہ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا
 مذہب تھا کہ خنثہ نہ تابست کی حالت میں بیچ کی ہواں پر روزہ نہیں ہے

حقاً خبر تہ بعض از واج النبی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم بخلاف مذہبہ
فرجیم ؟
و قال لہما ان یبلغہ الحدیث و لکن
لا علی الوجه الذی یقع بہ غالب الظن
فلم یأتوا اجتہاداً بل طعن فی
الحدیث ، مثالیہ ما رواہ اصحابہ اصول
من ان فاطمۃ بنت قیس شہدت عند
عمر بن الخطاب بانہا کانت مطلقة
الثلث فلم یجعل لہا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نفقة ولا سکنی ، فودع
شہادتها وقال لا اترک کتاب اللہ
بقول امراء لا ندری اصدقت ام
کذبت لہا النفقة والسکنی وقالت
عائشۃ رضی اللہ عنہا لفاطمۃ الاتقی
اللہ یعنی فی قولہا لا سکنی ولا نفقة
و مثال الامر وی الشیخان انہ کان
من مذہب عمر بن الخطاب ان
التیمم لا یجوز للجنب الذی لا یجد
ماء فروی عندہ عمار انہ کان مع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی
سفر فاصابتہ جنابة و لم یجد ماء
فتمسک فی التراب فذکر ذلک
لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
سلم انما کان یکفیک ان تغسل
ہکذا و ضرب بیدہ فی الارض فمسح
بہما و جہہ و یدایہ فلم یقبل عمر
و لم یمنع عندہ حجة لقادم حقی

یہا نیک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض
ازواج نے ان کے مذہب کے خلاف حدیث بیان کی
تب حضرت ابوہریرہ نے اپنے مذہب سے رجوع کیا ،
سوم یہ ہے کہ صحابی کہ حدیث پہنچے لیکن اس طرح
سے ظاہر نہ ہو جس سے اس کے حدیث ہونے کا ظن غالب
ہو اس واسطے وہ صحابی اپنے اجتہاد کو ترک نہ کرے بلکہ
حدیث میں طعن کرے ، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو
اصحاب اصول نے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس نے
حضرت عمر ابن الخطاب کے پاس حاضر ہو کر شہادت دی
کہ اس کو تین طلاقیں خاوند نے دی تھیں پس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے نفقہ اور مکان نہیں لایا
لیکن حضرت عمر نے اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا اور
فرمایا کہ میں اس عورت کے قول سے کتاب اللہ کو نہیں
چھوڑ سکتا ہوں ، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت سچی ہے
یا جھوٹی ہے ، بے شک مطلقہ کے لئے نفقہ اور مکان جو
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے فرمایا کہ تو خدا
سے خوف نہیں کرتی یعنی اپنے قول میں ۔ اس کی دوسری
مثال وہ ہے جو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ
حضرت عمر کا مذہب تھا کہ جس بھئی کو پانی نہ ملے اس کے
لئے تیمم کافی نہیں ہے تب ان کے سامنے عمار بن یاسر
نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک سفر میں شریک تھا اور مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی
اور پانی نہ ملا پس میں خاک میں لوٹا ، اس کے بعد یہ بات
اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو میں نے بیان کی
پس آپ نے فرمایا ” تم کو ایسا کرنا کافی تھا اور آپ نے
زمین پر دووں ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا
لیکن حضرت عمر نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور
ایک حنفی اعتراض کی وجہ سے جو حدیث میں ان کو معلوم ہوا
انہوں نے اس حدیث کو حجت قرار نہیں دیا

لیکن دوسرے طبقہ میں بہت سے طریقوں سے اس حدیث کی شہرت ہو گئی اور مترشح کا وہم ضعیف ہو گیا اس واسطے سب نے اس پر عمل کیا، چہرہ شرم یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں اس کی مثال یہ ہے کہ مسلم نے روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن عمر عروق کو غسل کے وقت حکم کرتے تھے کہ سر کے بالوں کو کھول لیا کریں، پس حضرت عائشہ نے یہ بات سنی اور فرمایا۔ ابن عمر سے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو سر کھولنے کا حکم دیتے ہیں ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیریتے، یقیناً میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہایا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین بار پانی بہا دیا کرتی تھی، اس کی دوسری مثال وہ ہے جس کو امام زہری نے روایت کی ہے کہ ہندہ کو مستحاضہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مناسک رخصت کا علم نہ تھا اس واسطے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے رویا کرتی تھیں،

اور صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس حضرت کو کوئی فعل کرتے ہوئے دیکھا پس بعض نے عبادت پر اور بعض نے اباحت پر اس کو معمول کیا، اس کی مثال وہ حدیث ہے جو اصحاب اصول نے حج کرتے کے بعد مقام انعام میں قیام کرنے متعلق روایت کی ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام فرمایا تھا پس ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ عبادت کے طور پر وہاں ٹھہرے تھے، اس واسطے انہوں نے سنن حج میں اسے منکر قرار دیا اور حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ نے کہا کہ یہ ٹھہرنا محض اتفاقاً اور سنن حج میں داخل نہیں ہے اور دوسری مثال یہ ہے کہ

راہ فیہ حق استفاض الحدیث فی الطبقة الثانية من طرق كثيرة، واصلها وهو القادح فاذن وابه، واربعا ان لا یصل الیہ الحدیث اصلا، مثاله ما اخرج مسلم ان ابن عمر کان یا موالئہ اذا اغتسل ان ینقضن رءوسہن فسمعت عائشة بذلك فقالت یا عجباً لابن عمر هذا یا موالئہ ان ینقضن رءوسہن افلا یا موالئہ ان یحلقن رءوسہن لقد کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد و ما اذید علی ان افرغ علی راسی ثلاث افراغات - مثال اخر ما ذکرہ الزہری من ان ہندا المربیخا رخصتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المستحاضہ فكانت تبکی لانہا کانت لا تصلی، و من تلک الضروب ان یروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل فعلا فعملہ بعضهم علی القربة، وبعضہم علی الاباحتہ، مثاله ما رواہ اصحاب الاصول فی قضیۃ التحصیب ای النزول بالابطح عند النفر۔ منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فذهب ابو ہریرہؓ وابن عمرؓ الی انہ علی وجہ القربة فجعلوا من سنن الحج، وذهب عائشہؓ وابن عباسؓ الی انہ کان علی وجہ الاتفاق ولیس من السنن۔ و مثال اخر

جمہور کا مسلک ہے کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے اور عبد اللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً طور پر ایک امر عارض کی وجہ سے کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخارے کمزور کر دیا ہے اور یہ رمل کرنا سنت نہیں ہے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہم کے اختلاف سے ان میں اختلاف ہو گیا، اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے آپ کو دیکھا پس بعض نے خیال کیا کہ آپ متبع تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ قارن تھے اور بعض نے خیال کیا کہ آپ مفرد تھے، اس کی دوسری مثال یہ ہے۔ ابوداؤد نے معید ابن جبیر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عبد اللہ ابن عباس سے کہا اے ابوالعباس مجھ کو تعجب ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے احرام باندھنے میں اختلاف کیا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا میں اسکی حقیقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک حج تھا پس اس میں لوگوں کا اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے باہر نکلے پس جب آپ نے مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی تو اسی جگہ آپ نے احرام باندھا اور جب دونوں رکعات سے فارغ ہوئے تو تبلیہ حج کیا پس اس کو لوگوں نے سنا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا، پھر آپ سوار ہوئے پس جب آپ کی ناقہ آپ کو لیکر گھڑی ہوئی تو آپ نے تبلیہ پڑھا اور اس کو بھی لوگوں نے سنا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس لوگوں کے برابر اگر رکھتے تھے پس جب آپ کی اونٹنی گھڑی ہوئی تو لوگوں نے آپ کو تبلیہ پڑھنے سنا پس ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تبلیہ پڑھا

ذهب الجمهور الى ان الرمل في الطواف سنة وذهب ابن عباس الى انه انما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على سبيل الاتفاق لعارض عرض وهو قول المشركين حطهم حصي ثرب وليس بسنة، و منها اختلاف الوهم، مثاله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فراه الناس فذهب بعضهم الى ان كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً، وبعضهم الى انه كان مفرداً مثال اخر اخرج ابوداود عن سعيد بن جبير انه قال: قلت لعبد الله ابن عباس يا ابا العباس عجبنا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجب فقال اني لا علم الناس بذلك، انها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً، فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعة اوجب في مجلسه واهل بالبحرين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل وادع ذلك منه ان الناس انما كانوا ياتون ارسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم

حین استقلت به نأقته، ثم مضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فلما علا على شرف البيلاء اهل ادر ذلك منه اقوام وقالوا انما اهل حین علا على شرف البيلاء وابعر الله لقد اوجب في مصلاه واهل حین استقلت به نأقته، واهل حین علا على شرف البيلاء، ومنها اختلاف السهو والنسيان مثله ما دوى ابن عمر كان يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره في رجب، فسمعت جذلث عائشة فقضت عليه بالسهو

ومنها اختلاف الضبط، مثله ما دوى ابن عمر او عمر عنه صلى الله عليه وسلم من ان البيت يجذب بكاء اهله عليه فقضت عائشة عليه بانه لم يأخذ الحديث على وجهه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم يبكون عليها وانها تعذب في قبرها، فظن الحذاب معلولا للبكاء فظن الحكم عما على كل ميت

ومنها اختلاف فهم في علة الحكم مثله القيا للملحاذة، فقال قائل لتعظيم الملافة فيعمر المؤمن والكافر، وقال قائل لهول الصوت، فيجهمها، وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما مر على رسول الله صلى الله

عنه حين اقام يرسوا، هو سألته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كوفه فرمايا پس جب بيدار کی بلند کی پرچے سے آپ نے تلبیہ فرمایا اور اس کو بھی لوگوں نے سنا پس انہوں نے کہا کہ آں حضرت نے تلبیہ پیدا کی بلند کی سے شروع کیا، اور قسم ہے اللہ کی کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نساؤ کی جگہ سے احرام باندھا تھا اور جب اونٹنی کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور جب پیدا کی چوٹی پر پہنچے تھے تو بھی آپ نے تلبیہ کہا تھا، اور صحابہ میں اختلاف کی ایک وجہ سہو و نسیان بھی ہے مثلاً روایت کی گئی ہے کہ عبد اللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تھا پس حضرت عائشہ نے یہ شکریہ فرمایا کہ عبد اللہ ابن عمر بھول گئے،

اور صحابہ کے اختلاف کی ایک وجہ ضبط کا مختلف ہونا ہے اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو حضرت عبد اللہ ابن عمر نے یا حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ عمرہ کو اس کے اہل عیال کے رہنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کو ٹھیک طور پر حدیث معلوم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ کے جنازہ کے پاس سے گزرے اور اس پر اس کے گھر والے رورہے تھے آپ نے فرمایا یہ لوگ اس عورت پر رورہے ہیں اور اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے پس عبد اللہ ابن عمر نے خیال کیا کہ رونا عذاب قبر کی علت ہے اور سمجھا کہ حکم میریت کے لئے عام ہے۔ اور چونکہ اختلاف میں سے ایک یہ کہ صحابہ کا علم میں اختلاف ہو جائے جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑ ہونا، پس بعض نے کہا کہ یہ تمام ملائکہ کی تعظیم کیلئے ہے اس لئے میں اور کافر دونوں کے جنازہ کو مقابل ہوں اور بعض نے کہا کہ یہ قیام موت کے خوف کی وجہ سے ہے تب مجھ دونوں کو مل جائے، اور حسن ابن علی منہا فرماتے ہیں کہ

علیہ وسلم مجتہد ذی یہودی فقام لہا
کراہیۃ ان تغلو فوق داسمہ فیخص
الکافر:

ومنها اختلافہم فی الجمع بین
المختلفین، مثالیہ رخص لرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فی المبتعة عام
خیبر، ثم رخص فیہا عام او طاس
ثم نہی عنہا، فقال ابن عباس
كانت الرخصة للضرورة، والنہی
لانتفاء الضرورة والحکم باق علی
ذلك، وقال الجمهور كانت الرخصة
اباحة والنہی نسخا لہا، مثال اخو
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن
استقبال القبلة فی الاستنجاء، فذهب
قوم الی عموم هذا الحکم وكونہ غیر
منسوخ، واداء جابر بیول قبل ان
یتوفی بعام مستقبلاً القبلة فذهب
الی انہ نسخ للنہی المہتمم، واداء
ابن عمر قضی حاجتہ مستدبر
القبلة مستقبلاً الشام فرویہ
قولہم، وجمع قوم بین الروایتین
فذهب الشحبی وغیرہ الی ان
النہی یختص بالصحراء، فاذا کان
فی المراہض فلا یأمن بالاستقبال
والاستنبار، وذهب قوم الی ان
القول عام محکم، والفعل یجوز
خاصاً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فلا ینتہض ناسخاً ولا یخصصاً، و
بالجملة فاختلفت مذاہب اصحاب

اہل یہودی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا آپ اس کو
دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو یہ مکر وہ تعلیم ہوا کہ وہ آپ کے
سمر کے اوپر سے گزرے، پس یہ حکم خاص کا فر کے لئے ہے،
اور ان وجوہ اختلاف میں سے ایک وجہ دو مختلف
امور کے جمع کرنے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف کرنا ہے،
اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سال خیبر میں متعدی اجازت دیدی تھی اس کے بعد سال
او طاس میں اس کی اجازت دی اور سال او طاس کے بعد
منع فرمایا، پس عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اجازت
ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت کے رفع ہوتے پر
مانعت کر دی گئی اور وہی مانعت کا حکم باقی ہے، اور
جمهور علما کا قول ہے کہ اجازت اباحت کے لئے تھی اور
مانعت نے اس اباحت کو منسوخ کر دیا، اس کی دوسری
مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجاء کی حالت میں
قبلی کی جانب رخ کرنے سے منع فرمایا تھا پس ایک جماعت
کا مذہب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے منسوخ نہیں ہوا، اور
حضرت جابرؓ نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
سے ایک سال قبل اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ
آپ نے قبلی کی جانب پریشاب کیا تھا پس انہوں نے سمجھا کہ اس
پہلے ہی منسوخ ہو گئی، اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ نے آنحضرت
قبلی کی جانب پشت اور اٹھام کی جانب رخ کئے کئے تھے حاجت
فرماتے دیکھا تھا پس اس سے انہوں نے اس جماعت کے قول
کو رد کر دیا اور ایک جماعت نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے
پس امام شافعی وغیرہ اس طرف سے ہیں کہ استقبال قبلی کی مانعت ٹل
کے ساتھ مخصوص ہے پس جب پانچ اذانیں ہوں تو استقبال
منع ہے اور نہ استدبار، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ قول منع
فرماتے کا عام اور محکم ہے اور آپ کے فعل میں احتمال ہے کہ وہ آپ کی ذات
کے ساتھ خاص ہوا اس واسطے وہ نہ ناسخ ہو سکتا اور نہ مخصوص ہو سکتا ہے
مائل کلام یہ ہے کہ ان طریقوں سے صحابہ کے مذاہب مختلف

ہو گئے تھے اور ان سے تابعین نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح جس کو توفیق ہوئی، جس حدیث رسول اللہ صلعم اور مذاہب صحابہ کو انہوں نے سنا اس کو حفظ کیا اور سمجھا اور جہاننگ پور کا مختلف امور کو جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور بعض کو اپنی نظر میں ضعیف سمجھا اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے جیسے حضرت عمر اور ابن مسعود کا مذہب کہ وہ جنتی کے لئے نیک کو جائز نہیں سمجھتے تھے، جب عمار اور عمران ابن حصین وغیرہ کی امارت مشہور ہوئیں تو ان کو وہ مسلک ضعیف معلوم ہوا، اس طرح تابعین میں سے ہر عالم کا ایک مذہب اس کے خیال کے موافق قائم ہو گیا، پس ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا جیسے مدینہ میں سعید ابن المسیب اور سالم ابن عبد اللہ ابن عمر ہوئے اور ان کے بعد وہیں مدینہ میں امام زہری، قاضی یحییٰ ابن سعید اور ربیعہ بن عبد الرحمن ہوئے، اور مکہ میں عطاء بن ابی رباح تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، یمن میں طاؤس بن کیسان تھے اور شام میں مکول تھے، پس خدا نے بہت سے قلوب کو ان کے علوم کا گرویدہ کر دیا اور لوگوں نے نہایت رغبت سے ان سے حدیث، صحابہ کے فتوے اور اقوال اور خود ان کے مذاہب اور ان کی تحقیقات کو حاصل کیا اور ان سے مسائل کا استفسار کیا، اور مسائل کا

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵

بینہم ورفعت الیہم لاقضیۃ ، و
 کان سعید بن المسیب و ابراہیم و
 امثالہما جہعوا ابواب الفقہ اجمعہا
 وکان لہم فی کل باب اصول تلقوها
 من السلف ، وکان سعید واصحابہ
 یدہبون الی ان اہل الحدیث اثبت
 الناس فی الفقہ ، واصل مذہبہم
 فتاویٰ عبد اللہ بن عمر وعائشۃ و
 ابن عباس وقضایا قضاء المدینۃ
 فجمعوا من ذلک ما یرسہ اللہ لہم
 ثم نظروا فیہا نظر اعتبار وفتیش
 فما کان منہا جمعا علیہ یلین علماء
 المدینۃ فانہم یاخذون علیہ بنواحدہم
 وما کان فیہ اختلاف عندہم فانہم
 یاخذون باقوالہا وارجحہا اما بکثرة
 من ذہب الیہ منہم اولہا وافتتہ
 بقیاس قوی او تخیرہم صدرہ من
 الکتاب والسنة او نحو ذلک ، واذا لم
 یجدوا فیہا حفظوا منہم جواب
 المسألة خرجوا من کلامہم وتبعوا
 الایسار والاقتضاء فحصل لہم مسائل
 کثیرۃ فی کل باب باب ، وکان ابراہیم
 واصحابہ یرون ان عبد اللہ بن مسعود
 واصحابہ اثبت الناس فی الفقہ کما
 قال علقمۃ لیسروق ہل احد منہم
 اثبت من عبد اللہ ؟ وقول ابی حنیفۃ
 رضی اللہ عنہ لا وراعی ابراہیم افقہ
 من سألہ ، ولولا فضل الصحبہ لقلت
 ان علقمۃ افقہ من عبد اللہ بن عمر

تمام معاملات کے وہ مرجع رہے ، سعید بن مسیب
 اور ابراہیم اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے تمام
 ابواب فقہ کو مرتب کر دیا تھا اور ہر باب کے متعلق
 ان کے پاس اصول و قواعد مرتب تھے جن کو انہوں
 نے اپنے اسلاف سے حاصل کیا تھا ، سعید بن مسیب
 اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب تھا کہ فقہ میں حرمین
 کے علماء سب سے پختہ ہیں اور ان کے مذہب کی
 بنیاد عبد اللہ ابن عمر ، حضرت عائشہ اور عبد اللہ
 ابن عباس کے فتاویٰ اور مدینہ کے قاضیوں کے
 فیصلے ہیں ، ان سب علوم کو انہوں نے بقدر استطاعت
 جمع کیا اور ان میں تفتیش کی نظر سے دیکھا ، جن مسائل پر
 علماء مدینہ کا اتفاق دیکھا ان کو خوب مستحکم طور سے
 اختیار کیا اور جو مسائل ان کے نزدیک مختلف دیکھے
 ان میں سے قوی اور راجح کو اختیار کیا ، ان کے راجح
 ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان
 کیا تھا ، یا وہ کسی قیاس قوی کے موافق تھے یا کتاب و
 حدیث سے مصرح طور پر مستنبط ہوئے تھے یا اسی طرح کا کوئی
 اور امر تھا ، اور جب انہوں نے اپنے محفوظات میں سکہ کا جواب
 نہ پایا تو ان کو ان کے کلام سے حاصل کیا اور کتاب و سنت کے
 اہمار اور اقتضار کا نتیجہ کیا ، اس کی وجہ سے ہر ایک باب
 بکثرت مسائل ان کو حاصل ہو گئے ، ابراہیم اور ان کے
 شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعود
 اور ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد
 ہیں ، جیسے علقمہ نے مسروق سے کہا تھا کہ کوئی فقہ
 عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے ،
 اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام اوزاعی سے
 کہا تھا کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقہ ہیں اور اگر
 صحابی ہونے کی فضیلت عبد اللہ ابن عمر میں نہ ہوتی
 تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ عبد اللہ ابن عمر سے زیادہ فقہ ہیں ،

و عبد اللہ ہو عبد اللہ، و اصل مذهب
فتادی عبد اللہ بن مسعود و قضایا
علی رضی اللہ عنہما و فتاواہ و قضایا
شرعیہ و غیرہ من قضاۃ الکوفۃ،
فجمع من ذلک ما یسرہ اللہ، ثم
جسم فی اثارہم کما صنع اهل المدینۃ
فی اثارہم المدینۃ، و خرج کما
خرجوا، فلخص له مسائل الفقه
فی کل باب، و کان سعید بن
المسیب لسان فقہاء المدینۃ، و
کان احفظہم لفتاویٰ عمر و لحدیث
ابی ہریرۃ، و ابراہیم لسان فقہاء
الکوفۃ، فاذا التکلیما بشیء و لم ینسبہ
الی احد فانه فی الاکثر منسوب الی
احد من السلف صریحا و ایمیاء و
فہو ذلک فاجتمع علیہما فقہاء بلدہما
واخذوا عنہما و عقلوا و خرجوا علیہ
واللہ اعلم۔

بَابُ سَبَابِ خِلَافِ مَذَاهِبِ

الْفُقَّهَاءِ

اعلم ان اللہ تعالیٰ انشا بعد عصر
التابین فشا من حمله العلم الخفاء
لما وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم حیث قال یحمل هذا العلم
من کل غلظہ و عدولہ، فاحذوا عن
اجتماعہ معہ منہم صفة الوضوء
و الغسل و الصلاۃ و الحج و التکام و

اور عبد اللہ ابن مسعود تو عبد اللہ ابن مسعود ہی ہیں،
اور امام ابو حنیفہ کے مذهب کی اصل عبد اللہ ابن
مسعود کے فتوے، حضرت علی کے فیصلے اور قضائی
شریح اور دیگر قضاۃ کوفہ کے فتاوے ہیں، پس
ان میں سے امام ابو حنیفہ نے بقدر امکان مسائل فقہیہ
کو جمع کیا، اور مدینہ اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے
علماء نے تخریجات کی تھیں ایسے ہی اہل کوفہ کے
آثار سے انہوں نے تخریج مسائل کی پس ہر باب
کے متعلق مسائل فقہ مرتب ہو گئے، اور حضرت سعید
ابن مسیب فقہائے مدینہ کی زبان تھے اور ان کو
حضرت عمر کے فیصلے اور حضرت ابو ہریرہ کی احادیث
سب سے زیادہ یاد تھیں، اور ابراہیم فقہائے کوفہ کی
زبان تھے پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے اور
کسی کی جانب اس کو منسوب نہ کرتے تو وہ اکثر صراحتہ
یا کنایتہ یا کسی اور طرح سے سلف میں سے کسی کی
طرف منسوب ہوتی تھی پس فقہائے مدینہ اور کوفہ
سے ان دونوں پر اتفاق کیا، ان سے علم حاصل
کیا اور سمجھا اور اس علم کے ذریعہ دیگر مسائل کی
تخریج کی، واللہ اعلم۔

دَوِّسُ رِیَاسِ (۸۲) - فقہائے مذہب کی مختلف

ہونے کے اسباب کا بیان

واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو پورا
کرنے کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
فرمائی تھی کہ بعد والی نسل میں سے عادل لوگ اس
علم دین کو حاصل کریں گے، تابعین کے زمانہ کے
بعد حاملین علم کی ایک جماعت کو پیدا کیا انہوں نے
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضوہم عمل نماز و حج و

بیوع اور تمام کثیر الوقوع احکام کو یکجا اور احادیث نبوی کی روایت کی، انہوں نے مختلف شہروں کے قاضیوں کے فیصلے اور وہاں کے مفتیوں کے فتوے سنے اور مسائل دریافت کرتے رہے اور ان سب امور میں تنہا بیت کوشش کی آخر وہ مسلمانوں کے مقتدا بن گئے اور تمام امور مذہبی کا وہ مرجع بن گئے، پس انہوں نے بھی اپنے مشائخ کے طریق کو اختیار کیا، ایمار اور اقتضائے کلام کے معلوم کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کی، پس انہوں نے فیصلے کئے، فتوے دیئے، احادیث روایت کیں اور لوگوں کو تعلیم دی، اس طبقہ میں علماء کا کام یکساں تھا، اور ان سب کے عمل کا حاصل یہ تھا کہ وہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسند اور بکریل دونوں سے تسک کرتے تھے اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے استدلال کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ یہ اقوال یا تو احادیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کو کم درجہ کی سمجھ کر احادیث موقوف قرار دیا، جیسے ابراہیم شافعی نے کہا تھا جبکہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا جس میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع حائلہ دیکھنے سے پہلے کعبیت کو فروخت کر دینا اور بیع مزانیہ (ترتیب پاروں کو فروخت کر دینا) جو خشک چھو بار دوں کو فروخت کر دینا) سے منع فرمایا ہے تو لوگوں نے ان سے کہا: کیا آپ کو اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہاں! یاد ہے لیکن میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آنحضرت کا ادباً نام نہاں بلکہ یہ کہہ دوں کہ عبداللہ نے ایسا کہا ہے اور علامہ نے ایسا کہا ہے، اور جیسے امام شافعی نے کہا تھا جبکہ ان سے ایک حدیث دریافت کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، بلکہ انہوں نے کہا میں حدیث کو فروغ نہیں کرتا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ کسی اعلیٰ شخص کی طرف حدیث کی نسبت کر دوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے سے بہت ہی پس آگوار حدیث میں کوئی کمی یا زیادتی ہوگی تو وہ اپنی لوگوں پر سے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم

البیوع وسائر ما یکثر وقوعه، جا دووا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسبحوا قضایا قضایا البلدان وفتاویٰ مفتیہا وسألوا عن المسائل واجتهدوا فی ذلك کلمہ شرماء کبراء قوم ورسد الیہم الامرفسبحوا علی منوال شیوخہم ولحمیا لوافی تتبع الایمان والاقضات فقتضوا وافتوا ورووا وعلوا، وکان صنیع العلماء فی هذه الطبقة متشابها، وحاصل صنیعہم ان یتمسک بالاسناد من حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والمرسل جمیعاً ویستدل باقوال الصحابة والتابعین علماء منهم انہا اما احادیث منقولہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتقروها فجعلوها موقوفہ کما قال ابراہیم، وقدر روی حدیث نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المعاطلة والمزانیة فقیل لہ اما تحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاً غیر هذا؟ قال بلی ولكن اقول قال عبد اللہ قال علقمۃ احب الی وکما قال الشافعی - وقد سئل عن حدیث - وقیل انه یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا با علی من دون النبی صلی اللہ علیہ احب الی فان کان فیہ زیادة ونقصان کان علی من دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذیکون استنباطاً منهم من المنصوص

یا اپنی رائے سے اجتہاد کیا ہے، اور وہ ان تمام امور میں
 آئندہ پیدا ہونے والے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرتے
 والے تھے اور ان کی رائے زیادہ درست تھی اور ان کا زمانہ
 بہت پہلے تھا، ان کے عملی محفوظات زیادہ تھے اس واسطے
 ان کے اقوال پر عمل کرنا معین ہو گیا سوائے اس صورت کے
 جبکہ ان میں باہم اختلاف ہو اور حدیث رسول ظاہر طور پر
 ان کے اقوال کے مخالف ہو، اور ان سب کا یہ بھی معمول تھا
 کہ جب کسی مسئلہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف
 وارد ہوتی تھیں تو وہ اقوال صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے،
 پس اگر وہ ان میں سے کسی کو منسوخ کہتے تھے یا اس کو ظاہر معنی
 سے ہٹاتے تھے یا نسخ کی تصریح تو نہیں کرتے تھے لیکن
 اس حدیث کے ترک کرنے اور اس کے مضمون کے قائل نہ ہونے
 پر متفق ہوتے تھے اس واسطے کہ اس میں کوئی علت ہوتی تھی
 یا نسخ کا حکم ہوتا تھا یا تاویل کی گنجائش ہوتی تھی تو ان سب
 امور میں وہ صحابہ کا اتباع کرتے تھے، چنانچہ امام مالک سے
 اس حدیث کے متعلق جو کچھ بانی مینے کے متعلق ہے کہا
 تھا کہ یہ حدیث تو ہے لیکن مجھے اس کی وہ معلوم نہیں، ان
 حاجبے مختصر الاصول میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں
 فقہاء کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں پاتا ہوں، اور
 جب صحابہ اور تابعین کے اقوال کسی مسئلہ میں مختلف ہوتے تھے
 تو ہر عالم کے نزدیک اپنے مشائخ کا مذہب پسندیدہ ہوتا تھا
 کیونکہ ان کے صحیح اور قیام اقوال کو وہ خوب جان سکتا ہے اور
 ان اقوال کے مناسب اصول کو خوب یاد رکھ سکتا ہے، اور
 ان کے فضل اور تجربہ کی جانب اس کا میلان قلب زیادہ ہوتا ہے
 اسی واسطے اہل مدینہ کے نزدیک حضرت عمر، حضرت عثمان
 عبداللہ ابن عمر، حضرت عائشہ، عید اللہ ابن عباس،
 زید ابن ثابت کا مذہب اور ان کے اصحاب،
 مثل سعید ابن مسیب جن کو حضرت عمر کے فیصلے
 اور ابو ہریرہ کی احادیث خوب محفوظ تھیں، اور ایش عروہ،

او اجتہاد منهم یا راۓهم وھم احسن
 صنعا فی کل ذلک من یحیی بعد ھم
 واکثر اصابة و اقدم زمانا و اوعی
 علما فتعین العمل بہا الا اذا اختلفوا
 وکان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یخالف قولہم مخالفة ظاہرة و
 انہ اذا اختلفت احادیث رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی مسألة رجعوا
 الی اقوال الصحابة فان قالوا بنسخ
 بعضها او بصر فہ عن ظاہرہ اولم
 یصرحوا بذلک ولكن اتفقوا علی
 ترکہ وعد ما یقول بموجبہ فانه
 کابداۃ علتہ فیہ او الحکم بنسختہ او
 تاویلہ اتبعوہم فی کل ذلک، وھو
 قول مالک فی حدیث ولغ الکلب جاء
 هذا الحدیث ولكن لا ادري ما حقیقۃ
 یعنی حکماء ابن الحاجب فی مختصر
 الاصول لھم اذ الفقہاء یعملون بہ،
 وانہ اذا اختلفت مذاهب الصحابة
 والتابعین فی مسألة فالمتاخذ عند
 کل عالم مذہب اھل بلدہ وشیوخہ
 لانہ اعرف بصحیح اقاویلہم من
 السقیم و اوعی للاصول المناسبت لھما
 وقلیہ امیل الی فضلہم وتجربہم
 فمذہب عمرو و عثمان وابن عمرو
 عائشہ وابن عباس وزید بن ثابت
 واصحابہم مثل سعید بن المسیب
 فانه کان احفظہم لقضایا عمر، و
 حدیث ابی ہریرۃ، و مثل عروہ و

سالم وعطاء بن یسار، قاسم، عبد اللہ بن عبد اللہ، زہری،
 یحییٰ بن سعید، زید بن اسلم اور یحییٰ کا مذہب اختیار کرنا
 دوسروں کی یہ نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شیخ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ہر زمانہ میں
 وہ علماء اور فقہاء کا مرکز رہا ہے اسی واسطے امام مالک اہل
 مدینہ کے مسلک کو لازم سمجھتے تھے، اور اہل کوفہ کے نزدیک
 عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب حضرت
 علی، شریح، اور شعبی کے فیصلے اور ابراہیم کے فتوے
 اختیار کرنا دوسروں کی یہ نسبت زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے
 حلقہ مسروق سے کہا تھا جبکہ وہ تشریف میں زید بن
 ثابت کے قول کی طرف مائل ہوئے کہ تم میں سے کون شخص
 عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ وثوق کے قابل ہے؟ تو انہوں
 نے جواب دیا کہ بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے
 زید بن ثابت اور اہل مدینہ کو تشریف کرتے ہوئے دیکھا ہے
 میں اگر ایک شہر کے لوگ کی بات پر یقین ہو جاتے تھے تو
 نہایت یقینی سے اس کو اختیار کرتے تھے، اسی کے متعلق
 امام مالک نے کہا ہے، وہ احادیث جن میں ہمارے نزدیک
 اختلاف نہیں اتنی اور اتنی ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف
 ہوتا تھا تو سب میں جو قول قوی اور راجح ہوتا تھا اس کو وہ
 لیتے تھے، اور اس قول کی قوت یا اس وجہ سے ہوتی تھی
 کہ اس کے قائل زیادہ ہیں یا وہ کسی قوی قیاس کے موافق
 ہے یا کتاب و سنت سے اس کی تخریج کی گئی ہے، ایسے
 ہی اقوال کے متعلق امام مالک کہتے ہیں جو اقوال میں
 سب سے زیادہ بہتر ہے،

پس جب ان علماء کو اپنی یادداشت میں کسی مسئلہ
 کا جواب نہ ملتا تھا تو انہوں نے اختلافی فتویٰ کے قیام کے ہی کلام سے
 مسئلہ کا جواب حاصل کر لیا کرتے تھے، اسی زمانہ میں علماء کو تلوین
 کا الہام ہوا، پس مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی
 ندہ جوتے میں جسمہ یا مذہب، ۳۲

سالم وعطاء بن یسار و قاسم و عبد اللہ بن عبد اللہ و زہری
 یحییٰ بن سعید و زید بن اسلم و یحییٰ کا مذہب اختیار کرنا
 دوسروں کی یہ نسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شیخ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور ہر زمانہ میں
 وہ علماء اور فقہاء کا مرکز رہا ہے اسی واسطے امام مالک اہل
 مدینہ کے مسلک کو لازم سمجھتے تھے، اور اہل کوفہ کے نزدیک
 عبد اللہ ابن مسعود اور ان کے اصحاب کا مذہب حضرت
 علی، شریح، اور شعبی کے فیصلے اور ابراہیم کے فتوے
 اختیار کرنا دوسروں کی یہ نسبت زیادہ بہتر ہے اسی وجہ سے
 حلقہ مسروق سے کہا تھا جبکہ وہ تشریف میں زید بن
 ثابت کے قول کی طرف مائل ہوئے کہ تم میں سے کون شخص
 عبد اللہ ابن مسعود سے زیادہ وثوق کے قابل ہے؟ تو انہوں
 نے جواب دیا کہ بے شک کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے
 زید بن ثابت اور اہل مدینہ کو تشریف کرتے ہوئے دیکھا ہے
 میں اگر ایک شہر کے لوگ کی بات پر یقین ہو جاتے تھے تو
 نہایت یقینی سے اس کو اختیار کرتے تھے، اسی کے متعلق
 امام مالک نے کہا ہے، وہ احادیث جن میں ہمارے نزدیک
 اختلاف نہیں اتنی اور اتنی ہیں، اور اگر کسی مسئلہ میں ان کا اختلاف
 ہوتا تھا تو سب میں جو قول قوی اور راجح ہوتا تھا اس کو وہ
 لیتے تھے، اور اس قول کی قوت یا اس وجہ سے ہوتی تھی
 کہ اس کے قائل زیادہ ہیں یا وہ کسی قوی قیاس کے موافق
 ہے یا کتاب و سنت سے اس کی تخریج کی گئی ہے، ایسے
 ہی اقوال کے متعلق امام مالک کہتے ہیں جو اقوال میں
 سب سے زیادہ بہتر ہے،

پس جب ان علماء کو اپنی یادداشت میں کسی مسئلہ
 کا جواب نہ ملتا تھا تو انہوں نے اختلافی فتویٰ کے قیام کے ہی کلام سے
 مسئلہ کا جواب حاصل کر لیا کرتے تھے، اسی زمانہ میں علماء کو تلوین
 کا الہام ہوا، پس مدینہ میں امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی
 ندہ جوتے میں جسمہ یا مذہب، ۳۲

ذنب نے تصنیف کرنا شروع کیا، اور کہیں ابن جریر
اور ابن عیینہ نے اور کو قذیفہ سفیان ثوری نے اور بصرہ
میں ربیع بن صبیح نے، اور رب نے تصنیف میں وہی طرز
اختیار کیا جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جب مفسور عباسی نے
سچ کیا تو امام مالک سے کہا کہ میرا قصیدہ ہے کہ آپ کی
مصنفہ کتاب (موطأ) کے چند نسخے لکھو اگر اہل اسلام کے
شہروں میں سے ہر شہر میں ایک ایک نسخہ بھیج دو اور
لوگوں کو حکم کروں کہ اسی کے مسائل پر عمل کریں اور اس
سے تہذاوز کر کے اور طرف نہ جائیں، امام مالک نے
کہا اے امیر المؤمنین ایمانہ کرو کیونکہ لوگوں تک پہلے
ہی سے اقوال پہنچ چکے ہیں اور وہ احادیث کو بچے ہیں،
اور روایات کو قتل کر چکے ہیں اور ہر قوم نے اس پر عمل درآمد
کر لیا ہے جو اس کے پاس پہنچ چکا ہے، اور لوگوں میں
اختلاف ہو گیا ہے اس واسطے لوگوں کو اس حالت پر
رہنے دو جو انہوں نے اپنے لئے پسند کر لیا ہے، یہ قصہ
ہارون الرشید کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ ہارون
رشید نے امام مالک سے مشورہ لیا تھا کہ موطأ کو خلافت
میں لٹکا دیا جائے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب
دی جائے، امام مالک نے کہا ایمانہ کرو کیونکہ اصحاب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فروعات میں مختلف
ہوئے ہیں اور شہروں میں پھیل گئے ہیں اور ہر سنت
گزار چکی ہے، تب ہارون رشید نے کہا تم کو خدا
توفیق دے اے ابو عبد اللہ، سید ملی نے اس حکایت
کو نقل کیا ہے،

علماء مدینہ کو جو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے پہنچی تھیں ان سب علماء میں امام مالک
سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور ان کی
حدیث سب سے زیادہ معتبر تھیں، اور
حضرت عمر کے فیصلے حضرت عبداللہ ابن عمر

ابن ابی ذئب بالمدينة، وابن جریر
وابن عیینہ بمكة، والثوری بالكوفة
وربیع بن الصبیح بالبصرة، وكلهم
مشوا على هذا المنهج الذي ذكرته،
ولما حجب المنصور قال لمالك قد
عزمت ان امریكتك هذه التي
صنفتها فتسبغ ثم ابعث في كل
مصر من امصار المسلمين منها
نسخة و امرهم بان يعملوا بما
فيها ولا يتعدوه الى غيره، فقال
يا امیر المؤمنین لا تفعل هذا فان
الناس قد سبقت اليهم اقاويل
وسمعوا احاديث ورواوايات
واخذ كل قوم بما سبق اليهم واتوا
به من اختلاف الناس فذبح
الناس وما اختار اهل كل بلد
منهم لانفسهم، وبكى نسبة هذه
القصة الى هرون الرشيد فانه
شاو ما لكان في ان يعلق الموطأ
في الكعبة ويحمل الناس على ما
فيه فقال لا تفعل فان اصحاب
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا
في البلدان وكل سنة مضت قال
وفقت الله يا ابا عبد الله حكاية
السيوطي، وكان مالك من اشيئهم
في حديث الدينين عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم واثقهم اسنادا
واعلمهم بقضايا عمر واقاويل عبد

حضرت عائشہ اور ان کے اصحاب فقہائے سب کے
 اقوال کو امام مالک سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے،
 ان سے اور انہی جیسے علماء کی وجہ سے روایت اور فتویٰ
 کا علم قائم ہوا ہے، پس جب ان کی طرف تفویض کا دعویٰ
 تو انہوں نے حدیث کا درس اور فتویٰ دینا شروع کیا اور
 لوگوں کو خوب فائدہ پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 یہ قول انہی پر صادق آیا ”عقربہ لوگ تحصیل علم کے
 لئے سفر کریں گے لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ کسی کو
 واقف نہ پائیں گے“
 ابن عیینہ اور عبد الرزاق نے اس حدیث کا محل امام
 مالک ہی کو قرار دیا ہے تمہارے لئے ایسے دو مقصود کی
 شہادت کافی ہے، امام مالک کے شاگردوں نے انہی
 روایات اور پند پرستہ اقوال کو جمع کیا اور مصلح کر کے لکھا
 اور ان کی شرح کی اور ان سے مسائل کا استخراج کیا، ان
 اقوال کے اصول اور دلائل میں مشکوٰۃ کی اور ان کے شاگرد مغربی
 امام مالک اور زین کے اطراف میں پھیل گئے اور ان کے ذریعہ
 سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بہت فائدہ پہنچایا اگر تم ہمارے
 قول کی تحقیق کرنا چاہو جو ہم نے ان کے اصل مذہب کی نسبت بیان
 کی ہے، تو تم کتاب مؤطا میں غور و جیسا ہم نے ذکر کیا ہے
 ویسا ہی پاؤ گے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی اور ان کو
 ہم معصوما کے مذہب کے زیادہ پابند تھے اور ابراہیم نخعی کے مذہب کے
 بہت کم تہاد کرتے تھے اور ان کے مذہب کے موافق مسائل کی
 استخراج کرنے میں عظیم الشان تھے، استخراج کی وجہ دریافت
 کرنے میں دقیق النظر تھے اور فروعات کی جانب ان کی نہایت
 توجہ تھی، اور اگر تم ہمارے قول کی تحقیق کرنا چاہو تو امام محمد رحمہ
 اللہ کی کتاب الآثار اور جامع عبد الرزاق اور ابویعلیٰ ابن
 شیبہ کی تصنیف سے ابراہیم اور ان کے معاصرین کے
 اقوال کو محض کر دیکھو امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اس کا اندازہ کرو
 تو تم ان کے طرز سے بہت ہی کم مدعیوں پر مخالف پاؤ گے،

اللہ بن عمرو عائشہ و اصحابہم من
 الفقہاء السبعۃ، و بہ و ہا مثالہ
 قام علم الروایۃ و الفتوی، فلما
 وسد الیہ الامر حدیث و افق و افاد
 و احباد و علیہ انطبق قول الذی یصل
 اللہ علیہ وسلم یوشک ان یضرب
 الناس اکباد الابل یطلبون العلم
 فلا یجدون احدا اعلم من عالم
 المدینۃ علی ما قالہ ابن عیینۃ و
 عبد الرزاق - وناہیک جہا نجیم
 اصحابہ روایاتہ و مختاراتہ و لخصہ
 و حرروہا و شرحوہا و خرجوا علیہا
 و تکلموا فی اصولہا و دلائلہا و تفقوا
 الی المغرب و نواحی الارض فنقم اللہ
 بہم کثیرا من خلقہ، و ان شدت
 ان تعرف حقیقۃ ما قلناہ من
 اصل مذہبہ فانظر فی کتابنا لموطا
 تجدہ کما ذکرنا، و کان ابو حنیفۃ رضی
 اللہ عنہ الزہم محمد بن ذہب ابراہیم
 و اقربانہ لایجادوا الا ما شاء اللہ و
 کان عظیم الشان فی التخریج علی
 مذہبہ دقیق النظر فی وجوہ التخریجات
 مقبلا علی الفروع اتم اقبال، و ان
 شدت ان تعلم حقیقۃ ما قلنا فخص
 اقوال ابراہیم و اقربانہ من کتاب
 الاثر لمحمد رحمہ اللہ و جامع عبد
 الرزاق و مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ
 ثم قایسہ بمن ذہبہ تجدہ لا یفارق
 تلك الصحیحۃ الا فی مواضع یسیرۃ و

ہو فی تلك السيرة ایضا لا یخرج عما
 ذهب الیه فقهاء الکوفة وکان اشهر
 اصحابه ذکر ابو یوسف رحمه الله فولی
 قضاء القضاة ايام هرون الرشید
 فكان سببا لظهور مذهبیه والقضاء
 به فی اقطار العراق وخراسان وما وراء
 النهر، وکان احسنهم تصنیفا والزم
 درسا محمد بن الحسن وکان من خيرة
 انه تفقه علی ابی حنیفة وابی یوسف
 ثم خرج الی المدينة فقرا الموطا
 علی ما لک ثم رجع الی نفسه فطبق
 مذهب اصحابه علی الموطا مسألة
 مسألة فان وافق فیها والا فان
 رای طائفة من الصحابة والتابعین
 ذاهبین الی مذهب اصحابه فکذلک
 وان وجد قیاسا ضعیفا او تخریجا لینا
 یخالفه حدیث صحیح فیسأ عمل به
 الفقهاء او یخالفه عمل اکثر العلماء
 ترک الی مذهب من مذاهب السلف
 مما یراه ارجح ما هناك، وهذان
 لا یزالان علی محبة ابراهیم وقرانه
 ما امکن لهما کما کان ابو حنیفة یحکم
 الله عنه یفعل ذلک، وانما کان
 اختلا فھم فی احد شیئین اما ان
 یکون لشیئهما تخیر علی مذهب
 ابراهیم یزاحمان فیہ، او یکون
 هناك لا ابراهیم ونظرائه اقوال
 مختلفة یخالفان شیئهما فی ترجیح
 بعضها علی بعض، فصنف محمد

اور وہ ان چند مواقع میں بھی فقہاء کو فہ کے مذہب کو تائیں
 چھوڑتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے
 مشہور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، ہارون الرشید کے عہد
 میں قاضی القضاة مقرر کئے گئے تھے پس وہ امام ابو حنیفہ
 کے مذہب کی شہرت کا اور اطراف عراق، خراسان اور
 دراز النہر میں معمول بہ ہونے کا سبب ہو گئے اور آپ کے
 شاگردوں میں نہایت ذہین اور عمدہ تصنیف کرنے والے
 امام محمد ابن حسن ہیں، اور ان کے حالات میں سے یہ ہے
 کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے علم فقہ
 حاصل کیا اس کے بعد مدینہ جا کر امام مالک سے موطا
 کو پڑھا پھر خود توحید کی اور اپنے اصحاب کے مذہب کو
 ہر ہر مسئلہ میں موطا کے مطابق کیا، پس اگر موطا فقہت
 پائی تو مذہب اور نہ اگر صحابہ و تابعین کی کسی جماعت کو اپنے
 اصحاب کے مذہب پر عمل کرنے والا پایا تو بھی اسی کو
 لیا، اور اگر فقہاء کے عمل میں ضعیف قیاس یا ضعیف
 تخریج کو پایا جس کے خلاف صحیح حدیث پائی جاتی ہے
 یا اکثر علماء کا عمل اس کے خلاف ہے تو اس وقت جس
 مذہب کو مذہب سلف میں سے ارجح پایا اس کو اختیار
 کر لیا اور یہ دونوں (امام محمد اور امام ابو یوسف) بھی حتی الامکان
 ابراہیم اور معاصرین ابراہیم کے طریقہ سے کنارہ کش
 نہیں ہوتے جیسے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا معمول
 ہے، البتہ ان تینوں ائمہ کا اختلاف دو یا توں
 میں سے کسی ایک میں ہوتا تھا، یا تو ابراہیم کے
 مذہب کے موافق ان کے شیخ ابو حنیفہ نے کسی
 مسئلہ کی تخریج کی اور اس تخریج میں ان دونوں
 شاگردوں نے اپنے شیخ کی مخالفت کی یا کہ ابراہیم اور
 ان کے ہم مرتبہ علماء کے کسی مسئلہ میں مختلف اقوال تھے تو یہ
 دونوں کسی قول کو دوسرے پر ترجیح دینے میں اپنے استاد
 کے مخالف ہو جاتے تھے پس امام محمد نے تصنیفات فرمائیں

اللہ وجمع رای هؤلاء الثلاثة و
نعم کثیرا من الناس فتوحیه اصحاب
ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ الی تلک
التصانیف تغلیصا و تقریبا و شرحا
تخریجا و تاسیسا و استدلالا ثم
تفرقا الی خراسان و ما وراء النهر
فیسی ذلک مذهب ابی حنیفہ رضی
اللہ عنہ، و نشأ الشافعی فی اوائل
ظهور المذہبین و ترتیب اصولہما
و فروعہما فنظر فی صنیع الا وائل
فوجد فیہ امور اکثرت عنان عن
الجریان فی طریقہم، و قد ذکرہا
فی اوائل کتاب الامم.

و منها انه و حد هم یأخذون
بالمرسل و المنقطع فیدخل فیہما
الخلل، فانه اذا جمع طرق الحدیث
یظہر انه کم من مرسل لا اصل
لہ، و کم من مرسل یخالف مسندا
فقدر ان لا یأخذ بالمرسل الا عند
وجود شروط، و ہی مذکورۃ فی کتب
الاصول.

و منها انه لم تکن قواعد الجمع
بین المختلفات مضبوطة عندہم
فکان یتطرق بذلک خلل فی مجتہداتہم
فوضع لہا اصولا و دونہا فی کتاب،
و ہذا اول تدوین کان فی اصول الفقہ
مثالہ ما یلتزنا انه دخل علی محمد بن
الحسن و هو یطعن علی اہل المذنبۃ
فی قضائہم بالشاہد الواحد مع الیقین

اور ان میں ان تیلوں کی رايوں کو جمع کیا اور کثیر لوگوں کو فتح
پہنچایا، پس اصحاب ابو حنیفہ نے ان تصنیفات کی طرف
نہایت توجہ کی، ان کے خلاصے کے ان کے دلائل بیان
کے، مشروح لکھیں، ان سے مسائل کی تخریج کی، ان کے
مبانی اور دلائل میں تحقیق کی، پھر مالک خراسان اور ماوراء
النہر میں پھیل گئے پس اس کو امام ابو حنیفہ کا مذہب کہا
جاتا ہے، مذہب مالکی اور حنفی کے ابتداء ظہور اور ان کے
اصول و فروع کے مرتب ہونے کے زمانہ میں امام شافعی
کا نشو و نما ہوا جب انہوں نے متقدمین کی روش میں غور
کیا تو انہوں نے بہت سے ایسے امور کو پایا جن کی وجہ
سے وہ متقدمین کے طریق کی پیروی نہ کر سکے، امام شافعی
نے ان امور کو اپنی کتاب الام کے اول میں ذکر
کیا ہے۔

مبطل کے یہ امر تھا کہ امام شافعی نے دیکھا کہ
متقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر عمل کرتے تھے اور ایسی
حدیثیں خرابی کے محفوظ نہ تھیں پس جب حدیث کے
تمام طرق جمع کئے جاتے تھے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی
کہ بہت سی مرسل احادیث یا نکل بے اصل ہیں اور بہت سی
مرسل احادیث مسند احادیث کے مخالف تھیں اس واسطے
امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل حدیث پر عمل جب ہی کیا جائے
کر اس کے شر و داعی موجود ہوں اور وہ ظاہر ہو کہ اسے اصل میں
مذکور ہیں، اور ایک امر یہ تھا کہ متقدمین کے زمانہ میں مختلف
احادیث کے درمیان جمع و توفیق کے قواعد مضبوط نہ تھے اس واسطے
ان کے اجتہادی مسائل میں خرابیاں رہا کرتی تھیں اس خرابی
کو رفع کرنے کے لئے امام شافعی نے اصول مقرر کئے اور ان کو
ایک کتاب میں جمع کر دیا، اصول فقہ میں مسند پہلی تصنیف ہی
کتاب ہے اس کی مثال جو ہمارے علم میں آئی یہ ہے کہ امام شافعی
امام محمد بن حسن کے پاس گئے اس وقت وہ علما حدیث پر اس امر میں
اعتراف کر چکے تھے کہ وہ ایک گواہ اور ایک قسم کے ساتھ فیصلہ

و يقول هذا زيادة على كتاب الله، فقال
الشافعي اثبت عندك انه لا تجوز
الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد؟
قال نعم قال فلم قلت ان الوصية
لوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه و
سلم لا وصية لوارث، وقد قال الله
تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم
الموت الاية واورد عليه اشياء
من هذا القبيل، فانقطع كلام محمد
ابن الحسن +

ومنها ان بعض الاحاديث الصحيحة
لم يبلغ علماء التابعين ممن وسد
اليهم الفتوى فاجتهدوا بارائهم
او اتبعوا العمومات او اقتدوا بمن
مضى من الصحابة فافترسوا حسب ذلك
ثم ظهرت بعد ذلك في الطبقة الثالثة
فلم يحدوا بها ظناً منهم انهم يخالف
عمل اهل مد يلتهم وسنتهم التي
لا اختلاف لهم فيها، وذلك قادم
في الحديث وعلية مسقطه له او لم
تظهر في الثالثة، وانما ظهرت بعد
ذلك عند ما امعن اهل الحديث في
جمع طرق الحديث ودخلوا الى اقطار
الارض وبحثوا عن حملة العلم فكثروا
من الاحاديث ما لا يرويه من الصحابة
الا زجل اور حيلان، ولا يرويه عنه
او عنهما الا رجل اور حيلان واهل
جرا، فخطي على اهل الفقه، وظهر
في عصر الحفاظ المجامعين لطريق

کردیتے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کرنے سے کتاب
اللہ پر یادنی ہوتی ہے، تب امام شافعی نے کہا کیا تمہارے
مذہب کی یہ بات ثابت ہے کہ خبر واحد سے کتاب اللہ پر یادنی
ہما کرتے ہیں؟ امام محمد نے کہا ہاں، ہما کرتے ہیں، امام
شافعی نے کہا پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وراثت کیلئے وصیت
ہما کرتے ہیں اور اس کی وجہ اس حضرت کا یہ قول بتلاتے ہو۔
”خبر واحد ہوا و وراثت کے لئے وصیت ہما کرتے ہیں ہے۔“
حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مقرر کیا گیا کہ موت آنے
کے وقت اگر مال چھوٹا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لئے
اس میں وصیت کرنا چاہئے، کسی قسم کے اور پیدا اعتراضات امام
شافعی نے ان پر کیے اور امام محمد بن حسن خاموش رہے،

اور ایک امر یہ تھا کہ بعض احادیث صحیحہ علمائے تابعین
کے مقتدیوں کو نہ پہنچیں اس واسطے ان کو اپنی رائے سے
اجتہاد کرنا پڑا یا عام الفاظ کا انہوں نے لحاظ کیا یا گزشتہ
صحابہ کی انہوں نے پیروی کی اور اسی کے موافق
فقہی دید یا فیکن تیسرے طبقہ میں یہ احادیث مشہور ہو گئیں
اور انہوں نے ان احادیث پر عمل نہ کیا یہ سمجھ کر کہ یہ احادیث
ان کے علمائے شہر کے عمل کے مخالف ہیں اور اس طریقہ کے خلاف
ہیں جس پر وہ سب متفق ہیں، اور یہ بات ان احادیث میں
کی وجہ بتی گئی اور ان احادیث کے غیر متبرہ ہونے کی علت
ہو گئی، یا وہ احادیث تیسرے طبقہ میں مشہور نہیں ہوئی تھیں بلکہ
اس کے بعد ان کی ظہرت ہوئی جبکہ محدثین نے احادیث کے
تمام طرق روایت میں غور کیا اور اطراف ملک میں سفر کیا اور علمائے
مدریث سے ان کی تحقیق کی، پس اکثر احادیث ایسی ظاہر ہوئی
گئیں جن کی روایت صحابہ میں صرف ایک یا دو اشخاص
کی تھی اور ان صحابہ سے بھی صرف ایک یا دو راویوں نے ان کی
روایت کی تھی واکھ مجزاً، پس بہت سی احادیث فقہاء
کی نظر سے مخفی رہیں اور ان حفاظ حدیث کے زمانہ
میں مشہور ہوئیں جنہوں نے تمام طرق حدیث کو جمع کیا تھا،

مثلاً بہت سی احادیث کو اہل بصورت نے روایت کیا اور باقی حصے ان احادیث سے بنے خبر پر ہے پس امام شافعیؒ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ علماء صحابہ اور تابعین کی ہمیشہ یہ حالت رہی ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں حدیث کے منکاشی رہتے تھے جب کوئی حدیث ان کو نہ ملتی تھی تو وہ کوئی اور استدلال اختیار کرتے تھے لیکن اس کے بعد جب کوئی حدیث ان پر ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ حدیث کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، پس جب ان کی ایسی حالت تھی تو ان کا کسی حدیث پر عمل نہ کرنا اس کے لئے قاذر نہیں ہو سکتا ہاں اس وقت قاذر ہو سکتا ہے جب وہ کوئی علت قاضہ بیان کر دیں اس کی مثال حدیث قتیبہؒ ہے یہ حدیث صحیح ہے جو بہت سے طریقوں سے مروی ہے ان سب میں بڑا طریقہ وہ ہے جو ابوالولید ابن کثیرؒ پر مرقوم ہوتا ہے، انہوں نے اس کو محمد بن جعفر بن زہیر سے روایت کیا ہے اور محمد بن جعفر نے عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن جعفرؒ سے روایت عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ اور ان دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے پھر اس کے بعد طرق روایت متعدد ہو گئے اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں لیکن وہ فتویٰ نہیں لوگوں کے مرجع نہ تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کے نزدیک معتد علیہ تھے، اس واسطے یہ حدیث نہ سعید بن مسیب کے عہد میں اور نہ ہی امام زہریؒ کے زمانہ میں مشہور ہوئی اور نہ اس پر مالکیہ نے عمل کیا اور نہ ہی حنفیہ نے عمل کیا، پس لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا اور امام شافعیؒ نے اس پر عمل کر لیا،

اور ایسے ہی خیابانِ مجلس کی حدیث سے یہ حدیث صحیح ہے اور بہ کثرت طریقوں سے روایت کی گئی ہے اور صحابہ میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ نے اس حدیث پر عمل کیا تھا اور فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین میں

الحديث كثير من الاحاديث ، رواه
اهل البصرة مثلاً وسائر الاقطار
في غفلة منه ، فبين الشافعي ان
العلماء من الصحابة والتابعين
لم يزل شأنهم انهم يطلبون
الحديث في المسألة ، فاذا لم
يجدوا اتمسكوا بنوع اخر من
الاستدلال ، ثم اذا ظهر عليهم
الحديث جحد رجعوا من اجتهادهم
الى الحديث فاذا كان الامر على ذلك لا
يكون عدوتهم بالحديث قد حاد
فيه اللهم الا اذا بينوا العلة القاطعة
مثاله حديث القلتين فانه حديث
صحيح روى بطرق كثيرة معظمها صحيح
الى ابى الوليد بن كثير عن محمد بن
جعفر بن الزبير عن عبد الله ، او
محمد بن عباد بن جعفر - عن عبيد
الله بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر
ثم تشعبت الطرق بعد ذلك ، و
هذان وان كانا من الثقات لكنهما
ليس ممن وسد اليهم الفتوى و
عول الناس عليهم فلم يظهر الحديث
في عصر سعيد بن المسيب ولا في
عصر الزهري ، ولم يش عليه المالكية
ولا الحنفية فلم يعملوا به وعمل
به الشافعي ، وكحديث خيرا الجلس
فانه حديث صحيح روى بطرق
كثيرة وعمل به ابن عمر وابو هريرة
من الصحابة ، ولم يظهر على الفقهاء

اس حدیث کی شہرت نہیں ہوئی تھی پس وہ اس حدیث کے قائل نہ تھے اس واسطے امام مالک اور امام ابوحنیفہ نے اس امر کو حدیث مذکور میں علت قاضیہ کچھ کراس پر عمل نہ کیا اور امام شافعی نے اس پر عمل کیا،

اور ایک امر یہ تھا کہ صحابہ کے سب اقوال امام شافعی کے عہد میں جمع کئے گئے، ان اقوال کی کثرت ہوئی اور ان میں اختلافات پائے گئے اور ان میں سے بہت سے اقوال کو امام شافعی نے حدیث صحیح کے مخالف پایا اس وجہ سے کہ وہ حدیث صحابہ کو معلوم نہیں ہوئی تھی اور امام شافعی نے سلف کو دیکھا تھا کہ ایسے امور میں وہ حدیث کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اس واسطے امام شافعی نے صحابہ کے اقوال سے استدلال کرنا ترک کر دیا جب تک کہ وہ اقوال بکے نزدیک معتق علیہ نہ ہوں، اور کہا صحابہ بھی کوئی تیار اور جمعی آدمی ہیں

اور ایک امر یہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اس قیاس میں جس کو شرع نے ثابت کیا ہے ایسی رائیں مخلوط کر دیئے ہیں جن کو شریعت کوئی وقعت نہیں دیتی، وہ فقہاء اس قیاس اور رائے میں کچھ فرق نہیں کرتے اور کبھی کبھی وہ اس رائے کا نام استحسان رکھتے ہیں اور رائے سے مراد یہ ہے کہ کسی خرج یا مصلحت کے مظنہ کو حکم کی علت قرار دیا جائے، اور قیاس کے معنی میں کہ حکم منصوص کے کوئی علت نکالی جائے اور وہ علت حکم کا مدار علیہ قرار دیا جائے

اس رائے کو امام شافعی نے نہایت اہتمام سے باطل کیا اور فرمایا جو استحسان کرتا ہے وہ شارع بننا چاہتا ہے، ان کا کہنے مختصر الاصول میں اس کو نقل کیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ یتیم کا زنا نہ رشد تک پہنچنا ایک نفعی امر ہے اس واسطے فقہاء نے مظنہ رشد کو جو پچیس برس ہوئے ہیں رشد کے قائم مقام کر دیا اور یہ کہا کہ جب یتیم پچیس برس کا ہو جائے تو اس کو اس کا مال دیدینا چاہئے اور انہوں نے اس کو استحسان کہا حالانکہ قیاس کا مقتضایہ یہ ہے کہ اس عمر میں اس کو مال

السبعة ومعاصمهم، فلم يكونوا يقولون به، فرائ مالک وابوحنيفة هذه علة قاضية في الحديث، وعمل به الشافعي.

ومنها ان اقوال الصحابة جمعة في حصر الشافعي فتكثر واختلقت وتشعبت، وراى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم وراى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث فتزول التمسك باقوالهم ولا يتفقوا، وقال هم رجال وشحن رجال.

ومنها انه راي قوما من الفقهاء يضلون الراى الذى لم يسوغه الشرع بالقياس الذى اثبتته فلا يميزون واحدا منها من الاخر وليس بونه تارة بالاستحسان. واعنى بالراى ان ينصب مظنة حرج او مصلحة علة لحكم، وانما القياس ان تغريبه العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم. فابطل هذا النوع اتم ابطال وقال من استحسن فانه اذ ان يكون شارعا، حكمه ابن المحاسب في مختصر الاصول - مثاله دشد اليتيم امر خفي فقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ خمس وعشرين سنة مقامة، وقالوا اذا بلغ اليتيم هذا العصر بعلم اليه ماله، قالوا هذا استحسان، والقياس ان لا يسلّم

الیہ وبالجملۃ لما دای فی صنیع
الاوائل مثل هذه الامور، اخذ
الفقه من الراس فاسس الاصول
وقرر الفروع وصنف الكتب
فاجاء وافاء فاجتمع عليه الفقهاء
وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا
وتفريعا، ثم تفرقوا في البلدان،
فكان هذا مذهبنا للشافعي والله اعلم

بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَهْلِ

الْمَذْهَبِ وَالْأَصْحَابِ

اعلم انه كان من العلماء قصير
سعيد بن المسيب وابراهيم الزهري
وفي عصر مالك وسفيان، وبعد
ذلك قوم يكرهون الخوض بالرأي و
يهايون الفتيا والاستنباط الا للضرورة
لا يجذون منها بدلا، وكان اكبرهم
رواية حديث رسول الله صلى الله عليه
وسلم، سئل عبد الله بن مسعود
عن شيء فقال اني لا اكره ان احل
لك شيئا حرمه الله عليك او احرم
ما احله الله لك، وقال معاذ بن
جبل: يا ايها الناس لا تعجلوا بالبدل
قبل نزول، فانه لم ينفك المسلمون
ان يكون فيهم من اذا سئل سرور
وروى نحو ذلك عن عمر وعلي وابن
عباس وابن مسعود في كراهة
التكلم فيما لم ينزل، وقال ابن

نخس دينا چاہئے، مائل کلام یہ ہے کہ جب امام شافعی فی
مستقلین میں ایسے امور پائے تو اسے نوقفہ کو مرتب کیا۔
اصول قائم کئے اور فروع کو ان پر متفرع کیا، عمدہ کتابیں
تصنیف کیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا، فقہاء ان کی خدمت
میں جمع ہوئے، ان کی کتابوں کا اختصار کیا، ان پر شروح
لکھیں، دلائل بیان کئے اور مسائل کی تخریج کی اور پھر تمام
شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے پس اس طریقہ کا نام مذهب
شافعی ہو گیا، واللہ اعلم

تیسرے باب:۔ اہل حدیث اور اصحاب

الراۃ کے مابین فرق کا بیان

دفع ہو کر سعید ابن مسیب، ابراہیم اور زہری کے
زمانہ میں اور امام مالک، سفیان ثوری اور ان کے بعد
کے عہد میں بھی ایسے علماء تھے جو مسائل دین میں رائے
سے غرض کرنے کو برا جاتے تھے اور فتویٰ دیتے ہوئے
اور استنباط کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن نہایت ہی
ضرورت کے موقع پر جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا
تو استنباط کرتے تھے، ان کو بڑا اہتمام اس کا ہوتا تھا کہ
حدیث رسول کی روایت کریں، ایک مرتبہ عبد اللہ بن
مسعود سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب
دیا کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ تیرے لئے اس شی کو حلال کر دوں
جس کو خدا نے حرام کیا ہو یا وہ چیز حرام کر دوں جس کو اس نے
حلال کیا ہو، اور معاذ بن جبل نے کہا اسے لوگوں پر نازل
نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو کیونکہ مسلمانوں میں جیشہ
ایسے لوگ ہوتے رہیں گے کہ جب ان سے کوئی امور رات کیا
جائے گا تو اس کو مسلسل بیان کرتے چلے جائیں گے اور ایسے
ہی حضرت عمر، حضرت علی، ابن عباس، اور ابن مسعود سے
اس امر میں کلام کرتا جو نازل نہیں ہوا مگر یہ سمجھنا منقول ہے

اور عبد اللہ بن عمر نے حابر بن زید سے کہا تھا کہ تم فقہاء بصرہ میں سے ہو پس قرآن ناطق یا سنت ماضیہ سے ہی فتویٰ دینا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خود بھی ہلاک ہو گے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے، ابوسفیہ نے کہا کہ نبیؐ ابوسفیہ بصرہ میں آئے تو میں اور حسن بصریؒ ان کی ملاقات کو گئے، انہوں نے حسن بصریؒ سے فرمایا حسن بصریؒ تم ہی ہو بصرہ میں تم سے زیادہ کسی کی ملاقات کا حجم کو شوق نہ تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو پس آئندہ ہجر قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتویٰ نہ دینا۔

اور ابن المنکدر کہتے ہیں کہ عالم خدا اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتا ہے پس اس کو پہنچنے کے لئے سخبات کا کوئی راستہ پیدا کرنا چاہئے، امام شعبیؒ سے دریافت کیا گیا کہ جب تم سے مسائل پوچھے جاتے تھے تو تم کیا کرتے تھے، انہوں نے فرمایا تم نے جانے والے سے یہ بات دریافت کی جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا تو وہ اپنے معاصیہ سے کہتا تھا کہ تم اس مسئلہ کا جواب دو، پس ایسے ہی یہ بات ایک دوسرے سے کہی جاتی تھی، یہاں تک کہ پہلے ہی عالم کی جانب انتہا ہو جایا کرتی تھی، امام شعبیؒ نے فرمایا یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بیان کریں اس پر عمل کرو اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں اس کو پانخانہ میں پھینک دو۔ ان آثار کو داری نے روایت کیا ہے پس حدیث اور اثر کی تدوین قرآن اور اس کے نسخوں کی کتابت بلاد اسلام میں پھیل گئی تھی کہ اہل روایت میں سے ایسے بہت کم تھے جن کے پاس کوئی صحیفہ یا نسخہ نہ ہو یا وہ تدوین نہ کرتے تھوں اور یہ اس لئے کہ ان کو کسی بڑے موقع پر ضرورت پڑتی تھی پس اس وقت کے بلند پایہ علماء نے حجاز، شام، عراق، مصر،

عمر الحارث بن زید انک من فقہاء البصرہ فلا تفت الا بقرآن ناطق او سنة ماضیة، فانک ان فعلت غیر ذلک هلكت واهلکک، وقال ابو النصر لما خدما ابوسلمة البصريۃ اثبتہ انا و احسن فقال للحسن انت الحسن ما کان احد بالبصريۃ احب الی لقاء منک، وذلک انه بلغنی انک تفت برایک فلا تفت برایک الا ان یكون سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کتاب منزل، وقال ابن المنکدر ان العالم یدخل فیما بین اللہ و بین عباده، فلیطلب لنفسه المخرج، و سئل الشعبي، کیف کنتم تصنعون اذا سئلتم عن قول علی الخیر وقعت کان اذا سئل الرجل قال لصاحبہ افتم فلا یزال حتی یرجع الی الاول، وقال الشعبي ما حدثک هؤلاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فغضبوا، وما قالوا بسرائرهم فالقہ فی الحشۃ اخرجہ فیہ الاثار عن انفسها الدامی فوق شیعہ و تارین الحدیث، و الاثر فی بلدان الاسلام، و کتابۃ الصحف والنسخ حتی قل ما یكون اهل الروایۃ الا کان له تدوین او صحیفۃ او نسخۃ من حاجتہم لموقع عظیم، فطاف من ادولہ من عطلہم ذلک الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر،

ہیں اور خراسان کا سفر کیا اور کتابیں جمع کیں اور سنوں
میں متفق کیا، غریب حدیث اور آثار نادرہ میں بہت
خوفی کیا، پس ان کے اہتمام سے احادیث اور آثار
اس قدر جمع ہو گئے جو پیشتر کسی سے جمع نہ ہو سکے تھے
اور ان کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا جو پہلے کسی کے لئے
مہیا نہ ہوا تھا اور بے شمار طرق احادیث خاصہ انہی کو
معلوم ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس ایسی احادیث
بہت سی تھیں جو سو اور اس سے بھی زیادہ طرق سے
مروی تھیں، پس بعض طرق نے بعض دوسرے نامعلوم
طرق کو واضح کر دیا اور علمائے ہر حدیث کا مرتبہ معلوم کر لیا
کہ کون سی غریب ہے اور کون سی مستفیض ہے اور حدیث
کے متابعات اور اس کے شواہد میں غور کرنے کا ان کو موقع
 ملا، اور بہت سی صحیح احادیث جو پہلے اہل فتویٰ پر ظاہر نہ
ہوئی تھیں ان کو معلوم ہو گئیں، امام شافعی نے امام احمد
سے کہا تھا کہ تم کو ہم سے زیادہ احادیث صحیحہ کا علم ہے
پس جو حدیث صحیح ہو اگر کہے وہ مجھ کو بتلا دیا کرو تاکہ میں
اس کی طرف رجوع کروں خواہ وہ حدیث کوئی ہو یا بصری
ہو یا شامی ہو، اس کو ان ہمام نے نقل کیا ہے،

امام شافعی نے امام احمد سے یہ اس واسطے کہا
تھا کہ بہت سی احادیث ایسی تھیں جن کو خاص ایک ایک
شہر کے لوگ ہی روایت کرتے تھے جیسے وہ احادیث
جن کو صرف شامیوں نے روایت کیا یا عراقیوں نے روایت
کیا یا صرف ایک ہی خاندان کے لوگوں نے روایت کیا
جیسے بريد کا نسخہ کہ انہوں نے ابو بردہ سے روایت کیا
اور ابو بردہ نے ابو موسیٰ سے روایت کیا، اور عمرو بن شعیب کا
نسخہ جو انہوں نے اپنے باپ کے اور ان کے باپ کے اپنے باپ سے
روایت کیا، یا بعض صحابی قلیل الروایت اور گوشہ نشین تھے
جن سے بہت کم لوگوں نے احادیث روایت کی ہیں پس اس قسم
کی احادیث سے اکثر اہل فتویٰ غافل تھے اور ان کے پاس ہر شہر

والیمن وخراسان، وجمعوا الكتب
وتتبعوا النسب وامتصوا في التخصص
عن غريب الحديث وذا دار الاثر
فاجتمع باهتمام اولئك من الحديث
والآثار ما لم يجتمع لاحد قبلهم
وتيسر لهم ما لم يتيسر لاحد قبلهم
وخلص اليهم من طرق الاحاديث
شيء كثير حتى كان يكثر من الاحاديث
عندهم ما دة لطريق فيما فوقها،
فكشفت بعض الطرق ما استتر في
بعضها الاخر، وعرفوا عمل كل حديث
من الغرابة والاستفاضة، وامكن
لهم النظر في المتابعات والشواهد
وظهر عليهم احاديث صحيحة كثر
لم تظهر على اهل الفتوى من قبل
قال الشافعي لاحمد انت اعلم بالاعتبار
الصحيحة منا فاذا كان خبر صحيح
فاعلموني حتى اذهب اليه كوفيا كان
او بصريا او شاميا، حكاه ابن الهيثم
وذلك لانه كم من حديث صحيح الا
يرويه الا اهل بلد خاصة كافر اد
الشاميين والعراقيين او اهل
بلد خاصة لنسخة بريد عن ابى برة عن
ابى موسى، ونسخة عمرو بن شعيب عن
ابيه عن جده او كان العمالي مقلدا
خاملا لم يحبل عنه الا شرف مة
قليون، فمثل هذه الاحاديث
يغفل عنها عامة اهل الفتوى، و
اجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد

کے فقیہ صحابہ اور تابعین کے آثار کا مجموعہ تھا ان سے پیشتر کے لوگ صرف اپنے شہزادہ اپنے اصحاب کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے اور پیشتر کے علماء اسما برہان اور ان کی عدالت کے مراتب پہنچانے میں اپنے مبالغہ شدہ اور قرائن کے نتیجہ پر اعتماد کرتے تھے، لیکن اس طبقہ کے علماء نے اس فی میں نہایت غور کیا اور اس کو مدوں کر کے اور بحث و تحقیق کر کے ایک مستقل فن کر دیا، اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں نہایت نظر کی اس طرح اس تدوین اور منظر سے ان حدیثوں کا حال معلوم ہو گیا جن کا متصل یا منقطع ہونا پہلے محض تھا، امام سفیان کرمیج اور ان کے امثال کی یہ حالت تھی کہ وہ نہایت احتیاط و اجتہاد کرتے تھے لیکن حدیث مرفوع متصل ایکسا ہزار سے کم ہی ان کو حاصل ہوئی تھیں جیسا کہ ابوداؤد سجستانی نے اس کو اپنے خط میں ذکر کیا ہے جس کو انہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا، اور اس طبقہ کے محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے۔

امام بخاری کے متعلق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے
چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے
اور ابو داؤد کی نسبت بھی یہ ثابت ہے کہ انہوں
نے پانچ ہزار احادیث سے اپنی سنن کو مختصر کیا
ہے، اور امام احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث معلوم کرنے کے لئے اپنی مسند کو میزان قرار
دیا ہے، پس جو حدیث اس مسند میں موجود ہے
اگرچہ اس کی روایت ایک ہی طریقہ سے ہو اس کی
کوئی اصل ہے اور جو اس میں نہ ہو اس کو بے
اصل سمجھنا چاہئے، اس طبقہ کے بڑے علماء
یہ ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی، یحییٰ بن
سعید قطان، یزید بن ہارون، عبد الرزاق

من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيما قبله لا يتمكن الا من جرح حديثه بهذه واصحابه، وكان من قبلهم يتهدون في معرفة اسماء الرجال، ومراتب عدالتهم على ما يخص اليهم من مشاهد الحال وتبع القرائن، وامعن هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شديدا مستقلا بالتدوين والبحث، وناظروا في الحكم بالصحوة وغيرها فانكشف عليهم بهذا التدوين والمناظرة ما كان خافيا من حال الاتصال والانقطاع وكان سفيان ووكيع وامثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المتصل الا من دون الف حديث كما ذكره ابو داود السجستاني في رسالته الى اهل مكة وكان اهل هذه الطبقة يروون اربعين الف حديث فما يقرب منها ببل صرح عن البخاري انه اختصر صحيحه من ستة الاف حديث، وعن ابى داود انه اختصر سننه من خمسة الاف حديث، وجعل احمد مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجد فيه ولو بطريق واحد منه فله اصل والا فلا اصل له فكان ربهوس لهؤلاء عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون

ابو بکر بن ابی شیبہ، مسدد، سنن، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، فضل بن دین، علی مدینی اور ان کے ہم مرتبہ محدثین، اور یہی طبقہ طبقات محدثین کا پہلا نمونہ ہے،

پس محققین اہل حدیث فن روایت و معرفت مراتب احادیث کو مکمل کرنے کے بعد فقہ کی طرف مائل ہوئے، پس جبکہ بہت سی احادیث اور آثار کو انہوں نے ان مذاہب میں سے ہر ایک مذہب کے مخالف و یکساں متقدمین میں سے کسی خاص امام تقلید کرنے پر اتفاق کرنے کو انہوں نے درست نہ سمجھا، پس وہ خود احادیث نبوی کا صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا ان قواعد کے موافق جو انہوں نے اپنے نزدیک قرار دے رکھے تھے نتیجہ کرنے لگے، اور میں ان قواعد کو تہہ لگے چند کلمات میں بتلائے دیتا ہوں،

ان کا مسلک یہ تھا کہ جب کسی مسئلہ میں قرآن ناطق ہو تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں ہے، اور جب آیت قرآنی میں چند احتمالات ہوں تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے،

اور جب قرآن میں ان کو کوئی حکم نہ ملتا تھا تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے خواہ وہ سنت متفقین ہو جس پر فقہاء کا عمل رہا ہو یا کسی خاص شہر کے علماء سے یا کسی خاص خانہ کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے مروی ہو، خواہ صحابہ اور فقہاء نے اس پر عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو۔

اور جب کسی مسئلہ میں ان کو حدیث مل جاتی تھی تو اس کے خلاف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کرتے

وعبد الرزاق وابو بکر بن ابی شیبہ ومسدد وھناد واحمد بن حنبل واسحق بن راھویہ والفضل بن دین وعلی المدینی واقرا نھم وھذا الطبقة ہی الطراز الاول من طبقات المحدثین فرجع المحققون منھم بعد احکام فن الروایة ومعرفة مراتب الاحادیث الی الفقه فلم یکن عندھم من الرای ان یجہم علی تقلید رجل ممن مضی مع ما یرون من الاحادیث والاثر من المناقضة فی کل مذهب من تلك المذاهب فاخذوا یتبعون احادیث النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واثار الصحابة والتابعین والمجتہدین علی قواعد احکوماء فی نفوسھم - وانا ابینھا لك فی کلمات بسیرة - کان عندھم انہ اذا وجد فی المسألة قرآن ناطق فلا یجوز التحول منہ الی غیرہ واذا کان القرآن محتملا لوجوہ فالسنة قاضیة علیہ فاذا لم یجدوا فی کتاب اللہ اخذوا سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواء کان مستفیضا دافعا رابین الفقہاء او یكون مختصا باھل بلد او اھل بیت او بطریق خاصہ وسواء عمل بہ الصحابة والفقہاء او لم یعملوا بہ، ومتی کان فی المسألة حدیث فلا یتبع فیھا خلاف اثر من الاثر ولا اجتہاد احد من

الجمعة من واذا فرغوا جهنهم في
 تتبع الاحاديث ولم يجدوا في المسألة
 حديثاً أخذوا بأقوال جماعة من
 الصحابة والتابعين ولا يتقيدون
 بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد
 كما كان يفعل من قبلهم فان
 اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على
 شيء فهو المقنع، وان اختلفوا أخذوا
 بحديث اعلهم علماً واورعهم ورعاً
 او اكثرهم ضبطاً او ما اشتهر عنهم
 فان وجدوا شيئاً يستوي فيه قولان
 في مسألة ذات قولين فان عجزوا
 عن ذلك ابضاً تأملوا في عمومات
 الكتاب والسنة وايمانها واقنعوا انهما
 وحصلوا نظير المسألة عليها في الجواب
 اذا كانتا متقاربتين بآدي الرأي لا
 يعتمدون في ذلك على قواعد من
 الاصول ولكن على ما يخلص الى الفهم
 ويشلج به الصدركما انه ليس
 ميزان التواتر عدد الرواة والاك
 حالهم ولكن اليقين الذي يعقبه
 في قلوب الناس كما نبهنا على ذلك
 في بيان حال الصحابة - وكانت هذه
 الاصول مستخرجة عن صنم الاوائل
 وتصريحاً تهم، وعن ميمون بن مهران
 قال كان ابو بكر اذا وراة عليه الغصم
 نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما
 يقضي بينهم قضى به وان لم يكن
 في الكتاب وعلم من رسول الله صلى

الله، اور جب تتبع احاديث میں پوری کوشش کرچکے تھے
 اور اس مسئلہ میں ان کو حدیث نہیں ملتی تھی تو جماعت
 صحابہ و تابعین کے اقوال پر عمل کرتے تھے، اور اس میں
 وہ کسی قوم یا کسی شہر کے پابند نہیں تھے جیسا کہ ان سے
 پہلے لوگ کرتے تھے، پس اگر کسی مسئلہ میں جمہور خلفاء
 اور فقہاء کو متفق پاتے تھے تو اس پر قناعت کرتے تھے
 اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا تو ان میں سے جو بڑا
 عالم، پرہیزگار یا زیادہ ضابط یا زیادہ مشہور ہوتا تھا
 اس کی حدیث کو لیتے تھے، اور اگر وہ کوئی ایسا مسئلہ
 پاتے تھے جس میں مساوی قوت کے دو قول ہوتے تھے
 تو وہ مسئلہ ذات قولین رہتا تھا اور اگر اس سے بھی
 عاجز آجاتے تھے تو کتاب و سنت کی عام تعبیرات
 ان کے اشارات اور اقتضات میں غور کیا کرتے
 تھے اور نظیر مسئلہ کو ان پر عمل کرتے تھے بشرطیکہ دونوں
 مسئلے بآدی الراء میں ایک سی حالت رکھتے ہوں، اس
 امر میں وہ قوانین اصول کی پابندی نہیں کرتے تھے،
 بلکہ اس طریق پر اعتماد کرتے تھے جو صاف صاف سمجھ میں
 آئے اور دل کو اس سے اطمینان ہو جیسے قاتل کے لئے
 راویوں کی تعداد میزان نہیں ہے اور یہی ان کا حال میزان
 ہے بلکہ اس کے لئے میزان وہ یقین ہے جو خبر کے بعد لوگوں کے
 دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس سے حال میں ہم اس کو
 بیان کرچکے ہیں، اور یہ اصول متقدمین کے بڑا ذرا عجیب
 تصریحات سے مستخرج تھے ميمون بن مهران سے منقول ہے
 کہ ابو بکر کے پاس جب کوئی قضیہ پیش ہوتا تھا تو اس کا جواب
 کتاب اللہ میں تلاش کرتے تھے، پس اگر کتاب اللہ میں
 ایسا امر معلوم ہو جاتا تھا جس سے لوگوں میں فیصلہ کیا جاوے
 تو اس کے ساتھ فیصلہ کر دیتے تھے اور اگر قرآن
 میں اس کا جواب نہ ملتا تھا تو اس حضرت سلمہ اللہ

اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی ذلك
 الامر سنة قضی بها فان اعیاء
 خرج فبأل المسلمین وقال اتانی
 کذا وکذا ففعل علمت ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 قضی فی ذلك بقضائہ ؟ فربما اجتمع
 الیہ النفر کلہم یدکر من رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ قضاء
 فیقول ابو بکر الحمد لله الذی
 جعل فینا من یحفظ علی نبینا
 فان اعیاء ان یحب فیہ سنة من
 رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم جمعہ و من الناس وخیالہم
 فاستشارہم فاذا اجتمع رایہم
 علی امر قضی بہ ؕ
 وعن شریح ان عمر بن الخطاب
 کتب الیہ ان جاءک شیء فی کتاب
 اللہ فاقض بہ ولا یلتفتک عنہ
 الرجال فان جاءک ما لیس فی
 کتاب اللہ فانظر سنة رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فاقض بہا
 فان جاءک ما لیس فی کتاب اللہ و
 لم یکن فیہ سنة رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فانظر ما اجتمع
 علیہ الناس فخذ بہ فان جاءک ما
 لیس فی کتاب اللہ و لم یکن فیہ
 سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم و لم یتکلم فیہ احد قبلك
 فاخترای الامرین شئت ان شئت

علیہ وسلم کی حدیث جو اس امر میں آپ کو معلوم ہوتی تھی اسکے
 مطابق فیصلہ کرنے تھے اور اگر حدیث بھی معلوم نہ ہوتی تو
 باہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرتے کہ ایسا ایسا مسئلہ میرے
 سامنے پیش ہوا ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فیصلہ صادر فرمایا ہے ؟
 پس کبھی آپ کے پاس بہت سے آدمی جمع ہو جاتے اور
 کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ
 فیصلہ کیا تھا، تب ابو بکر فرماتے احمدا للہ خدا نے ہم میں
 ایسے لوگ پیدا کئے ہیں جو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اقوال محفوظ رکھتے ہیں،

اور اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پانے سے بھی عاجز ہو جاتے تھے تو مستعدا و نیک لوگوں
 کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتے پس جس امر پر یہ اتفاق
 رائے کرتے اس کے موافق آپ فیصلہ کر دیتے تھے، قاضی
 شریح سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ان کو تحریر کیا تھا
 کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم
 کتاب اللہ میں مذکور ہے تو اس کے موافق فیصلہ کرنا
 اور ایسا نہ ہو کہ لوگ تم کو اس سے باز رکھیں، اور اگر ایسا
 مسئلہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہ ملے تو سنت
 رسول اللہ کو تلاش کر کے اس کے موافق فیصلہ کرنا اور
 اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم نہ کتاب اللہ میں
 ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث رسول ہے
 تو اس قول پر نظر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا
 ہو اور اس کے موافق فیصلہ کرنا،

اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش ہو جس کا حکم
 نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ اس کے بارے میں حدیث
 رسول منقول ہے اور نہ تم سے پہلے لوگوں میں سے
 کسی نے اس میں رائے دی ہے تو دو امروں
 میں سے جو چاہو اختیار کرنا، اگر اپنی رائے سے

اجتہاد کرنا چاہا اور پیش قدمی کرنا چاہا تو اجتہاد کرنا اور اگر اجتہاد میں تاخیر کرنا چاہا تو تاخیر کرنا، اور میں تمہارے لئے تاخیر کی کوئی چیز سمجھتا ہوں، عبد اللہ بن مسعود سے منقول ہے وہ کہتے تھے ہم پر ایسا زمانہ نازل رہا ہے کہ ہم کسی مسئلہ میں فتویٰ نہ دیتے تھے اور نہ ہم فتویٰ دینے کے قابل تھے اور خدا نے مقدر کیا تھا کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا جس کو تم دیکھتے ہو، پس آج کے بعد جبکہ پاس کوئی مقدمہ پیش ہو تو ہمیں کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کرے اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ہے تو اس میں وہ فیصلہ دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر ایسا مقدمہ پیش ہو جس کا حکم نہ قرآن میں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی حکم دیا ہے تو ہمیں اصحابین اہل بیت کے متعلق کیا ہو اس کے موافق فیصلہ کرے اور اپنی طرف سے یہ نہ کہے کہ میں اس خوف کرتا ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں اس واسطے کہ حرام اور حلال صاف اور ظاہر ہیں اور حرام و حلال کے تقاضے میں مشتبہ امور ہیں پس خشک کی بات کو حرکت کرو اور جس پر یقین ہو اس کو لو، اور عبد اللہ بن عباس کی یہ حالت تھی کہ جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا پس اگر اس کا حکم قرآن میں ہوتا تھا تو بتلا دیتے تھے اور اگر قرآن میں اس کا حکم نہ ملتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ثابت ہوتا تو بتلا دیتے اور اگر حضور سے بھی جہت نہ ہوتا تو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا دیا ہوا حکم بیان کر دیتے، اور اگر ان سے بھی کوئی حکم محقق نہ ہوتا تو اپنی رائے سے فرماتے، عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے ہم کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ خدا تم کو عذاب دے یا زمین میں دھنسا دے یہ کہ تم کہتے ہو کہ رسول خدا نے ایسا کہا تھا اور فلاں شخص نے ایسا کہا تھا، قتادہؓ مروی ہو کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی

ان تجتهد بربایک ثم تقدم فتقدم وان شذت ان تتأخر فتأخر ولا اری التأخر الا خیرا لای، وعن عبد البر، وروى قال انی، ائینا نعان لسننا نقضي ولسننا هنالك وان الله قد قد رمن الامر ان قد بلغنا ما ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما فی کتاب الله عز وجل فان جاءه ما ليس فی کتاب الله فليقض بما قضی به رسول الله صلی الله علیه وسلم فان جاءه ما ليس فی کتاب الله ولم يقض فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم فليقض بما قضی به الصالحون ولا یقل انی اخاف وانی اری فان الحرام بین والحلال بین وبين ذلك امور مشتبیه فدام ما یریک الی ما لا یریک، وکان ابن عباس اذا سئل عن الامر فان کان فی القرآن اخیر به وان لم یکن فی القرآن وکان عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اخیر به، وان لم یکن فعن ابی بکر وعمر فان لم یکن قال فیه برایه عن ابن عباس اما تخافون ان تعذبوا او یخسف بکم ان تقولوا قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وقال فلان عن قتاده، قال حدث ابن سیرین رجلا یجد یث عن النبی صلی الله علیه وسلم فقال الرجل قال

فلان کذا وکذا، فقال ابن سيرين
احديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم
وتقول قال فلان كذا وکذا - عن
الاوزاعي قال كتب عمر بن عبد
العزيز انه لا راى لاحد في كتاب
الله وانما راى الاثمة فيها لم
ينزل فيه كتاب ولم يقض فيه
سنة من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا راى لاحد في سنة سنبا
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن
الاعمش قال كان ابراهيم يقول
يقوم عن يسارة، فحدثه عن سليم
الزيات عن ابن عباس ان النبي صلى
الله تعالى عليه وآله وسلم اقامه
عن يمينه فاخذ به عن الشعبي،
جاءه رجل يسأله عن شيء فقال
كان ابن مسعود يقول فيه كذا
كذا قال اخبرني انت برأيك فقال
الا تعجبون من هذا اخبرته عن ابن
مسعود ويسألني عن رأيي وديني
عندي اشر من ذلك والله لان
اغتنى باغنية أحب الي من ان
اخبرك برأيي، اخرج هذه الأقسام
كلها الدائمي *

واخرج الترمذي عن ابى السائب
قال كنا عند وكيع فقال الرجل
ممن ينظر في الراى اشعر رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول ابو حنيفة هو مثله؟ قال

لو اس لے کہا کہ فلاں شخص تو ایسا ایسا کہتا ہے تب ابن سیرین
نے کہا میں تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا
ہوں اور تم یہ کہتے ہو فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا ہے، اوزاعی
سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ حکم لکھوایا تھا کہ
کسی کو قرآن میں رائے دینے کا حق نہیں ہے اور اگر صرف
انہی امور میں رائے دے سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن
نازل نہ ہوا ہو اور زمان کے بارے میں حدیث رسول منقول
ہو، اور جس امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے
اس میں بھی کسی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے،

اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم کہہ کر تھے کہ
مقتدی امام کے بائیں جانب کھڑا ہو کرے، پس میں نے
ان سے حدیث بیان کی کہ مسیح الزیات ابن عباس سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو
اپنے دائیں جانب کھڑا کیا تھا پس ابراہیم نے اس حدیث
کو قبول کر لیا، شعیب سے مروی ہے کہ ایک شخص اٹھے پاس
ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا تو شعیب نے کہا عبد اللہ بن
مسعود اس امر میں یہ فرمایا کرتے تھے، اس نے کہا آپ
جھگڑا اپنی رائے بتلائیے تب شعیب نے کہا کیا تم اس شخص
پر تعجب نہیں کرتے، میں عبد اللہ ابن مسعود کی طرف سے
خبر دے رہا ہوں اور وہ مجھ سے میری رائے دریافت کرتا
ہے، اور مجھ کو اس سے زیادہ اپنا دین پسندیدہ ہے، واللہ
جھگڑا رک، گانا اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہیں اپنی راہ
ظاہر کروں، داری نے یہ تمام آثار بیان کئے ہیں،

ترمذی نے ابوالسائب سے روایت کی ہے کہ ہم
وکیع کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے ایک شخص سے جو
رائے کو دخل دیا کرتا تھا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اشعار کیا، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اشعار مسئلہ ہے

طحاوی نے کہا کہ ان کے بیان کرنا کہ قرآن کا معلوم ہو اور کوئی اس سے
تقرض نہ کرے، یہ نہ عمل بگاڑنا، اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔

الرجل فانه قد روى عن ابراهيم الفقيه
انه قال الاشعار مثله قال رايست
وكيعا غضب غضبا شديدا وقال
اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم وتقول قال ابراهيم باحقك
بان تحبس ثمر لا تخرج حتى تنزع
عن قولك هذا، وعن عبد الله بن
عباس وعطاء ومجاهد ومالك
ابن انس رضى الله عنهم انهم كانوا
يقولون ما من احد الا وهو ماخوذ
من كلامه ومردود عليه الا رسول
الله صلى الله عليه وسلم، وبالحجامة
فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد
فلم تكن مسألة من المسائل التي
تكم فيها من قبلهم والتي وقعت
في زمانهم الا وجدوا فيها حديثا
مرفوعا متصلا او مرسل او موقوفا
صحيحا او حسنا او صالحا لا اعتبارا، او
وجدوا اثر من اثار الشيخين او
ساثر الخلفاء وقضاة المصارف
وفقهاء البلدان، او استنبطوا
من عموموا واباء او اقتضاء
قيس الله لهم العمل بالسنة على
هذا الوجه، وكان اعظمهم شانا
واوسعهم رواية واعرفهم
للحديث مرتبة واعلمهم فقها
احمد بن محمد بن حنبل ثم اسحق
ابن راهويه، وكان ترتيب الفقه
على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء

اس شخص نے کہا کہ ابو حنیفہ فر تو ابراہیم شعی سے روایت
کی ہے کہ اشعار، مثلاً ہے، ایسا اب کہتے ہیں کہ میں نے
وکیع کو دیکھا کہ اس شخص پر انہوں نے بہت غصہ کیا اور
کہا میں تجھ سے کہتا ہوں رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے
اور تو کہتا ہے ابراہیم یہ کہتے ہیں، تو اسی قابل ہے کہ
قید کر دیا جائے اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے
رہا نہ کیا جائے، عبد اللہ بن عباس، عطاء، مجاہد، مالک
ابن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے وہ کہا کرتے تھے
کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے قول کو اختیار اور رد
نہ کیا جاسکے بخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول کے،

ماصل کلام یہ ہے کہ جب علمائے فقہ کو ان
قواعد پر مرتب کیا تو ان مسائل میں سے جن میں قدام
نے کلام کیا تھا اور وہ جو ان کے زمانہ میں واقع ہوئے
تھے کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے متعلق کوئی حدیث
مرفوعہ متصل یا مرسل یا موقوف، صحیح یا حسن یا قابل
اعتبار انہوں نے نہ پائی ہو، یا اس مسئلہ کے متعلق
شیخین یا دیگر خلفاء و قضاة المصارف اور فقہائے
بلاد کے آثار میں سے کسی اثر کو انہوں نے نہ پایا ہو
یا اس مسئلہ کے متعلق انہوں نے عموم، ایسا
یا اقتضا کے ذریعہ کسی استنباط کو نہ ماصل کیا
ہو، اس طرح پر علماء کے لئے خدا نے سنت
پر عمل کرنا آسان کر دیا،

اس زمانہ کے علماء میں سے نہایت عظیم
الشان، زیادہ روایت کرتے والے اور مراتب
حدیث سے زیادہ واقف اور فقہ میں سب سے
زیادہ فاضل المظاہر امام احمد بن محمد بن حنبل تھے،
ان کے بعد اسحق بن راہویہ تھے،
اور فقہ کا اس طرح سے مرتب کرنا بہت سی

کثیر من الاحادیث والاثر ادرحق سئل
احمد کیف الرجل مائة الف حدیث
حدیثی؟ قال لا حق قیل خمس مائة
الف حدیث قال ادجوا، کذا فی غایة
المنتہی، و مراده الافتاء علی هذا
الاصول ثم انشاء الله تعالی قرن
آخر فروا اصحابهم قد كفوا مؤنة
جمع الاحادیث وتبہید الفقہ علی
اصولهم فتفرغوا لفنون اخرى
کتمیز الحدیث الصحیح المجمع
علیه بین کبراء اهل الحدیث کزید
ابن ہرون ویحیی بن سعید القطان
واحمد واسحق واضرابہم وکجمع
احادیث الفقہ التي بقی علیہا فقہاء
الامصار وعلیاء البلدان مذاہبہم
وکالحکم علی کل حدیث بما یستحقہ
وکالشاذات والفاذات من الاحادیث
التي لم یروها وطرقها التي لم
یخرجوا من جہتها الاوائل مبادیہ
اتصال او علوسند او رواية فقیہ
عن فقیہ او حافظ عن حافظ، و نحو
ذلك من المطالب العلمیة، و هؤلاء
هم البخاری ومسلم وابوداود وعبد
ابن حمید والدامی وابن ماجہ و
ابویعلی والترمذی والنسائی والدار
قطنی والحاکم والبیہقی والخطیب و
الدیلمی وابن عبد البر واماثلہم
وکان اوسعہم علما عندی وانفعہم
تصنیفا واشہرہم ذکر ارجال

احادیث اور آثار پر موقوف تھا یہاں تک کہ امام احمد
سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے لئے ایک لاکھ
احادیث کافی ہو سکتی ہیں تاکہ وہ فتویٰ دینے کے قابل ہو سکے،
انہوں نے کہہ دیا کہ کافی نہیں ہیں، پھر کہا گیا کہ پانچ لاکھ
ہوں تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا
مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں، غایت المنتہی میں
یہ مذکور ہے۔ امام احمد کی مراد یہی ہے کہ فتویٰ دینے
کے لئے اتنی حدیثیں کافی ہیں،

اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک دوسرے زمانہ کی
پیدائش کی انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے
احادیث کے جمع کرنے اور فقرہ ترتیب کرنے کی تکلیف خود
برداشت کی اس واسطے انہوں نے اور فنون کی جانب
توجہ کی، مثلاً ان صحیح احادیث کو مزید یاد جو کبر لئے اہل
حدیث کے نزدیک متفق علیہ تھیں، جیسے زید بن ہارون
یحیی بن سعید قطان، احمد، اسحق اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں
نے ان کو صحیح مانا تھا، اور مثلاً فقہ کے متعلق ان احادیث
کو جمع کیا جن پر فقہاء، امصار اور علما، بلاد اسلامی نے اپنے
اپنے مذاہب کی بنیاد قائم کی تھی، اور مثلاً جو حدیث جس
درجہ کی مستحق تھی اس پر وہی حکم لگایا، اور مثلاً ان شاذ و نادر
احادیث کو جمع کیا جن کو سابقین نے روایت نہ کیا تھا یا
ان کے وہ طرق بیان کے جن طرق سے متقدمین نے ان کو
بیان نہیں کیا تھا، ان میں وہ احادیث بھی ظاہر ہوئیں جنہیں
اتصال یا علوسند کا وصف تھا یا ان کی روایت فقیہ نے فقہ کے
کے تھی یا حافظ حدیث کے حافظ حدیث سے کی تھی یا اس کے
علاوہ اور مطالب علمی ان میں مندرج تھے، اس منصب کے
محدثین بخاری، مسلم، ابوداؤد، عبد بن حمید، دامی، ابن ماجہ،
البیہقی، ترمذی، نسائی، دارقطنی، حاکم، بیہقی، خطیب، دیلمی،
ابن عبد البر اور ان کے ہم مرتبہ لوگ ہیں، اور میرے نزدیک ان
سب میں راجح العلم سب سے زیادہ نافع مصنف اور مشہور ترین

چار شخص ہیں جن کا نام قریب قریب ہے۔ سب سے اول ابو عبد اللہ بخاری ہیں۔ ان کی تشریح یہ تھی کہ جس قدر احادیث صحیح، مستفیض اور متصل ہیں اور احادیث سے جدا کردی جائیں اور ان احادیث سے فقہ، ہیئت اور تفسیر کو مستنبط کیا جائے، اس واسطے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جو شرط مقرر کی تھی اس کو پورا کیا،

اور ان میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ ایک ٹیک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تو محمد بن ادريس کی بیعت میں مشغول ہے اور میری کتاب کو تو نے چھو ڈیا ہے، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح بخاری، اور مجھ کو اپنی زندگی کی قسم ہے کہ صحیح بخاری کو ایسی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ کا تصدق نہیں ہو سکتا۔

اور دوسرے شخص مسلم بن الحجاج نے انہوں نے بھی یہی قصد کیا کہ ان احادیث صحیحہ کو جس کو محمد بن کے نزدیک متفق علیہ، متصل اور مرفوع ہوں اور ان سے احکام مستنبط ہو سکیں، اور انہوں نے یہ بھی قصد کیا کہ احادیث کو قریب القہم کروں اور ان سے مسائل کا استنباط کرنا سہل ہو جائے اس واسطے انہوں نے نہایت عمدہ ترتیب دی اور ایک ہی موقع پر حدیث کے تمام طرق کو جمع کر دیا تاکہ نہایت صراحت کے ساتھ اختلاف متون اور تفرق اسانید واضح ہو جائے اور انہوں نے تمام مختلف احادیث کو یکجا کر دیا تاکہ عربی زبان کے واقع کو حدیث سے اعراض کر کے اور طرف متوجہ ہونے کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور تیسرے شخص ابو داؤد سجستانی ہیں، اور ان کا قصد یہی تھا کہ ایسی احادیث یکجا کر دیں جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں اور جو ان میں مروج ہیں اور جن کو علماء بلا دہنے احکام کی بنیاد قرار دیا ہے،

ادبۃ متقاربون فی العصرہ
اولہم ابو عبد اللہ البخاری و
ابن خضوہ تخرید الاحادیث الصحاح
المستفیضة المتصلة من غیرہا، و
استنباط الفقہ و السیرۃ و التفسیر
منہا، فصنف جامعہ الصحیح و وفی
بہا شرط، و بلغنا ان رجلاً من
الصالحین رای رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فی منامہ و هو یقول
مالک اشتغلت بفقہ محمد بن ادريس
و ترک کتابی، قال یا رسول اللہ و ما
کتبتک؟ قال صحیح البخاری، و لحدیث
انہ قال من الشہرۃ و القبوایۃ حرجۃ
لا یدار فوقہا؟

و ثانیہم مسلم النیسابوری
توخی تخرید الصحاح المجمع علیہا بین
المحدثین المتصلة المرفوعة مما
یستنبط منہ السنۃ، و اراہ تقریرہا
الی الاذہان، و تسہیل الاستنباط منہا
فرتب ترتیباً جیداً و جمع طرق
کل حدیث فی موضع واحد لیتضح
اختلاف المتون، و تشعب الاسانید
اصح ما یکون، و جمع بین المختلفات
فلم یدع لمن لہ معرفۃ لسان العرب
عذر فی الاعراض، عن السنۃ الی غیرہا
و ثالثہم ابو داؤد السجستانی،
و کان ہمتہ جمع الاحادیث التي
استدل بہا الفقہاء و دارت فیہم،
و بنی علیہا الاحکام مر علماء الامم،

اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنی سنن کو تصنیف کیا اور اس میں صحیح، حسن اور قابل عمل احادیث کو جمع کیا، ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جس کے ترک پر سب کا اتفاق ہو، اور ان میں سے جو حدیث ضعیف تھی اس کا ضعف بیان کر دیا اور جس حدیث میں کوئی علت تھی اس کو ایسی وجہ کے ساتھ بیان کر دیا جس کو علم حدیث میں غرض کرنے والا خوب سمجھ سکتا ہے اور ہر حدیث میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے اس حدیث سے مستنبط کیا تھا اور جس کو کسی اہل مذہب نے اختیار کیا تھا اسی لئے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ ابو داؤد کی یہ کتاب مجتہد کے لئے کافی ہے،

اور جو شخص ابو عیسیٰ ترمذی ہیں انہوں نے شیخین کے طریقہ کو جہاں انہوں نے صاف بیان کیا تھا اور جس کو انہوں نے منہہہتہوڑا تھا پسندیدہ صورت میں کر دیا اور ہر صاحب مسلک کے مذہب کو بیان کر کے ابو داؤد کے طریقہ کو بھی اختیار کیا ہے پس دونوں طریقوں کو جمع کیا اور ان پر صحابہ، تابعین اور فقہاء امصار کے مذاہب کے بیان کا اضافہ کیا پس ایک جامع کتاب تصنیف کی اور طرق حدیث کو نہایت بہتر شکل میں مختصر کر دیا، ایک طریق کو ذکر کر کے دوسرے طرق کی طرف اشارہ کیا اور ہر حدیث کا حال بیان کر دیا کہ وہ صحیح ہے یا حسن ہے، ضعیف ہے یا منکر ہے، اور ضعف کی وجہ بھی ظاہر کر دی تاکہ طالب حدیث کو پوری بصیرت حاصل ہو جائے اور قابل اعتماد احادیث کو دیگر احادیث سے تمیز کر سکے، اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ فلاں حدیث شائع یا غریب ہے، مذاہب صحابہ، فقہاء، بلاد کو بھی نقل کر دیا اور جس شخص کے نام معلوم کرنے کی ضرورت تھی اس کا نام بتا دیا اور جس کی کنیت کی ضرورت تھی اس کی کنیت بتا دی اور اہل علم کے لئے کوئی امر

سلف شیخین سے مراد امام بخاری و مسلم ہیں، ۱۲۔

فصیلت سننہ و جمع فیہا الضعیف و الحسن والین والصالح للعامل، قال ابو داؤد ما ذکرنا فی کتابی حدیثا اجمع الناس علی ترکہ، وما کان منہا لضعیفاً صرح بضعفہ، وما کان فیہ علۃ بدینہا بوجہ یعرفہ الخائض فی هذا الشأن، وترجم علی کل حدیث بما قد استنبط منہ عالم وذهب الیہ ذاہب، ولذلك صرح الغزالی وغیرہ بان کتابہ کاف للمجتہد،

ورابعہم هو ابو عیسیٰ الترمذی وکانہ استحسن طریقۃ الشیخین حیث بینا وما ابہما، وطریقۃ ابی داؤد حیث جمع کل ما ذهب الیہ ذاہب، فجمع کلمات الطریقین وزاد علیہما بیان مذاہب الصحابہ و التابعین وفقہاء الامصار، فجمع کتاباً جامعاً واختصر طرق الحدیث اختصاراً لطیفاً، فذکر واحد او ما الی ما عداہ، و بین امر کل حدیث من انہ صحیح او حسن او ضعیف او منکر و بین وجہ الضعف لیکون الطالب علی بصیرۃ من امرہ، فبصرف ما یصلح للاعتبار عما دونه، و ذکر انہ مستفیض او غریب، و ذکر من اھب الصحابۃ وفقہاء الامصار، و سب من یتحتاج الی التسمیۃ و کنی من یتحاج الی الکنیۃ، و لحدید ع خفاء لمن ہو

مختفی نہ رکھا اسی واسطے علما کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد کو کافی ہے اور مقلد کو سبے نیاز کرنے والی ہے۔ انام مالک اور ضیاء ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں ان محتاط اشخاص کے مقابلہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو مسائل کے بیان کرنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے تھے اور فتویٰ دینے سے خوف نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہی ہے اس واسطے اس کی اشاعت ضرور ہونی چاہئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اور آپ تک سلسلہ روایت پہنچانے میں خوف محسوس کرتے تھے حتیٰ کہ امام شعبی نے فرمایا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا کسی اور کی طرف نسبت کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اگر حدیث میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اسی شخص پر ہوگی، اگر زیادہ کمی کہتے ہیں مجھ کو یہ کہنا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ نے کہا اور علقمہ نے کہا، اور عبداللہ بن مسعود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا اور فرماتے تھے کہ آں حضرت نے ایسا ہی یا اس کے مثل فرمایا ہے، اور جس وقت حضرت عمرؓ نے انصار کی ایک جماعت کو کوثر روانہ کیا تو ان سے فرمایا تم کوثر کو جاتے ہو وہاں تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو قرآن پڑھتے وقت روتے ہیں پس وہ تمہارا پاس آئیں گے احد کہیں گے محمد رسول اللہ کے صحابہ آئے ہیں وہ تم سے احادیث دریافت کریں گے تم رسول خدا سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا۔

ابن عون کا قول ہے شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا تو وہ بہت احتیاط کرتے تھے اور ابراہیم خوب بیان کرتے تھے، ان آثار کو داری فی روایت کیا ہے، پس حدیث، فقہ اور مسائل کو دوسرے طرز پر مدون کرنے کی ضرورت واضح ہوئی

من رجال العلم، ولذلك يقال انه كاف للمجتهد مغن للمقلد، وكان بازاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يمسكون من المسائل ولا يهابون الفتيا ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من اشاعته ويهابون رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع اليه حتى قال الشعبي على من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم احب الدين، فان كان فيه زيادة او نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابراهيم اقول قال عبد الله، وقال علقمة احب الدين، وكان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريد وجهه وقال هكذا او نحوه هكذا او نحوه، وقال عمر حين بعث رجلا من الانصار الى الكوفة انكم تاتون الكوفة فتاتون قوما لهم اذني بالقران فياتونكم فيقولون قد اصحاب محمد قد اصحاب محمد، فياتونكم فيسألونكم عن الحديث فاقولوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عون كان الشعبي اذا اجله شئ اتقه، وكان ابراهيم يقول يقول اخرجه هذه الآثار الدارمي، فواقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم موقوف من وجه اخر

وذلك انه لم يكن عندهم من الحديث
والاثر ما يقدر ان يكون به على استنباط
الفقه على الاصول التي اختارها اهل
الحديث، ولم تنشر صمد و رهم
للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها
والمبحث عنها واتهموا انفسهم في ذلك
وكانوا يعتقدوا في اثبتهم انهم في
الدرجة العليا من التحقيق وكان
قلوبهم اميل شي الى اصحابهم كما
قال علقمة هل احد منهم ثابت
من عبد الله؟ وقال ابو حنيفة ابراهيم
افقه من سالم ولو لا فضل الصحبة
لقلت علقمة افقه من ابن عمر، و
كان عندهم من الفطانة والحسن
وسرعة انتقال الذهن من شيء الى
شيء ما يقدر ان يكون به على تقدير جواب
السائل على اقوال اصحابهم، وكل
ميسر لها خلق له، وكل حزب بما
لداهم فرحون، فهدوا والفقه على
قاعدة التخرير، وذلك ان يحفظ كل
احد كتاب من هؤلئ اصحابه و
اعرفهم باقوال القوم واصحهم نظرا
في الترجيح فيتأمل في كل مسألة وجه
الحكم، فكلما سئل عن شيء واحتمل
الى شيء راي فيما يحفظه من تصحيحات
اصحابه، فان وجد الجواب فيها والا
نظر الى عموم كلامهم فاجراه على
هذه الصورة، واشاره ضمنه لكان
قاستنبط منها، وربما كان لبعض

اورب اس واسطے کہ ان کے پاس اتنی احادیث اور آثار
نہ تھے جن سے ان اصول کے موافق جن کو اہل حدیث
نے نہیں کیا ہے استنباط فرما دیا جوتے اور ان کو یہ
پسند نہ تھا کہ علماء بلاد کے اقوال میں غور کرتے، ان کو جمع
نکرتے اور ان سے بحث کرتے بلکہ اس امر میں ان کو یہ
سمجھا، اور ان کا اپنے اماموں کے متعلق یہ اعتقاد تھا کہ
وہ نہایت درجہ کے محقق ہیں اور ان کے دلوں کا سبب
سے زیادہ اپنے اصحاب کی طرف ہی تھا، جیسے علقمہ کا
قول ہے کہ کوئی صحابی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ راسخ
العلم نہیں ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا تھا ابراہیم سالم سے
زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت نہ ہوتی تو
میں یہ بھی کہہ دیتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمر سے زیادہ فقیہ ہیں
لیکن ان لوگوں میں فطانت اور سمجھ اور ایک شی سے دوسری
شی کی طرف ذہن کا سرعت انتقال اس درجہ تھا کہ وہ اس
کے ذریعہ اپنے اصحاب کے اقوال کے مطابق جواب
مسائل کی تخریر بخوبی کر سکتے تھے، اور جس شخص کی پیدائش
میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے لئے سہل ہو جایا کرتی ہے
(ہرگز وہ اپنے اس طریق پر نازاں ہے جو ان کے پاس ہے)
اس طرح پڑانہوں نے تخریر کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب
دی اور وہ یہ کہ ہر ایک اس شخص کی کتاب کو محفوظ رکھتا
تھا جو ان کے اصحاب کی زبان اور علماء کے اقوال زیادہ
واقف اور تخریر میں جس کی نظر سب سے زیادہ صحیح ہوتی
تھی، اس واسطے وہ ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ میں غور کر سکتا تھا
پس جب کسی عالم سے مسئلہ دریافت کیا جاتا یا اس کو کسی
امر کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے اصحاب کی تصریحات
میں غور کرتا جو اس کو محفوظ ہوتی تھیں اگر ان میں جواب ملتا
تو دنیا ورنہ ان کے عموم کلام کو دیکھتا اور اس مسئلہ کو
اس عموم پر جاری کرتا یا کلام کے ضمنی اشارہ کو دیکھتا
اور اس سے جواب مسئلہ مستنبط کر لیتا، کبھی بعض کلام میں

کوئی اشارہ یا اقتضا ہو کرتا تھا جس سے مراد مقصود معلوم ہو جایا کرتا تھا، اور کبھی مسئلہ مصرح کی کوئی نظیر ہوتی تھی جس سے اصل مسئلہ کو عمل کر لیا کرتے تھے اور کبھی وہ علم مصرح کی علت میں تخریج یا بالاسم و حذف غور کرتے تھے اور اس کے حکم کو غیر مصرح میں ثابت کرتے تھے، اور کبھی کسی عالم کے دو قول ہوتے تھے کہ اگر ان کو قیاس اقتزانی یا شرعی کی حیثیت پر جمع کر لیتے تو جواب مسئلہ کا اس سے حاصل ہو جاتا، اور کبھی ان کے کلام میں بعض امور مثال اور قسم سے معلوم ہوتے تھے لیکن ان کی تعریف جامع اور مانع معلوم نہ تھی اس واسطے وہ فقہاء اہل زبان کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس شی کے ذاتیات حاصل کرتے ہیں، اس کی جامع مانع تعریف مرتب کرتے ہیں، اس کے مبہم کو مضبط کرنے میں، اور اس کے مشکل کو مبہم کر دینے میں کوشش کرتے تھے، اور کبھی ان کے کلام میں دو وجوہ کا احتمال ہو جاتا تھا، پس وہ دونوں میں سے ایک کو ترجیح دیتے ہیں غور کرتے تھے، اور کبھی دلائل کی ادائیگی میں محتاط ہوتا ہے پس یہ فقہاء اس کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض اصحاب تخریج نے اپنے ائمہ کے فعل اور ان کے منکوت وغیرہ سے استدلال کیا ہے، پس ان طریق مذکورہ کو تخریج کہا جاتا ہے اور اسی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے قول کی اس طرح تخریج کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب کے موافق یا فلاں شخص کے قاعدہ کے موافق یا فلاں شخص کے قول کے موافق مسئلہ کا جواب اس طرح ہے اور ان تخریج کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا جاتا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ جس نے مبسوط کو یاد کر لیا وہ مجتہد ہے تو اس سے وہی اجتہاد مراد ہے جو تخریج سے متعلق ہے اگرچہ ایسے شخص کو روایت کا علم بالکل نہ ہو اور اس کو ایک حدیث بھی معلوم نہ ہو

الکلام ایماء و اقتضاء یفہم المقصود وربما کان للمسألة المصرح بها نظیر یحمل علیها، وربما نظروا فی علة الحكم المصرح به بالتخريج او باليسر والحذف فأدار وحكمة علی حکم علی غیر المصرح به وربما کان له کلامان لواجتماع علی هیأة القیاس الاقتزانی او الشرطی استیجاباً جواب المسألة، وربما کان فی کلامهم ما هو معلوم بالامثال والقسمه غیر معلوم بالحد الحجامع للمانع فیرجعون الی اهل اللسان ویتکلفون فی تحصیل ذاتیاتہ، و ترتیب حد جامع مانع له، وضبط مبہمہ وتبیین مشککہ و ربما کان کلامهم محتملاً بوجهین فینظرون فی ترجیح احد المعتقدین وربما یكون تقریب الدلائل خفياً فیبینون ذلك وربما استدلال بعض المخرجین من فعل ائمتهم وسکوتهم ونحو ذلك، فهذا هو القصر، ويقال له القول المدعیم لفلان کذا، ويقال علی مذهب فلان او علی اصل فلان او علی قول فلان جواب المسألة کذا او کذا ويقال لهؤلاء المجتهدون فی المذهب وعفی هذا الاجتهاد علی هذا الاصل من قال من حفظ البسوط کان مجتهداً، ای وان لم یکن له علم بروایة اصله ولا بحدیث

بَابُ حِكَايَةِ حَالِ النَّاسِ

قِيلَ لِنَبَاتِهِ الرَّابِعَةِ وَبُعْدُهَا

اعلم ان الناس كانوا قبل المائة
الرابعة غير مجمعين على التقليد
المخالص لمذهب واحد بعينه، قال
ابوطالب السكي في قوت القلوب
ان الكتب والمجموعات محدثة في
القول بمقالات الناس والفتيا بمذهب
الواحد من الناس واتخاذ قوله في
الحكاية له من كل شيء والتفقه على
مذهبه لم يكن الناس قديما على
ذلك في القرنين الاول والثاني انتهى
اقول بعد القرنين حدث فيهم
شيء من التخريج غير ان اهل المائة
الرابعة لم يكونوا مجمعين على
التقليد المخالص على مذهب واحد
والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر
من النتيج، بل كان فيهم العلماء و

اس طرح ہر ایک مذہب میں تخریج واقع ہوئی اور اس کی کثرت ہوئی، پس جس مذہب کے لوگ زمانہ میں مشہور ہو گئے اور ان کو عہدہ قضا و استقنا ملا اور انکی تصانیف لوگوں میں مشہور ہوئیں اور انہوں نے عام طور پر درس دینا شروع کیا تو وہ مذہب اطراف عالم میں پھیل گیا اور ہمیشہ اس کی شہرت ہوتی رہی اور جس مذہب کے لوگ گمنام رہے اور ان کو منصب قضا و افتا نہ ملا اور لوگوں نے ان میں رغبت نہ کی تو وہ چند روز کے بعد نالود ہو گیا۔

چوتھا باب (۱۴)۔ اس بیان میں کہ چوتھی صدی
ہجری سے پہلے اور بعد میں لوگوں کا کیا حال تھا

واضح ہو کہ جو چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی ایک
 خاص مذہب کی تقلید پر متفق نہ تھے، ابو طالب کی
 نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ کتابیں اور مجامعات،
 لوگوں کے اقوال بیان کرنا کسی شخص کے مذہب پر
 فتویٰ دینا اور اس کا قول اختیار کرنا ہر امر میں اس کا
 قول نقل کرنا اور اس کے مذہب پر فرقہ کی بنیاد قائم
 کرنا یہ سب نئی باتیں ہیں، قرن اول اور دوم میں
 پہلے لوگ ان باتوں کے قائل نہیں تھے، انتہی
 میں کہتا ہوں کہ دونوں قرون کے بعد کسی قدر تخریج
 کا طریقہ پیدا ہو گیا لیکن چوتھی صدی کے
 لوگ کسی خاص شخص کی تقلید حاصل پر متفق
 نہیں تھے اور نہ کسی خاص شخص کے فرقہ کے
 پابند تھے اور نہ ہر امر میں اسی کے قول کو
 نقل کرتے تھے عیاں کہ تتبع کے ظاہر ہوتا ہے بلکہ انہیں ہمارے

والعامۃ وکان من خبر العامة منهم
کا، وافى المسائل الاجماعية التي لا
اختلاف فيها بين المسلمين او جمهور
المجتهدين لا يقلدون الا صاحب
الشرع، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء
والغسل والصلاة والزكاة ونحو
ذلك من آبائهم ومعلمي بلادهم
فيمشون حسب ذلك، واذا وقعت
لهم واقعة استفادوا فيها ائى مفت
وحيداً ومن غير تعيين مذهب،
وكان من خبر الخاصة انه كان
اهل الحديث منهم يشتغلون
بالحديث فيخلص اليهم من احاديث
النبي صلى الله عليه وسلم واثار
الصحابة ما لا يحتاجون معه الى شئ
بخلاف المسألة من حديث مستفيض
او صحيح قد حصل به بعض الفقهاء
ولا عذر لتارك العمل به، واقتال
متظاهرة بجهود الصحابة والتابعين
مما لا يحسن مخالفتها فان لم يجد
في المسألة ما يطمئن به قلبه
لتعارض النقل وعدم وضوح التوجيه
ونحو ذلك، رجع الى كلام بعض من
مضى من الفقهاء، فان وجد قولين
اختار او ثمة هما سواء كان من اهل
المدينة او من اهل الكوفة، و
كان اهل التصريح منهم بخبر
فيما لا يجدونه مصرحاً ويجتهدون
في المذهب، وكان هؤلاء يمشون

اور عام لوگ تھے، عام لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ان متفقہ
مسائل میں جن میں اہل اسلام یا جمہور مجتہدین کا اختلاف نہ
تھا صاحب شریعت کے سوا کسی اور کی تقلید نہیں کرتے
تھے، وضوء، غسل، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ وہ اپنے
باب دادوں یا شہر کے علماء سے سیکھ لیا کرتے تھے
اور اسی کے موافق عمل کرتے تھے، اور جب کوئی نیا واقعہ
پیش آتا تھا تو بلا تعین مذہب جو مفتی مل جاتا تھا اس سے
مسئلہ دریافت کر لیا کرتے تھے، اور خاص لوگوں کی یہ
حالت تھی کہ ان میں سے محدثین حدیث میں مصروف
رہتے تھے اس واسطے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کا قول تھا۔ موجود تھے کہ ان کو
کسی مسئلہ میں کسی اور شخص کی حاجت نہیں رہتی تھی اور ان کے
پاس بہت سی احادیث مستفیضہ یا صحیحہ تھیں جن پر
بعض فقہاء عمل کر چکے تھے اور جن کی وجہ سے تارک
عمل کو کوئی عذر باقی نہ رہا، یا ان کے پاس جمہور صحابہ
اور تابعین سے ایسے اقوال منقولہ موجود تھے جن کی
مخالفت مستحسن معلوم نہیں ہوتی تھی، پس اگر تعارض
فصل اور وجہ ترجیح ظاہر نہ ہوتے وغیرہ سے کسی
مسئلہ میں ان کا دل مطمئن نہ تھیں ہوتا تھا تو گذشتہ
فقہاء میں سے کسی کے کلام کی طرف رجوع کر لیا کرتے
تھے اور اگر اس مسئلہ میں فقہاء کے دو قول ان کو ملے
تھے تو ان میں سے جو زیادہ قابل اعتماد ہوتا
تھا اس کو اختیار کرتے تھے خواہ وہ قول اہل
مدینہ کا ہو یا اہل کوفہ کا ہو،

اور ان خواص میں سے اہل تخریج کی یہ حالت
تھی کہ جس مسئلہ کو وہ مصرح نہیں پاتے تھے
اس میں وہ تخریج کرتے تھے اور مذہب
میں اجتہاد کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے
اصحاب کے مذہب کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے

پس کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص شافعی ہے اور فلاں شخص حنفی ہے، اور اہل حدیث بھی کثرت موافقت کی وجہ سے کبھی کبھی کسی خاص مذہب کی طرف منسوب ہوتے تھے جیسے نسائی اور بیہقی امام شافعی کی طرف منسوب ہوتے تھے،

اور سوائے مجتہد کے کسی کو قضاء اور فتوے کی خدمت نہیں ملتی تھی اور صرف مجتہد ہی کو فقہ کہتے تھے، ان قرون کے بعد اور لوگ ہوئے جو دین میں پلٹنے لگے اور چند امور ان میں بالکل نئے پیدا ہو گئے، ازاں مجلہ علم فقہ کے متعلق ان میں نزاع اور خلاف پیدا ہو گیا، اس کی تفصیل جیسے کہ امام غزالی نے بیان کی ہے یہ ہے کہ جب خلفائے راشدین مہدیین کا زمانہ گزر گیا تو خلاف ان لوگوں کو مل گئی جو اس کے قابل اور مستحق نہیں تھے اور نہ ہی ان کو فتاویٰ اور احکام دین کا مستقل علم تھا اس واسطے ان کو فقہاء سے مدد حاصل کرنے کی اور ہر حال میں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہوئی، اور علماء میں سے کچھ ایسے لوگ باقی رہ گئے تھے جو طرز اول پر قائم تھے اور صاف دین کے پابند تھے پس جب یہ امراء ان کو طلب کرتے تھے تو وہ گریز کرتے تھے اور خلاف کی صحبت سے اعراض کرتے تھے تب اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ علماء کی بڑی محنت ہے اور باوجود ان کے اعراض کے سلاطین ان پر ٹوٹے پڑتے ہیں تو ان لوگوں نے اعزاز اور مرتبہ حاصل کرنے کی آرزو میں نہایت شوق سے علم کی طلب میں توجہ کی پھر تہمتہ مطلوب ہونے کے طالب ہو گئے اور سلاطین کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے جس قدر عزت تھے بعد ان کی طرف التفات کرتے سے اسی قدر ذلیل ہو گئے مگر جس کو خدا نے توفیق دی وہ اس بخلت سے بچا اور ان لوگوں سے پہلے لوگ علم کلام میں کتابیں تصنیف کر چکے تھے

الیٰ مذهب اصحابہ فیقال فلان شافعی و فلان حنفی، و کان صاحب الحدیث ایضاً قد ینسب الی احد المذاهب لکثرة موافقته له کالتساق والیہمقی ینسب ان الی الشافعی، فكان لا یتولی القضاء ولا الافتاء الا مجتہد ولا یسمی الفقہ الا مجتہدا، ثم بعد هذه القرون کان ناس اخرین ذهبوا یمینا و شمالا، وحدث فیہم امور، منها الجدل و الخلاف، فی علم الفقہ و تفصیلہ علی ما ذکرہ الغزالی انہ لما انقرض عہد الخلفاء الراشدین الہدیین افضت الخلافۃ الی قوم تولوها بغیر استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوی و الاحکام، فاضطروا الی الاستعانة بالفقہاء والی استصحابہم فی جمیع احوالہم، وقد کان بقی من العلماء من ہو مستمر علی الطراز الاول و ملازم صفو الدین فكانوا اذا طلبوا ہدیوا و اعرضوا فراى اہل تلك الاعصار عجز العلماء واقبال الانتماء علیہم مع اعراضہم فاشرا ابوا بطلب العلم توصلا الی نیل العز و ودرك الحیاة، فاصبح الفقہاء بعد ان کانوا مطلوبین طالبین، و بعد ان کانوا اعزۃ بالاعراض عن السلاطین اذلة بالاقبال علیہم لا من وفقہ اللہ، وقد کان من قبلہم قد صنف ناس فی علم الکلام و اکثروا

القال والقیل والایباد والجواب و
 تمہید طریق المبدل، فوقم ذلك
 منهم بموقف من قبل ان كان من
 الصدور والملوك من مالت نفسہ
 الى المناظرۃ فی الفقہ و بیان الاولی
 من مذهب الشافعی والی حنیفۃ
 رحمہ اللہ فترك الناس الکلام وفتی
 العلم و اقبلوا علی المسائل الخلافیۃ
 بین الشافعی والی حنیفۃ رحمہ اللہ
 علی الخصوص و تساهلوا فی الخلاف
 مع مالک وسفیان واحمد بن حنبل
 و غیرہم وزعموا ان اغراضہا استنباط
 دقائق الشرع و تقریر علل المذهب
 تمہید اصول الفتاوی و اکثر و ا فیہا
 التصانیف والاستنباطات و رتبوا
 فیہا انواع العبادات والتصنیفات و
 ہم مستتمون علیہ الی الان لسننا
 نددی ما الذی قدر اللہ تعالی فیہا
 بعد ما من الاعصار انتہی حاصلہ
 ومنها انہم اطمأنوا بالتقلید و دب
 التقليد فی صدورہم و یب النبل و
 هم لا یشرعون، وکان سبب ذلك
 تراحم الفقہاء و محادہم فربما بینہم
 فانہم لما وقعت فیہم المزلحۃ فی
 الفتوی کان کل من افتی بشئ توقض
 فی فتواہ ورد علیہ فلم یقطع الکلام
 الا بسیر الی تصریح رجل من
 المتقدمین فی المسالۃ، وایضا
 جوسر القضاۃ فان القضاۃ لما جاد

اور اس فن میں بہت قلیل و قال کرچکے تھے اور اعتراضات
 وجوابات اور مقابلہ و جدل کا طریقہ بیان کرچکے تھے پس
 اس علم نے ان کے دلوں میں اس وقت تک قرار پایا
 جب تک وزیر اور سلطانین کی طبیعتیں فقہ میں مناظرہ
 کی جانب اور مذهب شافعی والی حنیفہ میں اولویت
 ظاہر ہونے کی طرف مائل نہ ہوئیں، بعد میں لوگوں
 نے علم کلام اور علمی فنون کو ترک کر دیا اور بالخصوص
 امام شافعی اور امام الی حنیفہ کے اختلاف فی مسائل کی طرف
 متوجہ ہو گئے اور جو اختلافات امام مالک، سفیان اور
 احمد بن حنبل وغیرہم کے ساتھ تھے ان میں شامل کیا
 اور یہ لوگ سمجھے کہ اس چھان بین سے ان کی غرض
 شریعت کے دقیق مسائل کا مستنبط کرنا اور مذهب
 کی علتوں کا بیان کرنا اور اصول فتاوی کی تمہید ہے
 انہوں نے ان اختلافات میں تصانیف اور استنباطات
 بکثرت لیں، اور کئی قسم کے محادلوں اور تصانیف کو
 انہوں نے مرتب کیا اور وہ اب تک اسی میں براہ مصروف
 ہیں ہم نہیں جانتے کہ آئندہ زمانوں میں خدا تعالیٰ
 نے کیا مقدر کر رکھا ہے، اتنی حاصل ہے۔
 از آنجملہ یہ کہ ان کو تقلید پر پورا اطمینان ہو گیا
 اور آہستہ آہستہ تقلید ان کے سینوں میں
 سرایت کر گئی اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اس تقلید
 کا سبب فقہاء کا باہم محادہ اور مراحمۃ ہے،
 کیونکہ جب ان میں فتویٰ دینے میں مراحمۃ واقع
 ہوئی تو جو شخص فتویٰ دیتا تھا فوراً اس کے
 فتوے پر اعتراض کئے جاتے تھے اور اس کا
 رد کیا جاتا تھا، پس سخن کا سلسلہ اس مسئلہ کے
 بارے میں متقدمین سے کسی شخص کے بصرح قول پر ختم
 ہوتا تھا،

اور نیز تقلید کا ایک سبب قاضیوں کا ظلم تھا کیونکہ

اکثرھم ولم یکنوا امناء لم یقبل
 منهم الا ما لا یریب العامة فیه و
 یكون شیخاً قد قیل من قبل، وایضاً
 جہل رسول الناس واستفتاء الناس
 من لا علم له بالحدیث ولا بطریق
 التحدیث کما تری ذلک ظاہراً فی
 اکثر المتأخرین، وقد نبہ علیہ ابن
 الہمام وغیرہ، وفی ذلک الوقت
 یسبى غیر المجتہد فقیہاً، ومنہا
 ان اقبل اکثرھم علی التعمقات فی
 کل فن فہمھم من زعم انہ یؤسس
 علماً اسماء الرجال ومعرفۃ مراتب
 الجرح والتعدیل ثم خرج من ذلک
 الی التادیخ قدیمہ وحدیثہ، ومنہم
 من تفحص عن نوادر الاخبار وغرائبہا
 وان دخلت فی حد الموضوع، ومنہم
 من کثر القیل والقال فی اصول الفقہ
 واستنبط کل اصحابہ قواعد
 حدلیۃ فأورد فاستقصہ واجاب
 وتقصی وعرف وقسم فخر طول
 الکلام رادۃ وتادۃ اخری اختصر
 ومنہم من ذهب الی هذا بفرص
 الصور المستبعدۃ التی من حقہا ان
 لا یتعرض لہا عاقل وبفحص العوالم
 والایمانات من کلام المخرجین فمن
 دونہم مما لا یرتضی استماعہ عالم
 ولا جاهل، وفتنۃ هذا الجدل و
 الخلاف والتعنق قریبۃ من الفتنة
 الاولی حین تشاجروا فی الملک

جب اکثر فاضلوں کی طبیعت میں غلام آگیا اور ان میں
 امانت نہ رہی تو ان کے فیصلے جب ہی مقبول سمجھے
 جاتے تھے کہ عام لوگوں کو ان میں اشتیاب باقی نہ رہے
 اور ان کا پہلے سے کوئی قائل بھی ہو،

اور نیز ایک سبب یہ تھا کہ حکام جاہل تھے اور
 لوگ ایسے لوگوں سے فتویٰ لیتے تھے جن کو نہ علم
 حدیث حاصل تھا اور نہ وہ تخریج کے طریقہ سے واقف
 تھے جیسا کہ اکثر متأخرین کی ظاہری حالت تم دیکھے ہو
 ابن ہمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، اس زمانہ میں غیر
 مجتہد کو بھی فقیہ کہنے لگے تھے،

انا مجملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہرن کی بارک بٹی کی طرف
 متوجہ ہو گئے، پس ان میں سے بعض نے خیال کیا کہ وہ علم
 اسماء الرجال کی بنیاد مستحکم کر رہے ہیں اور جرح و تعدیل کے
 طریقوں کو معلوم کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے قارئین
 اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی اور بعض نے نادر اور
 غریب خبروں میں نقیض شروع کی خواہ وہ غیر متضوع
 کے درجہ کی ہوں، اور بعض نے اصول فقہ سے متعلق زیادہ
 گفتگو کی اور ہر ایک نے اپنے اپنے اصحاب کے لئے مناظرہ کے
 اصول مستنبط کئے پس ان کو مقابل پر پیش کیا اور نہایت
 درجہ اعتراضات کئے اور ان کے جوابات دیئے اور نہایت دہیہ
 چھان بین کی، ہر امر کی تعریف و تقصیم کی، پس کبھی طول کلام
 کیا اور کبھی اختصار کیا، بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی
 کہ مسائل کی ایسی مستقیم صورتیں فرض کیں جو اس قابل تھیں
 کہ کوئی عاقل ان کے درپے نہ ہو اور مخرجین اور ان سے
 بھی کمتر لوگوں کے کلام سے ایسے عموماً اور ایماںات
 نقیض شروع کی جن کا سننا نہ عالم پسند کرتا ہے
 اور نہ جاہل،

اس جدل و محالفت اور قیمن کا مضر اس فتنہ اولیٰ کے
 قریب قریب تھا جب لوگوں نے ملک میں فساد برپا کئے تھے

اور ہر شخص نے اپنے اپنے ساتھی کی امداد کی تھی، پس جس طرح اس فتنہ و فساد سے انجام کار ظالم حکومت قائم ہو گئی اور نہایت سخت اور تاریک واقعات پیش آئے اسی طرح اس جہل و اختلاف سے جہالت، اختلاط، شکوک اور اوہام پیدا ہو گئے جن سے نجات کی امیدیں ان کے بعد صرف تقلید کے زمانے پیدا ہوتے گئے لوگوں کو حق و باطل میں غماصمت اور استغاب میں کچھ تمیز نہ رہی فقہیں اس زمانہ میں اس شخص کا نام ہو گیا جو بڑا بکواسی اور زبان دراز ہو، جو فقہاء کے قوی و ضعیف اقوال بغیر امتیاز کے حفظ کرے اور منہ زوری سے ان کو بیان کرتا جائے اور محدث اس شخص کا نام ہو گیا جو صحیح، سقیم حدیثیں شمار کرے اور قصہ گو یوں کی طرح زبان زوری سے بیان کرتا جائے، میں یہ بات کلیۃً سب کی نسبت نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہندوگان الہی میں سے ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہوا کرتی ہے جن کو کوئی رسوا کرنے والا مضرت نہیں پہنچا سکتا اور وہ خدا کی زمین میں اس کی طرف سے محبت ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد جو زمانہ آتا گیا اس میں فتنہ اور تقلید کی زیادتی ہی ہوتی تھی اور لوگوں کے دلوں سے امانت دور ہوتی تھی کہ امور دین میں غرض کرنا انہوں نے ترک کر دیا اور یہ کہہ کر مطمئن ہو گئے ”ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک جماعت پر متفق پایا جو ہم انہیں کے نشانوں کے پیرو ہیں، اور خدا تعالیٰ ہی سے شکایت ہے اور اسی سے طلب اعانت ہے، اسی کا سہارا ہے اور اسی پر اعتماد ہے۔“

فصل

اس مقام کے مناسب یہ ہے کہ ان مسائل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ جن کے صحراؤں میں انہیں بھٹک گئے، قدم لغزش کھا گئے

وانتصر کل رجل لصاحبه فكما اعقبت تلك ملكا عضوضاً ووقائع صباء عمياء فكذلك اعقبت هذه جهلا واختلاطاً وشكوكاً ووهماً ما لها من انجاء فنشأت بعد هم قرون على التقليد الصرف لا يميزون الحق من الباطل ولا المجدل عن الاستنباط فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشقق الذي حفظ اقوال الفقهاء قوياً و ضعیفها من غیر تمیز و سر وہا لشقشقة شد قیہ و المحدث من عد الاحادیث صمیمها و سقیمها و هذا کہذا الاسماء بقوة بحیث، ولا اقول ذلك کلیاً مطراً فان لله طائفة من عباده لا یضرهم من خذل لهم و هم حجة الله فی ارضه وان قلوا، و لم یات قرن بعد ذلك الا و هو اکثر فتنه و اوفر تقلیداً و انشد انتزاعاً لامانة من صدور الرجال حتی اطمانوا بترك المغوض فی امر الدین و بان یقولوا انا وجدنا آباءنا علی امة و انا علی انا هم مقتدون، و الی الله المشتكى و هو المستعان و به الثقة و علیہ التکلان

فصل

و مباحینا سب هذا المقام التنبیه علی مسائل ضلت فی بوا دینها الا فہام، و ضلت الاقدام

اور قلموں نے کج روی کی،

ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاہب اربعہ جو مدون ہو چکے ہیں اور تحریر میں آچکے ہیں تمام امت یا وہ لوگ جو اس امت میں قابل اعتبار ہیں سب اس زمانہ میں ان کی تقلید کے جائز اور درست ہونے پر متفق ہیں اور اس تقلید میں بہت سی مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں خاص کر اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی پست ہمت ہو گئے ہیں اور ان کے قلوب خواہش نفسانی سے پُر ہو گئے اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر ناز کرنے لگا، پس ابن حزم نے جو کہا ہے کہ تقلید حرام ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ بجز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا دلیل کسی کے قول کو اختیار کرے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”انہیں امور کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کئے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ اور متقربین کا اتباع نہ کرو“ نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”جب مشرکین سے کہا جاتا ہے ان احکام کی پیروی کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں بلکہ ہم تو انہیں چیزوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے“ اور جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کی مدح میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ”میرے ان بندوں کو جو مغربی سدا و جوبات کو سنتے ہیں اور جو سب اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو خدا نے ہدایت کی اور وہی عقل والے ہیں“ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اگر تم کسی بات میں نزاع کرو تو اس کو خدا اور رسول کی طرف ہمیدہ، اگر تم خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو“ پس خدا تعالیٰ نے نزاع کے وقت ہجر قرآن وحدیث کے کسی کی طرف متوجہ ہونے کو جائز نہیں کیا ہے اور اس آیت کے ذریعہ نزاع کے وقت کسی شخص کے قول کی طرف رجوع کرنا حرام کر دیا اس لئے کہ وہ قول قرآن وسنت کے بغیر اور تمام صحابہ، تمام تابعین،

وطخت الاقلام، منها ان هذه المذاهب الاربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد به منها على جواز تقليدها الى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يحصى لاسيما في هذه الايام التي قصرت فيها الهمة جدا واشربت النفوس الهوى واعجب كل ذي رأى برأيه فما ذهب اليه ابن حزم حيث قال بالتقليد حرام ولا يخل لاحد ان ياخذ قول احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء وقوله تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما افينا عليه اباءنا وقال ما دحا لمن لم يقلدا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وا اولئك هم اولو الالباب، وقال تعالى فان تنازعتم في شئ فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلم يمسهم الله تعالى الرد عند التنازع الى احد دون القرآن والسنة، وحرم بذلك الرد عند التنازع الى قول قائل لانه غير القرآن والسنة، وقد هم اجماع الصحابة كلهم والهم عن اخرهم و اجماع التابعين والهم

عن ائمتہم واجماع تابعی التابعین
اولہم عن اخرہم علی الامتناع، والتمس
من ان یقصد منهم احد الی قول لسان
منہم او من قبلہم فیما خذہ کلہ
فلیعلم من اخذ بجمیع اقوال ابوحنیفۃ
او جمیع اقوال مالک او جمیع اقوال
الشافعی او جمیع اقوال احمد رضی اللہ
عنہم ولم یترك قول من اتبع منہم
او من غیرہم الی قول غیرہ، ولم
یعتد علی ما جاء فی القرآن والسنة
غیر ما رد ذلك الی قول افسانہین
انہ قد خالف اجماع الامة کلہا
اولہا عن اخرہا بیقین لا اشکال
فیہ وانہ لا یجد لنفسہ سلفاً ولا
افساناً فی جمیع الاعصار المحمودۃ
الثلاثۃ فقد اتبع غیر سبیل
المؤمنین نعوذ باللہ من ہذہ
المنزلۃ، وایضاً فان هؤلاء الفقہاء
کلہم قد نہو عن تقلید غیرہم فقد
خالفہم من قبلہم، وایضاً فما
الذی جعل رجلاً من هؤلاء او من
غیرہم اولی ان یقلد من عمر بن
الخطاب او علی بن ابی طالب او ابن
مسعود او ابن عمر او ابن عباس او
حائشۃ اما المؤمنین رضی اللہ عنہم
فلو ساغ التقليد لکان کل واحد من
هؤلاء احق ان یتبع من غیرہ انہی
انما یتبع فیمن لہ ضرب من
الاجتہاد ولو فی مسألة واحد فممن

اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ کسی انسان
کے قول کی طرف قصد کرنا خواہ وہ اس کے زمانہ
کا ہو یا سابق لوگوں میں سے ہو، اور اس کی ہر بات
کو تسلیم کرنا ممنوع ہے پس جو شخص امام ابوحنیفہ یا
امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد رضی اللہ عنہم
کے تمام اقوال کی پیروی کرے اور ان میں سے
یا ان کے علاوہ میں سے اپنے مقتدا کے قول سے
سوا کسی دوسرے کی بات کی پیروی نہ کرے اور
قرآن و سنت کے احکام پر اعتماد نہ کرے جب تک
کہ وہ ان کو کسی خاص شخص کے قول کی غائب نہ سمجھے
تو ایسا شخص خوب سمجھ لے کہ اس نے یقیناً بلاشبہ
اول سے آخر تک تمام امت کی مخالفت کی
ہے اور وہ کسی سلف کو اور تینوں مبارک زمانوں میں
سے کسی شخص کو اپنے ہمراہ نہ پائے گا، پس تحقیق ایسے
شخص نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مؤمنین کا
نہیں ہے، ہم ایسی حالت سے خدا کی پناہ لیتے
ہیں۔

اور نیز ان تمام فقہاء نے غیر سلف کی تقلید
سے منع کیا ہے پس ایسا شخص جو ان کی تقلید
کرنا ہے وہ ان کے بھی خلاف ہے، اور نیز وہ کون
شخص ہے جس نے ان لوگوں میں سے کسی کی تقلید کو
یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کو حضرت عمر بن الخطاب
یا حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت عبداللہ بن
مسعود یا حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن
عباس یا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کی تقلید
سے اولی قرار دیا ہو، پس اگر تقلید جائز ہوتی تو ان صحابہ میں سے
ہر شخص پر نسبت دوسروں کے مقتدا ہونے کے زیادہ
قابل ہے، انتہی۔

ابن حزم کہ یہ تقریر اس شخص کے حق میں پوری ہو سکتی۔

ظہر علیہ ظہوراً بیناً ان النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم امر بکذا ونہی عن
 کذا وانہ لیس بمنسوخ اما بان یتبع
 الاحادیث واقوال الخالف والموافق
 فی المسألة فلا یجد لها نسخاً او بان
 یرى جماعاً غفیراً من المتبحرین فی
 العلم یدھون الیہ ویرى الخالف
 لہ لا یحتج بالبقیاس او استنباط او
 نحو ذلک فحیث لا سبب لمخالفتہ
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاتفاق
 خفی او حق علی وھذا ھو الذی اشد
 الیہ الشیخ عزالدین بن عبد السلام
 حیث قال ومن العجب العجیب ان
 الفقہاء المقلدین یقف احدھم علی
 ضعف ماخذ امامہ بحیث لا یجد
 لضعفہ مدفعاً وھو مع ذلک یقلد
 فیہ ویتروک من شہد الكتاب و
 السنة والاقیسة الصحیحة لمدھم
 جموداً علی تقلید امامہ بل یتغیل
 لدفع ظاہر الكتاب والسنة ویتاوہا
 بالتاویلات البعیدۃ الباطلۃ فضلاً
 عن مقلدہ، وقال لم یزل الناس
 یساونون من اتفق من العلماء من
 غیر تقیید لمدھب ولا انکار علی
 احد من الساعلین الی ان ظہرت
 ھذا المذھب ومتعصبوھا من
 المقلدین فان احدھم یتبع امامہ
 مع بعد مذھبہ عن الادلۃ مقلداً
 لہ فیما قال کأنہ بنی ارسل، وھذا

اور اس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے جو صاف طور پر جانتا
 ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں امر کا حکم
 فرمایا ہے اور فلاں امر سے منع فرمایا ہے اور یہ بھی جانتا
 ہے کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے یا تو اس وجہ سے کہ وہ
 اس مسئلہ میں امدادیت کا اور مخالف و موافق کے اقوال
 کا نتیجہ کرتا ہے اور وہ کوئی نسخہ نہیں جانتا، اور یا اس وجہ
 سے کہ وہ متبحر علماء کی ایک کثیر جماعت کو اس پر عمل
 کرتے ہوئے پاتا ہے اور اس کے مخالف کو دیکھتا ہے کہ
 حدیث کے مقابلہ میں قیاس یا استنباط وغیرہ سے لال کرنا
 ہے پس ایسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
 کی مخالفت کا سبب بجز نفاق خفی اور حماقت جلی کے
 اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی شی کی طرف شیخ عزالدین ابن
 عبد السلام نے اشارہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں نہایت
 تعجب کی بات ہے کہ فقہاء مقلدین میں سے بعض
 اپنے امام کے ضعف ماخذ سے واقف ہوتا ہے
 کیونکہ اس کے ضعف کو دفع کرنے والی کوئی شی
 نہیں ملتی اس کے باوجود وہ اپنے امام کی تقلید ہی کرتا ہے
 اور اپنے امام کی تقلید سے وابستگی ہونے کی وجہ سے ان
 لوگوں کے مذہب کو ترک کر دیتا ہے جس پر قرآن و حدیث
 اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے بلکہ ظاہر قرآن و
 حدیث کو رد کرنے کے لئے مختلف حیلے کرتا ہے اور اپنے
 مقتدا کی حمایت میں ان میں بعید و باطل تاویلیں کرتا
 ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ سے بغیر کسی
 قید مذہب کے اور سائلین پر بغیر کسی ملامت کے
 جس عالم سے بھی ملاقات ہو گئی اس سے مسئلے
 دریافت کرتے رہے یہاں تک کہ ان مذاہب
 اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا، پس تحقیق ان
 میں سے ہر شخص اپنے امام کا مقلد بن کر اس کے
 قول کی ایسی پیروی کرتا ہے گویا وہ نبی مرسل ہے،

ناہی عن الحق وبعد عن الصواب ایضاً
 بہ احد من اولی الالباب، وقال الامام
 ابو شامة ینبغي لمن یشغل بالفقہ
 ان لا یقتصر علی مذهب امام ویعتقد
 فی کل مسألة صحة ما کان اقرب الی
 دلالة الكتاب والسنة المحکمة، و
 ذلک سهل علیہ اذا کان اتقن معظم
 العلوم المتقدمہ، ولیجتنب التعصب
 والنظر فی طوائف الخلاف المتأخرة،
 فانہا مضیعة للزمان ولصفوہ مکدر
 فقد صح عن الشافعی انہ نہی عن
 تقلیدہ وتقلید غیرہ، قال
 صاحبہ المزی فی اول مختصرہ اختصر
 هذا من علم الشافعی ومن معنی
 قوله لا قریبہ علی من اراد مع اعلامہ
 نہیہ عن تقلیدہ وتقلید غیرہ
 لی نظر فیہ لدینہ ویعتا ط لنفسہ،
 ای مع اعلامی من اراد علم الشافعی
 نہی الشافعی عن تقلیدہ وتقلید
 غیرہ انتہی، وقیمین یکون عامیاً و
 یقلد ذیل من الفقهاء بعبیہ یری
 انہ یمتنع من مثله الخطأ، وان ما
 قالہ هو الصواب البتہ، واضہ فی
 قلبہ ان لا یترک تقلیدہ، وان ظہر
 الدلیل علی خلافہ، وذلک ما رواہ
 الترمذی عن عدی بن حاتمہ قال
 سمعتہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم یقرأ القرآن واحب اہلہم ورہبناہم
 اربابا من دون اللہ قال انہم لم

بادجو دیکہ اس کا مذہب دلائل سے بہت بعید ہے، ایسا
 کرنا حق اور صواب سے دور ہوتا ہے جس کو کوئی عقلمند پسند
 نہیں کرتا، امام ابو شامہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا فقہ میں
 مشغل ہو اس کو یہی مناسب ہے کہ کسی ایک امام کے
 مذہب کا پابند نہ ہو اور ہر مسئلہ میں اسی امر کی صحت پر
 اعتقاد رکھے جو دلالت کتاب اور سنت محکمہ سے زیادہ
 قریب ہو، اور اس کے لئے یہ امر سہل ہے جبکہ اس نے
 سابقہ اہم علوم کو مضبوط کر لیا ہو، اور اس کو چاہئے کہ
 تصدیق اور متخیرین کے طرق اختلافات میں غور کرنے
 سے اجتناب کرے کیونکہ یہ امور وقت کو ضائع کرتے
 ہیں اور صاف طبیعتوں کو مکدر کرتے ہیں، امام شافعیؒ سے
 بہر روایت صحیح منقول ہے کہ انہوں نے اپنی اور دوسروں
 کی تقلید سے منع فرمایا ہے، امام شافعیؒ کے صاحب ابام
 مزیؒ نے اپنے مختصر کے شروع میں فرماتے ہیں۔ اس کتاب
 میں میں نے امام شافعیؒ کے علم اور ان کے اقوال کے معانی
 کو مختصر بیان کیا ہے تاکہ ان کو اس شخص کے ذہن کے
 قریب کر دوں جو ان کے معلوم کرنے کا قصد کرتا ہو، اور میں اس کو
 یہ بھی بتلا دوں کہ امام شافعیؒ نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید
 سے منع فرمایا ہے تاکہ آدمی اپنے دین کے لئے ان کے قول میں
 غور کرے اور اپنے نفس کیلئے احتیاط کرے، یعنی میں اس شخص
 کو جو امام شافعیؒ کے علم کو حاصل کرنے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں
 کہ امام شافعیؒ نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع
 فرمایا ہے، انتہی۔ اور نیز ان حرم کا قول اس شخص کے حق
 میں درست ہو سکتا ہے جو عامی ہو کر کسی خاص فقہ کی تقلید
 یہ سمجھ کر تاج کی ایسے شخص سے خطا کا ہونا نامکن جو اور جوچھ اس
 کہتا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ
 اس کے خلاف دلیل ظاہر ہوئے یہ بھی میں اس کی تقلید کو ترک
 نہیں کروں گا، اسی کے متعلق امام ترمذیؒ نے عدی بن حاتم سے
 روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے

وہم کہہ کر یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے

اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے علمائ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ کسی چیز کو ان کے لئے حلال کہہ دیا کرتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے تھے اور جب وہ کسی چیز کو اُن کے لئے حرام قرار دے دیا کرتے تو وہ بھی اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔

اور نیز اس شخص کے حق میں یہ قول درست ہو سکتا ہے بنویہ جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی منفی مثلاً کسی شافعی فقیہ سے فتویٰ دریافت کرے یا اس کے عکس ہو، اور یہ بھی جائز نہیں سمجھتا کہ منفی مثلاً کسی شافعی امام کی اقتدا کرے کیونکہ ایسا خیال قرون اولیٰ کے اجماع اور صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اور ابن حزم کا قول اس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو محض نبی صلے اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطبوع ہے اور اسی چیز کو وہ حلال یا حرام سمجھتا ہے جس کو اللہ و رسول نے حلال یا حرام کیا ہے، لیکن جبکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول معلوم نہیں تھا اور نہ مختلف حدیثوں کے جمع کرنے کا طریق اس کو معلوم تھا اور نہ ہی آپ کے کلام سے وہ کوئی امر مستطیع کر سکتا تھا تو اس نے کسی رہنما عالم کی پیروی کی، یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے قول میں درست ہے اور یہ ظاہر ہدایت رسول کا نتیجہ ہو کر فتویٰ دیتا ہے، پس اگر وہ عالم اس کے اس گمان کے خلاف معلوم ہوا تو اس نے فوراً بغیر اصرار و جدال کے اس کے قول کو ترک کر دیا پس ایسے شخص کو کوئی کیسے برا کہہ سکتا ہو یا جو روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے فتویٰ دینے اور فتویٰ لینے کا سلسلہ مسلمانوں میں برقرار رہا ہے اور اس کے بعد کہ اس کا مقصد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ہی سے مسئلے کو چھما کرے یا کبھی اس سے دریافت کر لیا کرے اور کبھی کسی دوسرے سے،

اور کس طرح کوئی برا کہہ سکتا ہو حالانکہ کسی فقیر پر یہ ایمان نہیں لانے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ کو بطور وحی اس پر نازل کیا

یکونوا عابدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئاً استحلواہ واذ احرموا علیہم شیئاً حرمواہ وفیہن لا یجوز ان لا یستفتی الحنفی مثلاً فقیہاً شافعیاً وبالعکس، ولا یجوز ان یقتدی الحنفی بامام الشافعی مثلاً، فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى وناقض الصحابة والتابعین، وليس محله فیہن الا بدین الا بقول النبی صلی اللہ علیہ ولا یعتقد حلالاً الا ما احله اللہ ورسولہ ولا حراماً الا ما حرمہ اللہ ورسولہ لکن لما لم یکن لہ علم بما قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا بطریق الجمع بین المختلفات من کلامہ ولا بطریق الاستنباط من کلامہ اتبع عالمنا راشداً علی انہ مصیب فیما یقول ویفتی ظاہراً متبع سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فان خالف ما یظنہ اقلع من ساعته من غیر جدال ولا اصرار، فہذا کیف ینکرہ احد مع ان الاستفتاء والاقتناع لم ینزل بین المسلمین من عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا فرق بین ان یستفتی ہذا اداً سما او یستفتی ہذا احیناً وذلک حیناً بعد ان یکون مجہباً علی ما ذکرنا، وکیف لا ولم یؤمن بفقہیہ ایا کان انہ اوحی اللہ الیہ

اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے اور وہ بالکل معصوم ہے، پس اگر ہم کسی فقہی کی تقلید کرتے ہیں تو یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے اور اس کا قول یا تو قرآن و حدیث کا صریح حکم ہے یا اس نے کسی طریق استنباط سے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط کیا ہے یا اس نے قرآن سے یہ معلوم کیا ہے کہ شارع نے فلاں صورت میں جو حکم دیا ہے وہ حکم فلاں علت کی وجہ سے ہے اور علت حکم کی معرفت کا اس کو خوب یقین ہو گیا تھا اس واسطے اس نے مضمون پر غیر مضمون کو قیاس کر لیا، گویا وہ فقہیہ یہ کہتا ہے کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں یہ حکم پایا جائے گا، اور مقیس بھی اس عموم میں داخل ہے اس واسطے یہ قول بھی کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی مشوب ہے، لیکن اس کے طریق میں امور ظنی شامل ہیں، اور اگر یہ اعتقاد نہ ہوتا تو مؤمن کسی مجتہد کی پیروی نہ کرتا، پس اگر ہم کو رسول معصوم کی حدیث پر سند صحیح معلوم ہو جائے جن کی اطاعت خدا نے ہم پر فرض کی ہے اور وہ حدیث اس مجتہد کے مذہب کے خلاف ہے اور اس حدیث کو ترک کر کے اس عقین بات کا ہم اتباع کریں تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اور جس روز رب العالمین کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے تو ہمارا کیا عذر ہو سکتا ہے،

ان مسائل مشکل ہیں سے ایک امر یہ ہے کہ کام فقہاء تخریج کرنا اور لفظ حدیث کا تتبع کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کیلئے دین میں مضبوط اصل ہے، ہر زمانہ میں علماء محققین ان دونوں پر عمل کرتے رہے ہیں پس انہیں سے بعض تخریج کیجاں زیادہ اور لفظ حدیث کے تتبع کی طرف کم التفات کرتے ہیں، اور بعض

الفقہ و فرض علینا طاعتہ و اتہ معصوم، فان اقتدینا بواحد منهم فلذلک لعلمنا بانہ عالم بکتاب اللہ و سنتہ رسولہ، فلا یخول قولہ اما ان یکون من صریح الکتاب و السنۃ او مستنبطاً عنہما بنحو من الاستنباط او عرف بالقرائن ان الحکم فی صورتہ ما منوط بعلۃ کذا و اطمان قلبہ بتلک المعرفۃ ففاس غیر المنصوص علی المنصوص، فکانتہ یقول ظننت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلما وجدت هذه العلة فالحکم ثمة هكذا والمقیس مندرج فی هذا العموم، فهذا ایضاً معزی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و لکن فی طریقہ ظنون، ولولا ذلک لما قلنا مؤمن بمجتہد، فان بلغنا حدیث من الرسول المعصوم الذی فرض اللہ علینا طاعتہ بسند صالح یدل علی خلاف مذہبہ و ترکنا حدیثہ و اتبعنا ذلک المتعین فمن اظلم منا وما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین،

و منها ان التخریج علی کلام الفقہاء و تتبع لفظ الحدیث لکل منہما اصل اصیل فی الدین، و لم یزل المحققون من العلماء فی کل عصر یاخذون بہما، فمنہم من یقل من ذوا یکثر من ذلک، و منہم من یکثر من ذوا

یقل من ذاك، فلا ينبغي ان يهمل امر واحد منهما بالمرّة كما يفعله عامة الفریقین، وانما الحق البحث ان يطابق احدھما بالآخر وان یجوز خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصری سندتكم والله الذی لا اله الا هو، بینہما بین الغالی والحافی فمن كان من اهل الحديث ينبغي ان يعرض ما اختاره، وذهب الیہ علی راء المجتہدین من التابعین، ومن كان من اهل التخریج ينبغي له ان یجعل من السنن ما یختره من مخالفة الصحیہ الصحیہ ومن القول براه فیما فیہ حدیث او اثر یقصد الطاقة ولا ینبغي لمحدث ان یتعقب بالقواعد التي احكمها اصحابنا ولیست مما نص علیہ الشافعی ورویہ بہ حدیثا او قیاسا صحیحاً کرد ما فیہ ادنی شائبة الارسال والافتقار كما فعله ابن حزم، رد حدیث تحریر المعاذف لشائبة الانقطاع فی روایة البخاری، علی انه فی نفسه متصل صحیح، فان مثله انباء یصار الیہ عند التعارض، وكقولهم فلان احفظ لحدیث فلان غیرہ، فیرد فی حدیثہ علی حدیث غیرہ لذللہ، وان كان فی الآخر الف وحسن البیان وكان اهتما مجہود الرواة عند الروایة بالمعنی براء وسو المعانی دون الاعتبار التي یعرفها المتعقبات

تخریج کی طرف کم اوتیج کجانب زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس واسطے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی بالکل ترک کر دیا جائے جیسا کہ فریقین کے عام لوگ کرتے ہیں بلکہ غافل حق یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ مطابق کرنا چاہیے اور ایک کی خرابی دوسرے سے دور کرنا چاہیے، اور امام حسن بصری کے اس قول سے یہی مراد ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تمہارا طریقہ افراط، تقریط کے رد میں ہے، پس جو شخص اہل حدیث سے ہو اس کو مناسب ہے کہ اپنے اختیار کردہ قول اور مذہب کو تابعین میں سے مجتہدین کی رائے پر پیش کرے اور جو اہل تخریج سے ہو اس کو مناسب ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے صریح اور صحیح احادیث کی مخالفت سے بچ سکے، اور جس امر میں حدیث یا کوئی اثر وارد ہو وہاں حتی المقدور اپنی رائے سے نہ کہے، اور محدث کو مناسب نہیں ہے کہ ان قواعد میں زیادہ تعمق کرے جو باب حدیث نے مستحکم کئے ہیں اور شائع لے ان کی تصریح نہیں کی جو تاکہ اس وجہ سے وہ محدث کسی حدیث یا صحیح قیاس کو رد کر دے جیسے ان حدیثوں کو رد کر دے جن میں اسال یا انقطاع کا ادنی شائبہ ہے جیسے ابن حزم نے کیا ہے، انہوں نے تحریم معارف کی حدیث کو اس وجہ سے رد کر دیا کہ بخاری کی روایت میں انقطاع کا شائبہ تھا لاکہ وہ حدیث فی نفسه متصل اور صحیح ہے کیونکہ ایسے امور کی طرف تعارض کیسے ممکن رہ جو علیا جاتا ہے، اور جیسے محدثین کا قول ہے کہ فلاں شخص فلاں شخص کی حدیث کا زیادہ حافظ ہے اس وجہ سے محدثین وشم شخص کی حدیث کو دوسرے کی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں گو کہ دوسرے کی حدیث میں تخریج کی ہزاروں ہیں اور روایت بالبعنی کے وقت اکثر روایت کرنے والے اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اصل معنی ادا ہو جائیں، وہ ان اعتبارات کا کچھ لحاظ نہیں کرتے تھے جن کو عربیت میں غور کرنے والے جانتے ہیں

من اهل العربية : فاستدلوا لهم بقوله
الغاء والواو وقد يعر كلمة وتاخيرها
ونحو ذلك من التعقيد ، وكثيرا ما يعبر
الراوي الاخر عن تلك القصة فيأتي
ميكث ذلك الحرف بحرف اخر ، والحق
ان كل ما يأتي به الراوي فظا هرة
انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم
فان ظهر حديث اخر او دليل اخر
وجب المصير اليه ، ولا ينبغي للخروج
ان يخرج قول لا يفيد نفس كلام
اصحابه ولا يفهم منه اهل العرف
والعلماء باللغة ويكون بناء على
تخرجه من مناط او حمل نظير المسألة
عليها مما يختلف فيه اهل الوجوه
وتتعارض الاراء ، ولو ان اصحاب سئلوا
عن تلك المسألة ربما يسهلوا النظر
على النظر لماتم ، وربما ذكروا علة
غير ما خرج هو وانما جاز التخرجه
لانه في الحقيقة من تقليد المجتهد
ولا يتم الا فيما يفهم من كلامه ، و
لا ينبغي ان يرد حديثا او اشرطابق
عليه القوم لقاعدة استصحابها هو
او اصحابه كرد حديث البصاة وكاسفا
سهود ذي القرني ، فان دعابة
الحديث اوجب من رعاية ثلاث
القاعدة العرجة والى هذا المعنى
اشاد الشافعي حيث قال مهما قلت
من قول او اصلت من اصل فبلغ
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وا

اس واسطه ان كان مثله قايانا و اسے یا کسی کلمہ کی تقدیم
وتاخیر وغیرہ سے استدلال کرنا زیادتی ہے ، اکثر ایسا ہوتا
ہے کہ دوسرا راوی اسی قصہ کو جو پہلے راوی نے بیان کیا
تھا ، دوسری عبارت سے بیان کر دیا کرتا ہے اور ایک
حرف کے بجائے دوسرا حرف لے آتا ہے اور حق یہی ہے
کہ راوی جو حدیث بیان کرتا ہے بظاہر وہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا کلام ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسری حدیث یا کوئی
دوسری دلیل ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا ضروری
ہو جائے گا ، اور اہل تخریج کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ایسے
قول کی تخریج کرے جو اس کے اصحاب کے نفس کلام سے
مائل نہیں ہوتا اور نہ ہی اہل عرف اور علمائے لغت اس کلام
سے اس قول کو سمجھتے ہیں ، اور وہ قول یا تو تخریج مناط بشری
ہے اور یا مسئلہ کی نظیر کو مسئلہ پر حمل کرنا ہے جس میں اہل وجہ
کا اختلاف ہے اور ان کی رائیں متعارض ہیں ، اور اگر اس کے
اصحاب اس مسئلہ کے متعلق پوچھا جائے تو بھی وہ کسی
مانع کی وجہ سے نظیر کو ظہر پر حمل کرتے ہیں اور کبھی وہ ہی علت
بیان کرتے ہوں جو اس کے خلاف ہوں جس کی اس نے تخریج
کی ہے ، اور تخریج اس لئے جائز ہے کہ وہ بھی فی الحقیقت
مجتہد کی تقلید ہے اور یہ تخریج جب ہی عمل ہوتی ہے کہ مجتہد
کے کلام سے مفہوم بھی ہوتی ہو ، اور صاحب تخریج کو یہ بھی
دسیا نہیں ہے کہ کسی قاعدہ جس کا اس نے یا اس کے
اصحاب نے استخراج کیا ہے کسی حدیث یا اثر کو جس پر وہ
متعلق ہے رد کر دے جیسے کہ حدیث مضطرہ کو رد کر دیا ہے
اور جیسے کہ ذوی القرنی کے حصہ کو ساقط کر دیا جس واسطے
کہ اس تخریج قاعدہ کی رعایت کرنے سے اس حدیث
کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہو اور اسی معنی کی طرف امام شافعی
نے اشارہ کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہیں جب کوئی
بات کہوں یا کوئی قاعدہ مقرر کروں اور اس کے بعد میرے قول
کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو

لہ حدیث میری حدیث کے خلاف ہو تو اس حدیث کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہو اور اسی معنی کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہیں جب کوئی بات کہوں یا کوئی قاعدہ مقرر کروں اور اس کے بعد میرے قول کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہو

تو صحیح قول وہی ہے جو آل حضرت نے فرمایا،
 اور ان مسائل مشکلیں سے یہ بھی ہے کہ احکام شرعیہ
 معلوم کرنے کے لئے قرآن و حدیث میں تتبع کرنے کے چند
 مراتب ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کو بالفعل یا
 بقوة قریبہ من الفعل اس قدر احکام کی معرفت حاصل ہو
 جس سے اکثر واقعات میں مستفتین کا جواب دے سکے
 اس طرح سے کہ اس کے جوابات اکثر ہوں ان مسائل سے
 جن میں کہ وہ توقف کرتا ہے اور اس معرفت کو اجتہاد کہتے
 ہیں، اور یہ استعداد کبھی تو روایات کے جمع کرنے میں
 غور و فکر کرنے سے اور روایات شاذہ و نادرہ کو اپورا تتبع
 کرنے سے حاصل ہوتی ہے جیسا کہ احمد بن حنبل نے
 اس طرف اشارہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو
 موافق کلام کی معرفت بھی حاصل ہو جو مائل زبان دان کو
 ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مختلفات کے جمع کرنے کا
 طریق اور استدلالات کی ترتیب وغیرہ بھی جانتا ہو جو
 آثار سلف کے واقف کو ہوا کرتی ہے،
 اور یہ استعداد کبھی اس طرح سے حاصل ہوتی ہے
 کہ مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب کے موافق
 طرق تخریج کو خوب مستحکم کر لے اور اس کے ساتھ
 احادیث و آثار کے کافی مجموعہ سے بھی واقف ہو جس
 سے وہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اجماع کے مخالف
 نہیں ہے، اور یہ طریقہ اصحاب تخریج کا ہے،
 اور اس تتبع کا اوسط درجہ جو اپنی دو طریقوں سے
 حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ قرآن و احادیث کا
 اس قدر علم حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ بڑے
 بڑے مسائل پر متفق ہو سکیں اور ان کے تفصیلی دلائل
 کے معلوم کر سکے، اور بعض مسائل اجتہادیہ کا
 ان کے دلائل کے ذریعہ ہمسایت درجہ علم حاصل
 ہو جائے اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے

وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قالہ
 صلی اللہ علیہ وسلم، ومنها ان تتبع
 الكتاب والاثر لبعرفة الاحكام الشرعية
 على مراتب اعلاها ان يحصل له من
 معرفة الاحكام بالفعل او بالقوة
 القریبة من الفعل ما يتمكن به من
 جواب المستفتين في الوقائع غالباً
 بحيث يكون جوابه اكثر مما يتوقف
 فيه وتخص باسم الاجتهاد وهذا
 الاستعداد يحصل تارة بالامعان في
 جمع الروايات وتتبع الشاذة والفاضة
 منها كما اشار اليه احمد بن حنبل
 مع ما لا ينفك منه العاقل العارف
 باللغة من معرفة مواقع الكلام،
 وصاحب العلم باثر السلف من
 طريق الجمع بين الاختلافات وترتيب
 الاستدلالات ونحو ذلك وتارة
 باحكام طرق التخریج على مذهب
 شيخ من مشايخ الفقه مع معرفة
 جملة صالحة من السنن والاثار بحيث
 يعلم ان قوله لا يخالف الاجماع، و
 هذه طريقة اصحاب التخریج و
 اوسطها من كلتا الطريقتين ان
 يحصل له من معرفة القرآن والسنن
 ما يتمكن به من معرفة دعوى
 مسائل الفقه المجمع عليها بادلتها
 التفصيلية ويحصل له غاية العلم
 ببعض المسائل الاجتهادية من ادلتها
 وترجيح بعض الاقوال على بعض و

تخریجات کو پرہیز کے اور صحیح و غلط کو سمجھ سکے گواس کو
 اسباب حاصل نہ ہوں جو مجتہد مطلق کو حاصل ہوتے ہیں
 پس ایسے شخص کو دو مذہبوں میں غلط کر دینا جائز ہو جاتا ہے
 جبکہ ان دونوں کے دلائل کو قریب سمجھ لے اور یہ معلوم کر لے
 کہ اس کا قول ایسے امر میں نہیں ہے جس میں مجتہد کا اجتہاد
 نافذ نہیں ہوتا اور نہ اس میں قاضی کا فیصلہ مقبول ہوتا ہے،
 اور نہ اس میں مفتیوں کا فتویٰ جاری ہوتا ہے، اور ایسے
 شخص کو یہ بھی مہیا نہ ہوتا ہے کہ بعض ان تخریجات کو ترک
 کر دے جن کو سالفین نے خارج کیا تھا جب ان کے
 صحیح نہ ہونے کا علم ہو جائے، اسی وجہ سے وہ علماء اجتہاد
 مطلق کے مابقی نہیں تھے ہمیشہ سے تصانیف کرتے رہے،
 ترتیب دیتے رہے، تخریج کرتے رہے اور ترجیح دیتے
 رہے اور جبکہ ہمارے نزدیک اجتہاد تقریبی ہوتا ہے اور تخریج تقریبی
 ہوتی ہے اور مسائل میں مقصود گمان غالب کا حاصل کرنا ہے اور اسی
 گمان غالب پر حکمیت کا مدار ہے تو امور بالا میں سے کسی چیز
 کو بھی بعید نہیں سمجھا جائے گا اور چونکہ اس سے کم تر درجہ
 کے ہیں ان کا مذہب ان مسائل میں جو کثیر الوقوع ہیں وہ ہے
 جو انہوں نے اپنے اصحاب، اپنے آپا، اور اپنے اہل گھر سے افہم
 کیا ہے، ان مذہب میں سے جن کا انہوں نے اتباع کیا ہے
 اور نادرسائل میں ان کا مذہب اپنے مفتیوں کے فتوے اور
 معاملات میں قاضی کے فیصلے ہیں، اور ہم نے متقدمین و
 متاخرین میں سے ہر مذہب کے علماء محققین کو اسی طریق پر
 پایا جو اہل مذہب مذہب ہے اسی کی اپنے اصحاب کو وصیت کی ہے،
 یہ اوقیت و ہوا میں ہے کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص میری دلیل کو نہ جانے
 اس کو مناسب نہیں ہے کہ میرے کلام سے فتویٰ دے
 اور جب ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیتے
 تھے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ نعمان ابن ثابت کی
 یعنی میری رائے ہے،

نقد التخریجات و معرفة الجید والزیف
 وان لم یتمکمل له الادوات کما یتکمل
 للمجتہد المطلق فیجوز مثله ان یلفق
 من المذہبین اذا عرف دلیلهما و
 علم ان قوله لیس مبطلًا ینفذ فیہ
 اجتہاد المجتہد ولا یقبل فیہ قضاء
 القاضی ولا یجری فیہ فتویٰ المفتین
 وان یترک بعض التخریجات التی
 سبق اناس الیہا اذا عرف عدم
 صحتها ولهذا لیرزل العلماء ممن
 لا یدعی الاجتہاد المطلق یصنفون
 بآراء یحبون ویخرجون ویسجون، واذا
 کان الاجتہاد یتجزء عند الجمهور و
 التخریج یتجزء وانما المقصود تفصیل
 الظن وعلیہ مدار التکلیف فبما الذی
 یستبعد من ذلک، واما دون ذلک
 من الناس فبذہبہ فیما یرد علیہ کثیر
 ما اخذہ عن اصحابہ واپائہ واهل
 بلادہ من المذہب المتبعۃ، وفي
 الوقت مع النادرۃ فتاویٰ مفتیہ، وفي
 القضاء بما یحکم القاضی، وعلى هذا
 وجدنا محققى العلماء من کل مذہب
 قد ہما وحدیثا، وهو الذی وصی بہ
 اکثر المذہب اصحابہم، وفي البواقیت
 والجواہر انہ روی عن ابی حنیفہ رضی
 اللہ عنہ انہ کان یقول لا یتبعی
 لمن لم یعرف دلیل ان یفتی بکلامہ
 وکان رضی اللہ عنہ اذا افقی یقول
 هذا رای النعمان بن ثابت یعنی

نفسه وهو احسن ما قد رثا عليه
فمن جاء باحسن منه فهو اولي
بالصواب، وكان الامام مالك
رضي الله عنه يقول ما من احد
الا وهو ماخوذ من كلامه ومردود
عليه الا رسول الله صلى الله عليه
وسلم:

وروي الحاكم والبيهقي عن
الشافعي رضي الله عنه انه كان
يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي
وفي رواية اذا رايت كلامي يخالف
الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا
بكل كلامي الخاطئ وقال يوم الميزني يا
ابراهيم لا تقلدني في كل ما اقول
وانظر في ذلك لنفسك فانه دين،
وكان رضي الله عنه يقول لا حجة
في قول احد دون رسول الله عليه
وسلم وان كثروا ولا في قياس و
لا في شيء وما شئت الا طاعة الله ورسوله
بالتسليم، وكان الامام احمد رضي
الله عنه يقول ليس لاحد مع الله
ورسوله كلام، وقال ايضا لرجل
لا تقلدني ولا تقلد من مالكا ولا
الاوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم
وخذ الاحكام من حيث اخذوا من
الكتاب والسنة لا تبغي لاحد ان
يفتي الا ان يعرف اقوال العلماء
في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهم
فان سئل عن مسألة يعلم ان العلماء

اورج، تنكب بهم كقدرت، ہوئی اس میں یہ قول بہت
اچھا ہے، اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی اور قول پیش کرے تو
دی زیادہ درست ہے، امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے
تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کا کلام اختیار
کرتے اور رد کرتے کے قابل ہے،

حاکم اور بیہقی نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے
نقل کیا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی حدیث
صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور ایک
روایت میں ہے کہ جب تم میرا کلام حدیث کے
مخالف دیکھو تو حدیث پر عمل کرنا اور میرے کلام
کو دلوں پر مارنا، اور امام شافعی نے ایک روز امام
مزنی سے فرمایا "اے ابراہیم! میری ہر بات میں
تقلید نہ کرنا اور اپنے لئے اس میں غور کرنا کیونکہ یہ
دین ہے،

اور امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا قول حجت نہیں
ہو سکتا خواہ لوگ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اور
نہ قیاس حجت ہے اور نہ کوئی اور شی، اور اس مقام
پر اللہ اور اس کے رسول کی طاعت ہی واجب التسليم
ہے۔ اور امام احمد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ
کسی کو خدا اور رسول کے مقابلہ میں گفتگو کی اجازت
نہیں، اور نیز امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ
ہرگز میری تقلید نہ کرنا اور نہ ہرگز امام مالک کی
اور نہ اوزاعی کی اور نہ نخعی کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا چاہاں
میں کتاب و سنت سے انہوں نے احکام اخذ کئے ہیں
وہیں سے اخذ کرنا، اور کسی شخص کو فتویٰ نہیں دینا چاہئے
جب تک کہ شرعی فتوے میں وہ علماء کے اقوال سے واقف
نہ ہو اور ان کے مذاہب کو نہ جانتا ہو، پس اگر اس کو کوئی
مسئلہ دریافت کیا جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس پر

ان علماء کا اتفاق ہے جن کا مذہب قبول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا نکتہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ امام جازز ہے اور یہ ناجائز ہے اور اس کا بیان فقہ کے ابوہریرہ ہوگا، اور اگر مسئلہ ایسا ہو جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے تو اس کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ یہ فلاں شخص کے قول کے موافق جازز ہے اور فلاں شخص کے قول کے موافق ناجائز ہے، اور اسکو یہ مناسب نہیں ہے کہ خود ایک قول پسند کر کے کسی کے قول کے موافق فتویٰ دیدے جب تک کہ اس کی دلیل کو یہ فتویٰ نہ سمجھ لے،

اور امام ابو یوسف و زفر وغیرہ فرماتے ہیں کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے قول سے فتویٰ دے جب تک کہ اس کو نہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے، ہمام ابن یوسف سے کہا گیا کہ آپ اکثر امور میں ابوحنیفہ کا خلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اس واسطے کہ ابوحنیفہ کو وہ فہم عطا ہوا تھا جو ہم کو نہیں عطا ہوا، پس وہ اپنے فہم سے وہ بات معلوم کرتے تھے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر سمجھ ان کے قول کے موافق فتویٰ دیدیں، محمد بن حسن سے کسی نے دریافت کیا کہ آؤں کو فتویٰ دینا کب جائز ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب خطا سے اس کا صواب زیادہ ہو، ابو بکر اسکاف بخلی سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایک شہر میں ایک عالم ہے کہ اس سے زیادہ علم والا وہاں اور کوئی نہیں ہے کیا اس کو جائز ہے کہ فتویٰ نہ دے؟ انہوں نے کہا اگر وہ اہل اجتہاد میں سے ہے تو فتویٰ نہ دینا اس کے لئے درست نہیں ہے، پھر دریافت کیا گیا کہ صاحب اجتہاد کیونکر ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مسائل کے دلائل سے واقف ہو اور اپنے فہم میں سے مخالفت کے وقت مناظرہ کر سکے، کہا گیا ہے کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے ادنیٰ شرط کتاب مہبوط کا حفظ کرنا ہے، اتنی ہی

بجرا لرائق میں ابو لیث سے مروی ہے

الذین يتخذون هذا هبهم قد اتفقوا عليه
فلا بأس بان يقول هذا جائز وهذا
الاجوز ويكون قوله على سبيل المحكي
وان كانت مسألة قد اختلفوا فيها
فلا بأس بان يقول هذا جائز وفي
قول فلان وفي قول فلان لا يجوز
وليس له ان يختار فيجيب بقول
بعضهم ما لم يعرف حجة، وعن ابى
يوسف وزفر وغيرهما رحمهم الله
انهم قالوا لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا
ما لم يعلم من اين قلنا قيل لعصم
ابن يوسف رحمه الله انك بتكثر
الخلافا لابي حنيفة رحمه الله قال
لان ابا حنيفة رحمه الله اوتي من
الفهم ما لم نؤت فادركه بفهمه
ما لم يدركه ولا يسعنا ان نتفتي
بقوله ما لم نفهم، عن محمد بن
الحسن انه سئل متى يحل للرجل
ان يفتي؟ قال محمد اذا كان صوابه
اكثر من خطئه، عن ابى بكر الاسكاف
البلخي انه سئل عن عالم في بلدة
ليس هناك اعلم منه هل يسعه
ان لا يفتي؟ قال ان كان من اهل
الاجتهاد فلا يسعه، قيل كيف
يكون من اهل الاجتهاد؟ قال
ان يعرف وجوه المسائل وينظر
اقراره اذا اختلفوا، قيل متى الشروط
للإجتهد؟ وحفظ المسبوط انتهى
وفي البحر الرائق عن ابى الليث

وہ کہتے ہیں کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا جو ان کے سامنے پیش ہوا تھا، تم کیا کہتے ہو؟ تم پر رحمت کرے تمہارے پاس چار کتابیں ہیں، کتاب ابراہیم بن رستم، خصاف کی روایت سے کتاب ادب القاضی اور کتاب الحجر، اور ہشام کی روایت سے کتاب النوادر، کیا ہم کو ان کتب سے فتویٰ دینا درست ہے یا نہیں، اور یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسندیدہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہمارے اصحاب سے جو صحیح صحیح منقول ہے پس وہ ایسا علم ہے جو محبوب، پسندیدہ، قابل تسلیم ہے لیکن فتویٰ دینا؛ سو کسی کا بے سمجھ فتویٰ دینا میری رائے میں جائز نہیں اور وہ لوگوں کا بار نہ اٹھا لے لیکن اگر وہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے اصحاب سے مشہور، ظاہر اور واضح ہیں، تو ان میں مجھ کو امید ہے کہ ان پر میں اعتماد کروں، نیز بحر الرائق میں ہے کہ اگر کسی نے پچھنے لگائے یا غیبت کی پھر یہ سمجھ کر کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اس نے کچھ کھا لیا تو اگر اس شخص نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا اور نہ اس کو حدیث معلوم ہوئی تھی تب تو اس پر کفارہ واجب ہوگا اس لئے کہ یہ محض جہالت ہے اور وہ دالالہ اسلام میں کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر اس نے کسی فقیہ سے دریافت کیا تھا اور اس نے روزہ توڑنے کا فتویٰ دیا تھا تو اس پر کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے جب اس کے فتویٰ پر اس کا اعتماد ہو اس واسطے وہ اپنے فعل میں معذور ہوگا اگر مفتی نے اپنے فتویٰ دینے میں خطائی کی ہو، اور اگر اس نے کسی مفتی سے دریافت نہیں کیا لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوئی تھی (پچھنے لگائے و لا اور جس کے پچھنے لگائے گئے ہیں دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا) اور آپ کا یہ فرمان معلوم ہو گیا تھا (غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے)

قال سئل ابو النصر عن مسألة وردت عليه ما تقول رحمك الله وقعت عندك كتب اربعة، كتاب ابراهيم ابن رستم، وادب القاضي عن الخصاف، وكتاب الحجر، وكتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا ان نفتي منها اولاً و هكذا الكتب محمودة عندك و فقال ما صرح عن اصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضي به، واما الفتيا فاني لا اري لاسد ان يفتي بشي لا يفهمه ولا يحسن انقال الناس فان كانت مسائل قد اشتهرت وظهرت وانحلت عن اصحابنا رجوت ان يسألوا الاعتماد عليها، وفيه ايضا لو احتجوا واغتاب فظن انه يفارقه ثم اكل ان لم يستفت فقيها ولا باخه المخار فعلية الكفارة لانه معذور جهل وانه ليس بعذر في دار الاسلام و ان استفتي فقيها فافتاه لا كفارة عليه لان العامى يجب عليه تقليد العالم اذا كان يعتمد على فتواه فكان معذورا فيما صرح وان كان المفتي مخطئا فيسأل افتي وان لم يستفت ولكن بلغه الخبر وهو قول صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والحجوم، وقوله عليه السلام الغيبة تغطر الصائم و

لم يعرف النسخ ولا تأويله لا كفارة
عليه عندهما لأن ظاهر الحديث لجب
العمل به خلافاً لأبي يوسف لأنه
ليس للعامة العمل بالحديث لعدم
علمه بالنسخ والنسوخ ولو لم
امرأة أو قبلها بشهوة أو اقتل فظن
أن ذلك يقطر ثم افطر فحلف بالكفارة
إلا إذا استفتى فحلفاً فافتاءً بالفطر
أولم يبلغ خبر فيه، ولو نوى الصوم
قبل الزوال ثم افطر لم تلزم الكفارة
عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافاً
لهماء كذا في المحيط :

وقد علم من هذا أن مذهب
العامة فتوى مفتية، وفيه أيضاً
باب قضاء الفوائت إن كان عامياً
ليس له مذهب معين فمذهب
فتوى مفتية كما صرحوا به فإن
افتاء حنفى أعاد العصر والمغرب و
أن افتاء شافعى فلا يعيد هماً ولا
عبارة براهية وإن لم يستفت أحد
أو صادف الصحة على مذهب مجتهد
أجزأه ولا إعادة عليه، قال ابن
الصلاح من وجد من الشافعية
حدیثاً يخالف مذهبه نظر إن
كملت له آلة الاجتهاد مطلقاً أو في
ذلك الباب أو المسألة كان له
الاستقلال بالعمل به وإن لم
يكمل وشق مخالفة الحديث بعد
أن يبحث فلم يجد للمخالفة جواباً

اور اس شخص کو حدیث کے منسوخ ہونے کا یا اس کی تاویل
کا کچھ علم نہ تھا تو طرفین کے نزدیک اس پر بھی کفارہ نہیں
ہے اس واسطے کہ ظاہر حدیث واجب العمل ہے، لیکن
امام ابو یوسف اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ عامی
کو ظاہر حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو نسخ و
منسوخ کا علم نہیں ہے، اور اگر کسی شخص نے عورت کو
چھو لیا یا شہوت سے اس کا بوسہ لیا یا سرمہ لگایا پھر یہ
سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ کو توڑ دیتی ہیں کچھ کہا ہی لیا تو اس پر
کفارہ ہے لیکن اگر اس نے کسی فقیر سے مسئلہ دریافت
کیا تھا اور اس نے روزہ ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا تھا یا
اس امر میں اس کو کوئی حدیث معلوم ہو گئی تھی تو کفارہ نہ ہوگا،
اگر کسی شخص نے زوال سے پہلے روزہ کی نیت کی تھی پھر
اس نے روزہ توڑ دیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک
اس پر کفارہ واجب نہیں ہے اور صاحبین کا قول اس کے خلاف
ہے، لہذا فی المحيط، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ عامی کا مذهب
اس کے معنی کا فتویٰ ہے، اور شریعت میں باب قضاء الفوائت
میں ہے کہ اگر کسی عامی کا کوئی مذہب معین نہیں ہے تو جو معنی
اس کو فتویٰ دے گا وہی اس کا مذہب ہوگا جیسا کہ علمائے
اس کی تصریح کر دی ہے، پس اگر کسی حنفی نے فتویٰ دیا تو
عصر و مغرب کا وہ اعادہ کرے گا اور اگر کسی شافعی نے فتویٰ
دیا تو وہ عصر و مغرب کا اعادہ نہ کرے گا اور اس کی رائے کا
کچھ اعتبار نہ ہوگا، اور اگر وہ کسی سے فتویٰ نہ لے یا وہ کسی
مجتہد کے مذہب پر صحت کو پالے تو یہی اس کو کافی ہوگا،
اور اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی، ابن صلاح نے کہا ہے کہ جو
کوئی شافعی المذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف
پائے تو اس کو دیکھنا چاہیے اگر اس شخص کو آلات اجتہاد مطلقاً
یا خاص اسی باب یا مسئلہ میں پورے حاصل ہیں تو اس حدیث پر
وہ مستقل طور پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر آلات اجتہاد پورے حاصل
نہیں ہیں اور بحث کرنے کے بعد اس کو حدیث کی مخالفت

شافیاً عنہ فله العمل به ان کات
عمل به امام مستقل غیر الشافعی
ویکون هذا عذراً له فی ترک مذہب
امامہ ههنا وحسنہ النووی وقرؤه،
ومنها ان اکثر صور الاختلاف
بین الفقهاء لاسیما فی المسائل التي ظنی
فیها اقوال الصحابة فی الجائزین تکثیراً
التشریق، وتکبیرات العیدین، ونکاح
المحرم، وتشهد ابن عباس وابن مسعود
والخفاء بالبسملة وبأمین والشفاع
والایثار فی الاقامة ونحو ذلك انما هو
فی ترجیح احد القولین، وكان السلف
لا یختلفون فی اصل الشرع وعیة، وانما
کان خلا فہم فی اولی الامرین، و
نظیرہ اختلاف القراء فی وجوہ القراءة
وقد عللوا کثیراً من هذا الباب
بان الصحابة مختلفون وانهم جميعاً
على الهدی، ولذلك لیزیل العلماء
یحوزون فتاوی المفتین فی المسائل
الاجتهادیة ویسلمون قضاء القضاء
ويعملون فی بعض الاحیان بخلاف
مذہبهم، ولا تری ائمة المذاهب
فی هذه المواضع الا وهم یضعون
القول ویبدیون الخلاف، یقول احدهم
هنا الحوط، وهذا هو المختار، وهذا
احب الی، ویقول ما بلغنا الا ذلك،
وهذا اکثر فی المبسوط، وأثار محمد
رحمہ اللہ، وکلام الشافعی رحمہ اللہ،
شمر خلف من بعدہم خلف اختصاروا

شافیاً معلوم ہوتی ہے اور مخالفت کے لئے وہ جواب شافی
نہیں پاتا تو اس کو اس حدیث پر عمل کرنا درست ہے بشرطیکہ
امام شافعی کے علاوہ کسی اور مستقل امام نے اس پر عمل کیا ہو
اور اپنے امام کے مذہب ترک کرنے میں یہ بات اس کے لئے
عذر معقول شمار ہوگی۔ امام نووی نے اس کو پسند کیا ہے اور
اس کا اثبات کیا ہے،

اور مسائل مشکلیں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف
فیہ مسائل یا مخصوص وہ مسائل جن میں صحابہ کے اقوال دونوں
جانب ظاہر ہوئے ہیں جیسے تکبیرات التشریق و تکبیرات عیدین،
احرام ہانحنے والے کا کحاج، عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن
مسعود کا لشہد، بسم اللہ اور آمین کو اخفاء سے پڑھنا، اقامت
میں دو دو بار اور ایک ایک بار کلموں کا ادا کرنا وغیرہ،
سو وہ اختلاف دو قولوں میں سے ایک کی ترجیح میں ہو اور ان
مسائل کے جو ان میں سلف کو کچھ اختلاف نہ تھا ان کا اختلاف
محض اولویت میں تھا، اور اس کی نظیر قرائت میں
مختلف ہونا ہے، اور ان امور میں اکثر یہ دلیل بیان کرتے ہیں
کہ صحابہ ان میں مختلف تھے اور وہ سب راہ راست پر تھے
اسی واسطے مسائل اجتہادیہ میں علما ہمیشہ سے معتبیلوں کے
فتیے کو جائز رکھتے آئے ہیں اور قاضیوں کے فیصلوں کو
مانتے آئے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر
بھی انہوں نے عمل کیا ہے، اور ایسے موقعوں میں تم المہ
مذاہب کو دیکھو گے کہ وہ صاف صاف مخالف قول کو بیان
کر دیتے ہیں پس کوئی کہتا ہے اس قول میں زیادہ احتیاط
سے یا یہی قول مختار ہے یا یہ قول مجھ کو زیادہ پسند ہے
اور بعض کہتے ہیں ہم کو تو یہی قول معلوم ہوا ہے،
کتاب مبسوط، آثار محمد رحمہ اللہ اور امام شافعی
رحمہ اللہ کے کلام میں ایسا بہت ہے،
ان لوگوں کے بعد ناخلف پیدا
ہو گئے انہوں نے فقہاء کے قول کا اختصار کیا۔

کلام القوم فقوموا بالخلاف وثبتوا على
مختار ائمتهم، والذي يروى من السلف
من تأكيد الاخذ بهذا مذهب اصحابهم
وان لا يخرج منها بحال فان ذلك اما
لا مرجح له، فان كل انسان يحب ما
هو مختار اصحابه وقومه حتى في الزی
والمطاعم والصلوة ناشئة من
ملاحظة الدليل او لنحو ذلك من
الاسباب، فظن البعض تعصبا دينيا
حاشا لهم من ذلك وقد كان في
الصعابة والتابعين ومن بعدهم
من يقرأ البسلة، ومنهم من لا
يقروها، ومنهم من يبهر بها، و
منهم من لا يبهر بها وكان منهم
من يقنت في الفجر، ومنهم من لا
يقنت في الفجر، ومنهم من يتوضأ
من الحمامة والرفاف والحق، ومنهم
من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من
يتوضأ من مس الذکر ومس النساء
بشهوة، ومنهم من لا يتوضأ من
ذلك، ومنهم من يتوضأ مما مسته
النار، ومنهم من لا يتوضأ من
ذلك، ومنهم من يتوضأ من اكل
لحم الابل ومنهم من لا يتوضأ من
ذلك ۛ

ومع هذا فكان بعضهم يصلي
خلف بعض مثل ما كان ابو حنیفة
او اصحابه والشافعی وغيرهم رضی
الله عنهم يصلون خلف ائمة المدينة

اور خلاف پر زیادہ زور دیا اور اپنے اپنے اماموں کے
پسندیدہ اقوال پر جم گئے، اور سب سے جو یہ مروی ہو
کہ وہ اپنے اصحاب کے مذهب کی پابندی پر تاکید
کرتے ہیں اور کسی حال میں ان سے نکلنا نہیں چاہتے،
قیہ یا تو فطری امر کی وجہ سے ہے اس واسطے کہ ہر شخص
اسی بات کو پسند کرتا ہے جس کو اس کے اصحاب پسند کرتے
ہیں حتیٰ کہ لباس اور کھانوں میں بھی اس پسندیدگی کا لحاظ
ہوتا ہے، یا یہ بات کسی قوت کی وجہ سے ہے جو کسی
دلیل کے ملاحظہ کرنے سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے
پیدا ہوتی ہے بعض لوگوں نے اس کو تعصب دینی سمجھا
وہ اس سے بالکل بیری ہیں،

صحابہ و تابعین میں اور ان کے بعد کے
زمانہ میں بعض ایسے تھے جو نماز میں بسم اللہ
پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض
اس کا جہر کرتے تھے اور بعض جہر نہیں کرتے
تھے، اور بعض نماز فجر میں دعائے قنوت
پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے، بعض
پچھنے لگانے، تکبیر اور قی کی وجہ سے وضو کرتے
تھے اور بعض وضو نہیں کرتے تھے، بعض نیت
ذکر اور غور قوں کو خواہش نفسانی کے ساتھ ہاتھ
لگاتے سے وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے
تھے، بعض لوگ آگ سے پکی ہوئی اشیاء کے تناؤں سے
وضو کرتے تھے اور بعض وضو نہیں کرتے تھے
بعض لوگ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو
کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے،

باوجود ان سب امور کے ہر ایک شخص دوسرے
کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا، مثلاً امام ابو حنیفہ اور ان کے
شاگرد امام شافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم مدینہ شریف کے
مالکی المذہب وغیرہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے

من المالکۃ وغیرہم وان کانوا
 یقرءون البسملة لا سراً ولا جہراً،
 وصلہ الرشید اما ما وقد احتجم،
 فصل الامام ابو یوسف خلفہ ولم
 یعد، وکان افتاء الامام مالک بانہ
 لا وضوء علیہ، وکان الامام احمد
 ابن حنبل یرئی الوضوء من الرعاف و
 الحجامة فقیل لہ فان کان الامام
 قد خرج منه الدم ولم يتوضأ
 هل تصلی خلفہ؟ فقال کیفک اصری
 خلف الامام مالک وسعيد بن
 المسيب، وروی ان ابا یوسف و
 حمداکانا یکبران فی العیدین تکبیر
 ابن عباس لان لہون الرشید کان
 یحب تکبیر حیدر، وصری الشافعی
 رحمہ اللہ الصبح قریباً من مقبرۃ
 ابی حنیفۃ رحمہ اللہ فلم یقنت تادبا
 معہ، وقال ایضاً ربما الشد رنا لی
 مذهب اهل العراق، وقال مالک
 رحمہ اللہ للمنصور وھرون الرشید
 ما ذکرنا عنہ سابقاً، وفي البزازیۃ
 عن الامام الثانی وھو ابو یوسف رحمہ
 اللہ انہ صلی یوم الجمعة مغتسل
 من الحمام وصل بالانس وتفرقوا،
 ثم اخرجہ بوجود فارة میتۃ فی بئر
 الحمام فقال اذا ناخذ بقول الخوانا
 من اهل البدینۃ اذا بلغ الماء قلتین
 لم نجعل خبثا انتہی، وسئل الامام
 البخاری رحمہ اللہ عن رجل شافعی

اگرچہ وہ بسیم اللہ کو نہ آہستہ پڑھتے تھے اور نہ آواز
 سے، ہارون رشید نے ایک بار پیچھے لگا کر نماز پڑھائی
 اور امام ابو یوسف نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز
 کا اعادہ نہیں کیا، اور امام مالک نے ان کو فتویٰ دیا تھا
 کہ پیچھے لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام احمد بن
 حنبل کے نزدیک تکسیر اور پیچھے لگانے سے وضو کرنا
 چاہئے، پس کسی نے ان سے پوچھا اگر امام کے جسم سے
 خون نکلے اور وہ وضو نہ کرے تو آپ اس کے پیچھے نماز
 پڑھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور
 سعید بن المسیب کے پیچھے کیسے نماز نہیں پڑھوں گا،
 اور روایت ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد
 عیدین میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تکبیریں پڑھا
 کرتے تھے اس لئے کہ خلیفہ ہارون رشید کو اپنے دادا
 عبداللہ بن عباس کی تکبیر پسند تھی،

اور ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابو منیفہ کے
 مقبرہ کے قریب صبح کی نماز پڑھی تو ان کے ادب کی وجہ
 سے وعائے قنوت کو نہ پڑھا، اور نیز امام شافعی کا قول
 ہے کہ ہم کبھی کبھی اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک
 جاتے ہیں، اور امام مالک نے منصور اور ہارون رشید
 سے وہ بات کہی تھی جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور
 فتاویٰ بزاز میں امام ثانی یعنی امام ابو یوسف سے
 منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حمام میں غسل کر کے
 جمعہ کی نماز پڑھی اور لوگوں کی امامت کی، لوگ نماز پڑھ کر
 چلے گئے پھر کسی نے خبر دی کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا
 چوہا پایا گیا ہے، تب امام صاحب نے فرمایا کہ اب ہم
 اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول پر عمل کرتے ہیں
 کہ جب پانی قلتین کی مقدار کو پہنچ جائے تو ناپاک
 نہیں ہوتا، انتہی۔

امام غنوی رحمہ اللہ سے کسی پوچھا کہ ایک شخص شافعی المذہب

نے ایک سال یا دو سال کی نماز ترک کر دی، پھر اس نے ابوحنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا تو اس پر کس طرح سے قضاء واجب ہے یا امام شافعی کے مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے یا امام ابوحنیفہ کے مذہب کے موافق؟ انہوں نے جواب دیا جس مذہب کے موافق قضاء نماز ادا کرے گی نماز جائز ہو جائے گی بشرطیکہ اس کے جوار کا اعتقاد بھی ہو، انتہی۔

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی خفی نے کہا اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اس پر تین مرتبہ طلاق ہے اس کے بعد اس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی اور اس کی یہ قسم باطل ہو، تو اس مسئلہ میں اس کا امام شافعی کی اقتدا کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس لئے کہ بہت سے صحابہ ان کی طرف ہیں، امام محمد نے اپنی امانی میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ پر قطعی طلاق ہے اور وہ اس کو تین طلاق سمجھتا ہے اس کے بعد کسی قاضی نے حکم کر دیا کہ یہ طلاق برہی ہے تو اس کو اس عورت کا پاس رکھنا جائز ہے، اسی طرح ہر ایک مسئلہ میں جس کی تحریم یا تحلیل یا اعتاق یا اغیر مال وغیرہ کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، اس فقیہ کو جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے وہی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور اپنی رائے کو ترک کر دے اور اپنے نفس کو اسی کا پابند کرے جو قاضی نے اس پر لازم کر دیا ہے اور اسی کی تحلیل کرے جو اس نے دیا ہے، امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہی اسی طرح وہ شخص جو ناواقف ہے کسی حادثہ میں گرفتار ہو جائے اور اس کے متعلق فقہاء سے دریافت کرے اور فقہاء اس میں حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دیں اور مسلمانوں کا قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے اور وہ مسئلہ بھی ایسا ہے جس میں فقہاء کا اختلاف ہے تو اس شخص کو بھی مناسب ہے کہ قاضی کے فیصلہ کو اختیار کرے اور فقہاء کے فتوے کو ترک کر دے، انتہی۔

المدھب ترک صلاۃ سنۃ اوستین
شہر انتقل الی مذھب ابی حنیفۃ رحمہ
اللہ، کیف یوجب علیہ القضاء، ایقضیہا
علی مذھب الشافعی او علی مذھب
ابی حنیفۃ؟ فقال ای المدھبین قضی
بعد ان یعتقد جوازہا جائز انتہی
وفی المجامع الفتاویٰ انہ ان قال حنفی
ان تزوجت فلانۃ ففی طالق ثلاثاً
ثم استفتی شافعیاً فأجاب انہا لا
تطاق ویبینہ باطل فلا یاس باقتداء
بالشافعی فی هذه المسألة، لان کنہی
من الصحابة فی جانبہ، قال محمد رحمہ
اللہ فی امالیہ لو ان فقیہاً قال لامرأۃ
انت طالق البتۃ، وهو من یراها
ثلاثاً ثم قضی علیہ قاض بائناً
رجعیۃ وسعہ المقام معہا، وکذا
کل فصل مما یختلف فیہ الفقہاء
من تحریم او تحلیل او اعتاق او اخذ
مال او غیرہ یتبعی للفقہ المقضی
علیہ الاخذ بقضاء القاضی، ویدع
رأیہ ویلزمہ نفسه ما الزم القاضی
ویأخذ ما اعطاه، قال محمد رحمہ اللہ
وکذلک رجل لا علم لہ، ابتلی ببلیۃ
فسأل عنہا الفقہاء فافتوا فیہا
بحلال او بحرام وقضی علیہ قاضی
المسلمین بخلاف ذلک وہی مما
یختلف فیہ الفقہاء فیدعی لہ ان
یأخذ بقضاء القاضی ویدع ما افنأه
الفقہاء انتہی۔

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ جتنے مسائل ابن بڑی بڑی شرح اور فتاویٰ کے ضخیم کتابوں میں مندرج ہیں وہ تمام امام ابوحنیفہ اور صاحبین کے اقوال ہیں، اور ایسے لوگ ان قولوں میں جو تخریج کئے گئے ہیں اور ان قولوں میں جو حقیقی اور اصلی ہیں کچھ فرق نہیں کرتے اور نہ فقہاء کے اس قول کے معنی سمجھتے ہیں کہ کفری کی تخریج کے موافق مسئلہ کا یہ حکم ہے اور طحاوی کی تخریج کے موافق یہ حکم ہے، اور نہ وہ فقہاء کے اس قول میں کہ ابوحنیفہ نے ایسا کہا ہے اور ان کے اس قول میں کہ مسئلہ کا جواب ابوحنیفہ کے مذہب پر یا ابوحنیفہ کے قاعدہ کے بنا پر یہ ہے، کوئی فرق کرتے ہیں اور نہ وہ ان اقوال کی طرف نظر کرتے ہیں جو محققین حنفیہ جیسے ابن الہمام اور ابن النجیم نے وہ درود مسئلہ میں اور ایسے ہی تنجیم کے بارہ میں پانی سے ایک میل کی دوری شرط کرتے وغیرہ مسائل میں فرمایا ہے کہ یہ سب امور اصحاب حنفیہ کی تخریجات ہیں اور حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد ان محاورات جملہ پر ہے جو مبسوط مسخری، ہمایہ اور تنجیم وغیرہ کتب میں مذکور ہیں،

اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اول اول ان باتوں کو فقہاء میں معتزلہ نے ظاہر کیا تھا اور ان پر ان کے مذہب کی بنیاد نہ تھی، بعد میں متاخرین نے بھی دہمؤں کو روٹن کرنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا اور خواہ کسی اور وجہ سے ان کو پسند کر لیا ہو واللہ اعلم،

اور ایسے ایسے شبہات اور شکوک اکثر اس بیان سے حل ہو جاتے ہیں جو ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے۔

ومنها انی وجدت بعضهم يزعم ان جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة و هو قول ابى حنيفة وصاحبيه ولا يفرق بين القول المخرج وبين ما هو قول فى الحقيقة، ولا يحصل معنى قولهم على تخریج الكسرى كذا، وعلى تخریج الطحاوى كذا، ولا يميز بين قولهم قال ابوحنيفة كذا، وبين قولهم جواب المسألة على مذهب ابى حنيفة او على اصل ابى حنيفة كذا، ولا يصنع الى ما قال المحققون من الخفيين كابن الهمام وابن النجيم فى مسألة العشر فى العشر، ومثله مسألة اشراط البعد من الماء ميلا فى التيمم، ومثلا لهما ان ذلك من تخریجات الاصحاب وليس مذهبيا فى الحقيقة، وبعضهم يزعم ان بناء المذهب على هذه الهمادات الجدلانية المذكورة فى مبسوط السرخسى الهلالية والتبيين وهو ذلك، ولا يعلم ان اول من اظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم، ثم استطاب ذلك المتأخرون توسعا وتشحيذا الاذهان الطالبين ولو لغير ذلك والله اعلم، وهذه الشبهات والشكوك يحل كثير منها بما مهدنا فى هذا الباب *

ومنها انی وحیدت بدھم نزعہم
ان بناء الخلاف بین ابی حنیفة والشافعی
رحمہما اللہ علی ہذا الاصول المذکور
فی کتاب البردوی وغوہ۔ وانما
الحق ان اکثرھا اصول مخرجة علی
قولہم، وعدی ان المسألة القائلہ
بان الخاص مبين ولا يلحقه البیان
وان الزیادة نسخ وان العام قطعی
كالخاص۔ وان لا ترجیح بکثرة الرواة
وانه لا ینبى العمل بمحدث غیر الفقہ
اذا انسد باب الراى، وان لا ینبى
تفہوم الشرط والوصف اصلا وان
موجب الامر هو الوجوب البتہ، و
ان شال ذلك اصول مخرجة علی کلام
الاشیاء، وانہ لا تصح بہار وایۃ عن
ابی حنیفة وصاحبیہ، وانہ لیست
المحافظة علیہا والتکلف فی جواب
ما یرد علیہا من صنائع المتقدمین
فی استنباطاتهم كما یفعله البردوی
وغیرہ احتق من المحافظة علی خلافہم
والجواب عما یرد علیہ۔ مثلاً انہم
اصلوا ان الخاص مبين فلا یلحقہ
الشیان، وتوجہ من صنیع الاوائل
فی قوله تعالی واسجدوا وانکسوا۔ و
قوله صلے اللہ علیہ وسلم لا تجزی
صلوة الرجل حتی یقیم ظہرہ فی
الركوع والسجود حیث لم یقی لوا
بفرضیۃ الاطمئنان ولم یجعلوا
الحدیث بیانا للآیۃ فورد علیہم

اور سانچا مشکل میں سے ایک یہ امر ہے کہ
میں نے بعض لوگوں کو یہ گمان کرتے پایا ہے کہ امام ابوحنیفہ
اور امام شافعی رحمہما اللہ کے درمیان مخالفت کی بنیاد
ان اصول پر ہے جو بردوی وغیرہ میں مذکور ہیں حالانکہ
حق بات یہ ہے کہ یہ اصول اکثر ان کے اقوال سے خارج
کر لئے گئے ہیں، اور میرے نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص ظاہر
ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور یہ کہ
زیادی نسخ ہوتی ہے اور یہ کہ عام بھی خاص کی طرح قطعی
ہوتا ہے اور یہ کہ کثرت رواۃ سے ترجیح نہیں ہو سکتی اور یہ
کہ جب حدیث خلاف قیاس ہو تو ایسے شخص کی روایت
واجب العمل نہیں ہے جو فقہ نہ ہو، اور یہ کہ شرط اور
وصف کے مفہوم کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ کہ امر کا
مقتضی قطعاً وجوب ہے اور ایسے ہی دیگر مسائل ایسے
اصول ہیں جو ائمہ کے کلام سے مستخرج اور مستنبط ہیں، اور
امام ابوحنیفہ وصاحبین سے وہ عقول نہیں ہیں اور ان
اصولوں کی محافظت کرنا اور متقدمین کے امور مستنبط پر
وارد ہونے اعتراضات کے جواب دیے میں تکلف کرنا
جیسا کہ بردوی وغیرہ نے کیا ہے، ان اصول کے مخالف اصول
کی محافظت اور ان پر اعتراضات واردہ کے جواب دینے سے
زیادہ مستحق نہیں ہیں، مثلاً انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ
خاص ظاہر ہوتا ہے اور اس کو بیان کی حاجت نہیں ہے اور انہوں
نے اس قاعدہ کی تخریج مستقدمین کی اس تقریر سے کی جو انہوں
نے نیت واسجدوا وارکعوا اور بی علی اللہ علیہ وسلم
کی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی شخص کی نماز بزداری نہیں ہوگی
جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجود میں درست نہ
کرے گا۔ اس واسطے کہ مستقدمین منسا زمین فرضیت
اطمینان کے قائل نہیں ہوئے ہیں اور انہوں
نے حدیث کو آیت کا بیان قرار نہیں دیا
ہے پس ان پر اعتراض وارد ہوا کہ انہوں نے

خدا تعالیٰ کے قول ”وامسحوا برؤسکم“ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر مسح کرنے کو بیان قرار دیا، اور خدا تعالیٰ کے قول ”الزانیۃ والزانی فاجلدوا“ اور خدا تعالیٰ کے قول ”السارق والسارقة فاقطعوا“ الایہ اور خدا تعالیٰ کے قول ”حقی تنکح زوجا غیرہ“ میں اور جو بیانات بعد میں واقع ہوئے ہیں، پس ان کے جوابات دیئے ہیں انہوں نے تکلف کیا جیساکہ وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہے، اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ علم میں کی طرح قطعی ہوتا ہے اور انہوں نے مقتضی کے اس محل سے جو خدا تعالیٰ کے اس قول ”فاقرؤا ما نیکبہ من القرآن“ اور اس حدیث ”لا صلوة الا بقراءة الکتاب“ کے بارے میں رہا ہے، اس قاعدہ کی تخریج کی ہے کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو مذکورہ آیت کے لئے مختص قرار نہیں دیا ہے اور اس محل سے جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ ”جو غلہ چشمہ کے پانی سے پیدا ہو اس میں عشرہ ہے“ اور آپ کے اس قول میں کہ ”پانچ اوقیہ مکہ غلہ میں صدقہ نہیں سے“ کیونکہ انہوں نے حدیث ثانی کو حدیث اول سے مخصوص قرار نہیں دیا اور اسی طرح کے دیگر مواقع ہیں،

اس کے بعد ان پر یہ اعتراض وارد ہوا کہ خدا تعالیٰ کا قول ”فَمَا اسْتَسْتَبْشِرُ مِنَ الْهَدٰی“ عام ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے خاص کیا اور بکری مراد لی ہے، سو اس اعتراض کے جواب دینے میں ان کو تکلف کرنا پڑا، اور اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کر لیا کہ مفہوم شرط اور مفہوم وصف کا کچھ اعتبار نہیں، اور انہوں نے اس قاعدہ کی تخریج مقتضی کے اس محل سے کی ہے جو ان کا اس آیت کے بارے میں ہے ”فمن لم یستطع منکم طولا“ الایہ سچان پھر متعین کے عمل کی وجہ سے بہت سے اعتراضات وارد ہوئے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ”چہرے والے اونٹ میں رکولہ ہے“

صنیعہم فی قوله تعالیٰ واما مسحوا برؤسکم ومسحه صلی اللہ علیہ وسلم علی ناصبیتہ حیث جعلوہ بیانا، وقوله تعالیٰ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، وقوله تعالیٰ السارق والسارقة فاقطعوا الایۃ، وقوله تعالیٰ حق تنکح زوجا غیرہ وما لحقه من البیان بعد ذلك فتکفلوا بالجواب کما هو مذکور فی کتبہم وانہم اصلوا ان العام قطعی کا لخاص، وخرجوہ من صنیعہ الاوائل فی قوله تعالیٰ فاقروا ما نیکبہ من القرآن وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا صلوة الا بقراءة الکتاب حیث لم یجعلوہ مخصصا، وفی قوله صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقت العیون العشرۃ الحدیث، وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خبسة افاق صدقة حیث لم یخصوہ بہ ونحو ذلك من السواد، ثم ورد علیہم قوله تعالیٰ فما استبشیر من الہدی وانما هو النشاة فما فوقہ ببیان الین صلی اللہ علیہ وسلم فتکفلوا فی الجواب، وکذلک اصلوا ان لا عبرۃ بمفہوم الشرط والوصف وخرجوہ من صنیعہم فی قوله تعالیٰ فمن لم یستطع منکم طولاً استبشیر من الہدی، ثم ورد علیہم کثیر من صنیعہم کقوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الابل السائمة نکاة

فتکلفوا فی الجواب واصلوا انہ لا
 یحب العمل بحديث غیر الفقہ
 اذا انسد به باب الراى وخرجوه
 من صنیعہم فی ترک حدیث المصراۃ
 شمرود علیہم حدیث القہقہۃ و
 حدیث عد مفساد الصوم بالاکل
 ناسیا . فتکلفوا فی الجواب ، وامثال
 ما ذکرنا کثیرۃ لا تغنی علی المتنبہ
 ومن لم یتنبہ لا تکفیہ الاطالۃ
 فضلا عن الاشارة ، ویکفیك لیلۃ
 علی هذا قول المحققین فی مسالۃ لا
 یحب العمل بحديث من اشتہر بالضبیط
 والعدالة دون الفقہ اذا انسد باب
 الراى کحدیث المصراۃ ان هذا
 مذهب عیسی بن ابان ، واختاره
 کثیر من المتأخرین ، وذهب الکفری
 و تبعہ کثیر من العلماء الی عدم
 اشتراط فقہ الراوى لتقدم الخبر
 علی القیاس ، قالوا لم ینقل هذا
 القول عن اصحابنا بل المنقول عنہم
 ان خبر الواحد مقدم علی القیاس ،
 الا ترى انہم عملوا بخبر ابی ہریرۃ
 فی الصائم اذا اکل او شرب ناسیا
 وان کان مخالفا للقیاس حتی قال
 ابو حنیفۃ رحمہ اللہ لولا الروایۃ
 لقلت بالقیاس ویرشدک ايضا
 اختلافہم فی کثیر من التخریجات
 اخذ امن صنا نعلم ورد بعضهم علی
 بعض ۛ

پس اس کے جواب میں انہوں نے تکلف کیا ہے اور
 اسی طرح انہوں نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ سوائے راوی مجتہد
 کے کسی اور کی حدیث واجب العمل نہ ہوگی جب قیاس
 اس حدیث کے خلاف ہو اور اس قاعدہ کی تخریج انہوں نے
 مستقدمین کے حدیث مصراۃ کو متروک العمل قرار دینے سے
 کی ہے ، اس کے بعد فقہہ والی حدیث اور بھول میں کھالینے
 سے روزہ کے عدم فساد والی حدیث ان کے اس قاعدہ کے
 خلاف وارد ہوتی تھی سو ان کے جواب میں انہوں نے
 تکلف کیا ، اسی قسم کی بہت سی مثالیں ہیں جو غور و خوض کرتے
 واسطے پر محنتی نہیں ہیں ، اور جو شخص غور و خوض کرے اس کے
 لئے طول کلام بھی کافی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ اشارہ ہو اور اس
 امر میں آپ کے لئے بطور دلیل کے محققین کا یہ قول کافی ہے
 جو اس سلسلہ میں ہے کہ اس شخص کی حدیث واجب العمل نہیں
 ہے جو ضبط و عدالت میں مشہور ہو اور فقہ نہ ہو جبکہ وہ حدیث
 خلاف قیاس ہو جیسے مصراۃ کی حدیث ہے کہ یہ مذہب صلی
 ابن ابان کا ہے اور متاخرین میں سے کثیر نے اس کو اختیار کیا
 ہے ، امام کرخی اور ان کی اقتدار میں بہت سے علماء کا مذہب
 یہ ہے کہ قیاس پر حدیث کے مقدم ہونے راوی کا مجتہد ہونا
 شرط نہیں ہے کیونکہ حدیث کا مرتبہ قیاس سے زیادہ ہے ، احناف
 کہتے ہیں کہ یہ شرط ہمارے اصحاب سے منقول نہیں ہے بلکہ
 ان سے یہ منقول ہے کہ خبر واحد قیاس پر مقدم ہے ، کیا تم نہیں
 دیکھتے کہ انہوں نے ابو ہریرہ کی اس حدیث پر عمل کر لیا جو
 روزہ دار کے ہارسے میں ہے جب اس نے بھول کر کچم کھا
 بی لیا ہو ، اگرچہ یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے حتیٰ کہ
 ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس
 سے کہتا ، اور تم کو ان کی بہت سی تخریجات میں اختلاف
 کرنے سے بھی یہ بات معلوم ہو جاوے گی کہ وہ متقدمین کے
 اقوال سے ان کو حاصل کرتے ہیں اور بعض بعض پر رد
 کرتا ہے ۛ

ومنہا انی وجدت بعضهم یزعم
ان هنالك فرقین لا ثالث لهما،
اهل الظاہر، واهل الرای، وان
کل من قاس واستنبط فهو من
اهل الرای - کلا واللہ - بل لیس
المراد بالرای نفس الفہم والعقل
فان ذلك لا ینفک من احد من العلماء
ولا الرای الذی لا یعتمد علی سنیۃ
اصلاً، فانه لا ینقلہ مسلم البتۃ
ولا القدرة علی الاستنباط والقیاس
فان احداً واسحق بل الشافعی ایضاً
لیسوا من اهل الرای بالاتفاق وهم
یستنبطون ویقیسون، بل المراد
من اهل الرای قوم توجہوا بعد
المسائل المجمع علیہا بین المسلمین
او بین جمہورہم الی التخریج علی
اصل رجل من المتقدمین، فکان
اکثر امرہم حمل النظر علی النظر
والرد الی اصل من الاصول دون
اتباع الاحادیث والاثر، والظاہری
من لا یقول بالقیاس ولا بأثر
الصحابۃ والتابعین کذاؤد وابن
حزم، وبینہما المحققون من اهل
السنۃ کاحمد واسحاق، ولقد
اخذنا الکلام فی هذا المقام غایۃ
الاطناب حتی خرجنا من الفرق الذی
وضعنا فیہ هذا الکتاب، ولیس
ذلك لی بخلق وودیدن، وانما کان
ذلك بوجہ بین احدهما ان اللہ تعالیٰ

ان مسائل مشکل میں سے یہ بھی ہے کہ میں نے بعض
لوگوں کو پایا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں دو فریق ہیں،
کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، ایک اہل الظاہر ہیں اور ایک
اہل الرای ہیں، اور ہر وہ شخص جو قیاس و استنباط کرتا ہے
وہ اہل الرای میں سے ہے، واللہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ
رای سے مراد نہ تو نفس فہم و عقل ہے اس واسطے کہ یہ ہر
عالم میں موجود ہے، اور نہ وہ رای مراد ہے جس کی سنت
پر بالکل بنیاد نہ ہو اس واسطے کہ اس کو تو کوئی مسلمان بھی
اپنی طرف منسوب نہ کرے گا اور نہ استنباط و قیاس پر قادر
ہونا مراد ہے اس واسطے کہ امام احمد و اسحق بلکہ امام شافعی
بھی بالاتفاق اہل الرای میں سے نہ تھے حالانکہ وہ استنباط
اور قیاس کرتے تھے، بلکہ اہل الرای سے مراد وہ لوگ
ہیں جنہوں نے ان مسائل کے بعد جن پر جمہور مسلمین متفق
ہیں متقدمین میں سے کسی کے قول پر تخریج کرنے کی
طرف توجہ کی،

پس ان کا اکثر کام یہ ہے کہ وہ بجائے احادیث
و آثار میں تتبع کرنے کے ایک نظیر کو دوسری نظیر
محمل کرتے ہیں اور اصول میں سے کسی اصل
کی طرف رجوع کرتے ہیں،

اور ظاہری وہ شخص ہوتا ہے جو نہ قیاس کا
قائل ہے اور نہ صحابہ و تابعین کے آثار کا، جیسے
داؤد اور ابن حزم ہیں، اور ان دونوں فریق کے
درمیان محققین اہل سنت ہیں جیسے امام احمد
و اسحق۔

ہم نے اس مقام میں کلام کو خوب طول دیا ہے
حتی کہ جس فن میں ہم نے کتاب لکھنا شروع کی تھی
اس سے کل گئے حالانکہ میری یہ عادت
نہیں ہے لیکن دو وجوہوں سے ایسا ہوا،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

جعل فی قلبی وقتاً من الاوقات
میزاناً اعرف به سبب کل اختلا
وقع فی الملة للمصدية علی صاحبها
الصلوة والسلام، و ما هو الحق
عند الله و عند دسوله و ممکنی
من ان اثبت ذلك بالدلائل العقلية
و النقلية بحيث لا یقی فیہ شبهة ولا اشکال
فحضرت علی تالیف کتاب اسمیه
انفاية الانصاف فی بیان اسباب
الاختلاف، و ابین فیہ هذه
المطالب بیاناً شافياً، و اکثر فیہ
من ذکر الشواهد و الامثال و التقریحات
مع المحافظة علی الاقتصار بین الاقراط
و التفریط فی کل مقام و الاحاطة
بجوانب الکلام و اصول البقصوص و
البراء، ثم لم تنفرغ له الی هذا
الحین، فلما انجز الکلام الی ماخذ
الاختلاف، حلت علی ما اجد علی ان ابین
بعض ما تیسر من ذلك، و الثاني شغب
اهل الزمان و اختلاف فهم و عہدہم
فی بعض ما ذکرنا حتی کاد و ايسطون
بالذین یتلون علیہم آیات الله، و یبذرون
الرحمن المستعان علی ما تصفون +
ولیکن هذا اخر ما اردنا ابراءه
فی القسم الاول من کتاب حجة الله
البالغة فی علم اسرار المحدث و المعج
لله اولاً و اخر اوظاها و باطناً، و یتلوه
ان شاء الله تعالی القسم الثاني فی بیان معانی
ما جاء عن النبی صلی الله علیہ وسلم تفصیلاً

ایک وقت میں میرے قلب میں میزان پیدا کر دی جس کی وجہ
سے میں ہر اس اختلاف کا سبب پہچان لیتا ہوں جو امت
مجموعہ میں واقع ہوا، اور اس کو بھی پہچان لیتا ہوں جو خدا اور
اس کے رسول کے نزدیک حق ہے، اور خدا نے مجھ کو یہ بھی قدرت
دی ہے کہ امر حق کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے اس طرح ثابت
کر دوں کہ اس میں شبہہ اور اشکال باقی نہ رہے، پس میں نے
ایک کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا جس کو میں غایۃ الانصاف
فی بیان اسباب الاختلاف کے نام سے موصوم کروں اور
اس میں یہ مطالب بیان ثانی کے ساتھ ظاہر کروں اور
بہت سے شواہد و امثال و تقریحات ذکر کروں اور اس کے
ساتھ ساتھ ہر مقام میں اقراط و تفریط کے درمیان میانہ
روی اختیار کروں اور جو اب کلام اور اصول مقصود و ہر ام
کا احاطہ کروں، اس کے بعد اب تک اس کی تصنیف کی
مجھ کو فرصت نہ ملی لیکن جب کلام ماخذ اختلاف تک
پہنچتا تو مجھ کو میرے دلی مقصود سے اس میں سے جتنا
بھی میسر ہوا اس کے بیان کرنے پر آمادہ کیا،

اور اس الطاب کی دوسری وجہ اس زمانہ کے
لوگوں کی مشورش ہے اور ان کا اختلاف اور بعض ان امور
میں جن کو ہم نے ذکر کیا اندھا ہو جانا ہے، یہاں تک
کہ قریب ہے کہ ان لوگوں سے لڑا پڑیں جو ان کو اللہ تعالیٰ
کی آیات پر پڑھ کر سناتے ہیں، و مر بسنا الرحمن
المستعان علی ما یصفون +

اور حجۃ اللہ البالغی کی قسم اول میں جس کلام کے بیان
کرنے کا ہم نے قصہ کیا تھا یہ اس کا آخر ہے اور سب
تقریف اول و آخر، ظاہر و باطن اللہ ہی کے لئے ہے
اس کے بعد انشاء اللہ قسم ثانی آئے گی جس میں ان چیزوں
کے معانی کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
تفصیلاً صادر ہوئی ہیں +

حصہ دوم

نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تفصیلاً اصداؤں
ہوا ہے اس کے اسیر کا بیان

اس مقام پر ان احادیث کا ایک معتبر مجموعہ
ذکر کرنا مقصود ہے جو احادیث محدثین کے نزدیک
معروف ہیں اور اہل علم کے درمیان مشہور ہیں اور جو
صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد و ترمذی میں
مردی ہیں، ان کے سوا اور کتابوں سے جو حدیث بھی
میں لایا ہوں اس کا ذکر بالتحقیق ہے، اور اسی واسطے
میں نے ہر حدیث کی نسبت اس کے راوی کی طرف
نہیں کی ہے اور کبھی میں نے حاصل معنی یا حدیث
کا ملکہ ہی ذکر کر دیا ہے اس واسطے کہ طالب کے
لئے ان کتابوں کا تتبع کرنا اور ان کی طرف رجوع کرنا
آسان ہے۔

ایمان کی قسموں کا بیان

واضح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جبکہ
تمام مخلوق کے لئے عام تھی تاکہ تمام ادیان پر آپ کے
دین کو غلبہ ہو خواہ اس غلبہ سے کسی معرزی عزت یا ذلیل
کی ذلت ہو اس لئے آپ کے دین میں کئی قسم کے
لوگ داخل ہوئے، پس ان میں باہم تمیز کی ضرورت
ہوئی کہ کون مسلمان ہیں اور کون نہیں ہیں، پھر ان مسلمانوں
میں سے بھی کن لوگوں نے اس ہدایت کو حاصل کیا جس کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور کون لوگ ایسے ہیں
جن کے دلوں میں ایمان کی تازگی نے سہرا نہیں کیا
اس واسطے شارح نے ایمان کی دو قسمیں کیں ایک تو

الایمان

فی بیان اسیر اور ان کے اسیر کا بیان
صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلاً
واللہ اعلم بالصواب
من الاحادیث المعروفة عند
اہلہا، السائرة بین عملاء العالم
المروية فی جمیع البعاری ومسلم
وکتابی ابوداؤد والترمذی، وقلنا
اور دوت عن غیرہما الاستطراء، و
لذلک لم تعرض لنسبة کل حدیث
المخرجة، وریباً ذکرنا حاصل
المعنی او طائفة من الحدیث، فان
هذه الكتب تتیسر مراجعتها وتتبعها
على الطالب

من ابواب الایمان

اعلم ان النبی علی اللہ علیہ وسلم
لما کان مبعوثاً الى شق بعضاً علماً الغلب
دینہ علی الا دیان کہا بعض عزیز اہل
ذل ذلیل حاصل فی دینہ اندام مرہ
الذات فوجب التمزیز بین الذین
یدینون بدين الاسلام و بین غیرہم
شعبین الذین اھل و اباء لھدایة التي
بعث بہا و بین غیرہم من لدن دخل
بشاشة الایمان قویہم فجعل الایمان
على ضربین، احد سبب الایمان الذی

وہ جس پر احکام دنیا کا مدار ہے جیسے جان و مال کا محفوظ رکھنا اور اس کا انضباط ایسے امور سے کرنا جن میں فرماں برداری ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرنے کا جملہ حکم ہوا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، پس جب وہ یہ کام کریں گے تو بجز حقوق اسلام کے وہ اپنی جان و مال جھ سے محفوظ رکھیں گے اور (جو کچھ معاصی پوشیدہ کریں گے) خدا ان سے حساب لیگا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو قبلہ سمجھے اور ہمارے ہاتھ کا ذکر نہ کھائے تو یہ وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاہدہ ہے پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کے معاہدہ میں خیانت نہ کرنا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی بنیادیں، جن شخص نے اپنی زبان سے اَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ کہا ہے نہ تو اس کو کوئی گناہ کے سبب کافر قرار دے اور نہ تو کسی عمل کی وجہ اس کو اسلام سے خارج کرے۔ (الحديث۔)

اور ایمان کی دوسری قسم وہ ہے جس پر آخرت کا مدار ہے جیسے نجات اور حصول درجات ہے اور وہ تمام عقائد و اعمال صالحہ اور عمدہ ملکہ پر مشتمل ہے، اور اس ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے۔ اور شارع کا یہ دستور ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ایمان سے تعبیر کرتا ہے تاکہ ان کے جزر ایمان ہونے پر اچھی طرح سے تنبیہ ہو جائے اسی واسطے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا پان نہیں اس کا دین نہیں“ اور آپ نے فرمایا ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں“ (الحديث۔) اس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، اور اس کی حالت درخت کی سی ہے کہ تنہ، شاخیں، پتے

پیدا و رعلیہ احکام الدنیا من عصمۃ الدماء والاموال، وضبطہ بامور ظاہرۃ فی الانقیاد و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ ویقیموا الصلوٰۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ وقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ، وقوله علیہ وسلم ثلث من اصل الایمان الکف عن محال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخفجہ من الاسلام بعمل الحدیث وثانیہما الایمان الذی یدور علیہ احکام الاخرۃ من النجاة والفؤاد باند درجات وهو متنازل لكل اعتقاد حق وعمل مرضی وملکۃ فاضلۃ وهو یزید وینقص، وسنة الشارع ان یسعی کل شیء منها ایمانا لیکون تنبیہا بلیغاً علی جزئیاتہ و هو قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا عین لمن لا عہد لہ، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویلہ الحدیث، ولہ شعب کثیرہ، ومثلہ کمثل الشجرۃ یقال للوحۃ والاعصیان والادباق

والشمار والازہار رجیمہ انہا شیخو
 فاذا قطع اغصانہا ونجس اورا قہا و
 خرف شمارہا قیل شجرۃ ناقصۃ فلما
 قلعت الدوحۃ بطل الاصل وهو
 قوله تعالیٰ انما المؤمنون الذین
 اذا ذکر الله وجلت قلوبہم والایۃ و
 لما لم یکن جمیع تلك الاشیاء
 علی حد واحد جعلہا للنبی صلۃ اللہ
 علیہ وآلہ وسلم علی مرتبتین
 منہا الارکان الیہی عمدۃ اجزائہا
 ویمر قوله صلۃ اللہ علیہ وسلم
 بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا
 الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ
 واقام الصلوۃ وایتاء الزکاتۃ والحج
 وصوم رمضان ومنہا سائر الشعب
 وهو قوله صلۃ اللہ علیہ وسلم ایمان
 بضع وسبعون شعبۃ وافضلہا قول
 لا الہ الا اللہ وادناہا اما لیلۃ الادی
 عن الطريق والحياء شعبۃ من ایمان
 ویسمی مقابل الایمان الاول بالکفر
 واما مقابل الایمان الثانی فان کان
 تفویضاً للتصديق وانما یكون الانقیاد
 بغلبة السیف فهو المنفاق الاصلی
 والمنافق بهذا المعنی لا فرق بینہ
 و بین الکافر فی الاخرة بل المنافق
 فی الدارک الاسفل من النار وان کان
 مصدقاً مفوضاً لوظیفۃ الجوارح
 سخی فامسقا و امفوضاً لوظیفۃ
 الجنان فهو المنافق بنفاق اخر وقد

پہل اور پھول سب کو درخت کہتے ہیں پس جب اس کی
 شاخیں کٹ جائیں، پتے جھڑ جائیں اور اس کے پھل توڑ لے
 جائیں تو اس کو ناقص درخت کہا جاتا ہے اور جب اس کا
 تنہ جز سے اکھاڑ دیا جائے تو درخت کا نام ہی اس سے جاتا
 رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی مطلب ہے
 ”ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرے تو ان
 کے دلوں میں خوف طاری ہو جائے“ اور جبکہ یہ سب امور
 ایک قسم کے نہ تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دو
 حصے کر دیے، ان میں سے ایک تو ارکان ہیں جو ان کے سب
 اجزاء میں عمدہ ہیں ان کی نسبت آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ
 سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد
 اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ثانی کی پابندی کرنا، اور رکوع
 دینا، اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور ان میں
 سے دوسرے باقی شعبے ہیں ان کی نسبت حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”ایمان کے کچھ اور بیشتر
 شعبے ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور
 سب سے اذنی راستے سے محکف دینے والی چیز ہشادینا ہے،
 اور حیار بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے“

ایمان کی پہلی قسم کے مقابل کا نام کفر ہے لیکن ایمان
 کی دوسری قسم کے مقابل کی دوسریں ہیں، پس اگر اس
 میں تصدیق قلبی نہیں ہے بلکہ تلوار کے زور سے اطاعت
 کرتا ہے تو وہ غاص نفاق ہے اور اس قسم کے منافق اور
 کافر کے درمیان آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ منافق
 لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجہ میں ہوں گے
 اور اگر تصدیق قلبی ہے لیکن اس کے ساتھ اعمال
 جوارح نہیں ہیں تو اس کو فاسق کہتے ہیں، یا اگر دل میں
 خلوص نہیں ہے تو یہ اور طرح کا منافق ہے،

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

بعض اہل حق نے اس اتفاق کا نام اتفاق عمل رکھا ہے۔ اور یہ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت یا رسم یا بے عقیدگی کا حجاب اس پر غالب آجاتا ہے۔ پس وہ دنیا گنہگار اور اولاد کی محبت میں مصروف رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں جزاء و سزا کے بیدار نہ ہوتے اور معاصی پر جرات کرنے کی ایک نامعلوم حرکت پیدا ہو جاتی ہے اگرچہ باعتبار نظر برہانی کے قابل اعتراف امور کا اقرار کرتا ہو، یا وہ اسلام میں سختیاں دیکھتا ہے پس وہ اس کو ناگوار گذارتی ہیں، یا کفار سے محبت کرتا ہے اور وہ اعجاز کلمۃ اللہ سے مانع ہو جاتی ہے۔

ان دو معنی کے علاوہ ایمان کے دو معنی اور ہیں ایک تو ضروری تصدیق المرکی دل سے تصدیق کرن، اور وہ جبریل کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "ایمان اس کا نام ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے" الحدیث۔

اور ثانی وہ ایمان اور دل کی کیفیت ہے جو قرین کو حاصل ہوتی ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے "پاک ایمان کا جزا ہے" اور آپ کا قول ہے "جب کوئی بندہ زندہ نہ کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ اس کے سر پر مثل سائبان کے ہو جاتا ہے پس جب وہ اس فعل سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان چھڑا سکتا ہے اور اس کا قول ہے "اور ایک ساعت ہم مئین بن جائیں"

پس شرع میں ایمان کے چار معنی مستقل ہیں، اب اگر تم ان احادیث میں سے جو ایمان کے باب میں متعارض ہیں ہر ایک حدیث کو اس کے محل پر محمول کرو گے تو ہم سے تمام شکوک و شبہات دفع ہو جائیں گے اور معنی اول میں لفظ اسلام ایمان سے زیادہ واضح ہے اور اسی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے"

سماء بعض اسناد میں اتفاق العمل سے ملتا ہے
وذلك ان يذاب عليه من حجاب الطبع
او السمسرة او سوء التصرف فيكون
معنا في محبة الدنيا والعشائر
الاولاد فيدب في قلبه استبعاد
المجازاة والاعتناء على المعاصي
من سيئ البعد من ان يكتفوا
بالنظر الى جهنم، مما يذهب الاعتراف
بعدمه او راي انشد اشدي في الاسلام فكلوه
واصب الكفار باغيا ثم فصد ذلك
من اعداء كلمة الله، وللايمان معني
اخران، احدهما تصديق الجنان بما
لا بد من تصديقه و هو قوله صلى
الله عليه وسلم في جواب جبريل
الايمان ان تؤمن بالله وملائكته
والحديث، والثاني التسكين والهيبة
الوجدانية التي تحصل للمقربين و
هو قوله صلى الله عليه وسلم الطهور
نظروا الايمان، وقوله صلى الله عليه وسلم
واذا نزل العذاب خرج منه الايمان فكان فوق
راسه كظلة فاذا اخرج من ذلك اعمل رحم اليه
الايمان وقول معاذ رضي الله عنه (تعالى
ساعة) فلا ايمان اربعة معان
مستعملة في الشرع ان حملت كل
حديث من الاحاديث المتعارضة
في الباب على محمله اندفعت عنه
الشكوك والشبهات، و الاسلام
اوضح من الايمان في المعنى الاول
ولذلك قال الله تعالى قل لم تؤمنوا

ولكن قولوا اسلمنا، وقال النبي
 صلى الله عليه وسلم له بعد اومسلا
 وان احسن اوضح منه في المعنى الرابع
 ولما كان نفاق العمل وماية ابلد
 من الاخلاص امر اخفيا وجب بيان
 علامات كل واحد منهما وهو قوله
 صلى الله عليه وسلم اربع من كن
 فيه كان منافقا خالصا ومن كانت
 فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة
 من النفاق حتى يدعها اذا ائتمن
 بخان واذا احدث كذب واذا اعاهد
 غدر واذا اخاصم فجر وقوله صلى
 الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد
 بهن حلاوة الايمان ان يكون الله و
 رسول احب اليه مما سواهما وان
 يحب البرع لا يحب الله وان يكره
 ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف
 في النار، وقوله صلى الله عليه واله
 سلم اذا رايت العبد يلازم المسجد
 فاشهد له بالايمن، وكذا قوله
 عليه السلام حب علي آية الايمان و
 بغض علي آية النفاق، والفقه فيه
 انه رضى الله عنه كان شديدا في امر
 الله فلا يتحمل شدته الا من ركدت
 طبيعته و غلب عقله على هواه، و
 قوله صلى الله عليه وسلم حب الانصاف
 آية الايمان، والفقه فيه ان العرب
 البعدية واليمينية ما زالوا يتنازعون
 بينهم حتى جمعهم الاسلام

بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے سعد سے کہا تھا جبکہ انہوں نے کسی شخص کی نسبت
 کہا تھا کہ میں ان کو ایماندار جانتا ہوں، بلکہ مسلمان کہو۔ اور
 معنی رابع میں احسان کا لفظ ایمان کے لفظ سے زیادہ
 واضح ہے، اور جبکہ نفاق فی العمل اور اس کا مقابل یعنی
 اخلاص ایک پوشیدہ امر تھا اس واسطے ہر ایک کی علامات
 بیان کرنا ضروری ہوا، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کا فرمان ہے ”چار خصلتیں ہیں جس میں وہ سب پائی
 جائیں وہ یکامنائی ہوگا اور جس میں ان میں سے ایک خصلت
 پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت رہے گی جیسا کہ
 اس کو ترک نہ کر دے، جب اس کے پاس کوئی امانت
 رکھے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے،
 اور جب کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے، اور جب کسی سے
 لڑے تو گالیاں لے۔“ نیز بی بی علی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
 ”تین باتیں ہیں جس میں وہ باتیں ہوں گی ان کے سبب سے
 وہ عداوت ایمان پائے گا، وہ شخص جس کو خدا اور اس کے رسول
 کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور وہ جو خاص اللہ کے لئے کسی سے
 محبت کرتا ہو، اور وہ جو کفر کی طرف اعادہ کرنا اس قدر ناگوار سمجھے
 جس قدر گناہیں کرنا ناگوار سمجھتا ہے۔“ اور آپ کا فرمان ہے
 ”جب تم کسی بندہ کو برکت مسجد میں دیکھو تو اس کے لئے ایمان
 کی شہادت دو۔“ اور اسی طرح آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
 قول ہے ”علی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور علی سے
 بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔“ اور اس کی وجہ یہ ہے
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امر الہی میں نہایت سخت تھے
 پس ان کی سختی وہی برداشت کر سکتا ہے جس کی طبیعت قائم
 ہو اور اس کی عقل خواہش نفسانی پر غالب ہو اور اسی طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”انصار کی محبت ایمان کی
 علامت ہے۔“ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب معاہدہ اور یمن میں ہمیشہ
 سے عداوت چلی آتی تھی حتیٰ کہ ایمان نے ان کو یک جا کر دیا

فمن كان جامع المهمة على اصلاح
الكلمة زال عنه الحقد ومن لم
يكن جامعاً بقي فيه النزاع وقد
بين النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث بنى الاسلام على خمس، و
حديث غمما من ثعلبية، وحديث
اعرابي قال دلتني على عمل اعلمت دخلته
الجنة ان هذه الاشياء الخمسة اركان
الاسلام وان من فعلها ولم يفعل
غيرها من الطاعات قد خلس رقبته
من العذاب واستوجب الجنة كما
بين ان ادنى الصلاة ما ذا، وادنى
الوضوء ما ذا، وانما خص الخمسة
بالركنية لانها اشهر عبادات البشر
وليست ملة من الملل الا قد اخذت
بها والتمتها كاليهود والنصارى و
المجوس وبقية العرب على اختلافهم
في اوضاع ادايتها ولان فيها ما يكفي
عن غيرها وليس في غيرها ما يكفي
عنها وذلك لان اصل اصول البر
التوحيد وتصديق النبي والتسليم
لشرائع الالهية، ولما كانت البعثة
عامّة وكان الناس يبدلون في
دين الله افواجا لم يكن دين من علامة
ظاهرة بها يميز بين الموافق والمخالف
وعليها بيد احكام الاسلام بها يؤخذ
الناس، ولولا ذلك لم يفرق بينهما
بعد طول الممارسة الا تفرقا
ظاهرا معتمدا على قرائن ولا يختلف

بس جس نے اعلیٰ کلمہ اللہ کا عزم کر لیا تو اس کے دل سے
نزاع دور ہو گیا اور جس نے ایسا پختہ عزم نہیں تو اس کے
دل میں وہی نزاع باقی رہا، اور بلا شک بنی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ
چیزوں پر ہے، اور اسی طرح حدیث غمما بنی ثعلبہ اور حدیث
اعرابی ہے جس نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
تھا کہ مجھ کو ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو
جنت میں چلا جاؤں، آپ نے فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں اركان اسلام
ہیں اور جس نے ان کو کر لیا اور ان کے سوا کوئی اور عبادت
نہیں تو اس نے اپنی گردن کو عذاب سے رہا کر لیا اور جنت
کا مستحق ہو گیا، ایسے بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان
فرمایا کہ ادنی درجہ نماز کا کیا ہے اور ادنی درجہ وضو کا کیا
ہے، اور ان پانچ چیزوں کو جس لئے رکن قرار دیا کہ تمام
عبادت بشر میں یہی سب سے زیادہ مشہور ہیں، اور تمام
ملتوں میں کوئی ایسی ملت نہیں جس میں ان پانچ کا التزام نہ
ہو، جیسے یہود و نصاریٰ، مجوس اور بقیہ عرب، باوجودیکہ
ہر ایک کا ادا کرنے کا طریقہ جدا گانہ ہے، اور اس لئے رکن
قرار دیا کہ ان پانچ میں یہ بات ہے کہ یہ اور عبادتوں کے
بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کسی اور عبادت میں یہ بات
نہیں ہے کہ وہ ان کے بدلہ کافی ہو سکے، اور یہ ان بیوہ کی
بتا پر ہے کہ تمام نیکیوں کی اصل توحید اور بنی صلی اللہ علیہ
وسلم کی تصدیق اور شرائع الہیہ کو تسلیم کرنا ہے، اور جبکہ
اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب کے لئے عام
تھی اور لوگوں کے گردہ کے گردہ دین الہی میں داخل ہوتے
تھے تو ایک علامت ظاہرہ کا ہونا ضروری تھا جس سے
موافق و مخالف میں امتیاز ہو جائے اور اس پر حکم اسلام کا
مدار ہو اور لوگوں سے اس پر مواخذہ کیا جائے اور اگر یہ
نہ ہوتا تو دونوں کی عمارت کے بعد بھی حیرت منی تفریق کے
جس کی پتا قرائن پر ہوتی وہ دونوں میں کچھ تیسر نہ ہوتی،

اور یہ کہ حکم اسلام میں لوگ مختلف ہو جاتے، اور جیسا کہ ظاہر ہے ایسی حالت میں اسلام کے احکام میں بڑی وقت واقع ہو جاتی اور دلی اعتقاد و تصدیق کی حقیقت ظاہر کرنے میں اقرار سے زیادہ اور کوئی شئی نہیں ہو سکتی جو اختیار اور خوشی کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس سبب سے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت کا مدار اور اخروی نجات کی اصل چار مضامین پر ہے، پس وہ نماز جو طہارت کے ساتھ ہو دو اوصاف واقع اور پاکیزگی کا مظنہ اور جائے گمان قرار دی گئی اور وہ زکوٰۃ جس کی شرائط پائی جائیں اور وہ اپنے مصارف پر خرچ کیجائے سخاوت اور عدل کا مظنہ قرار دی گئی،

اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حجاب دور کرنے کے لئے ایک ایسی عبادت کی ضرورت ہے جس کا نفس پر دباؤ رہے اور اس باب میں روئے سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اس سبب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اصول شرع کی اصل شعائر اللہ کی تقسیم ہے اور شعائر چار ہیں ان میں سے ایک کعبہ بھی ہے اور اس کی تقسیم چ کرنا ہے، اور پانچ شتران عبادت کے فوائد جو ذکر کر چکے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت خمسہ اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں اور ان کے سوا کوئی اور عبادت ان کے بدلہ کافی نہیں ہو سکتی،

اور شریعت کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صفائے کبر اور کبر کبر کا گناہ وہ ہیں جو قوائے بہیمہ یا سبعیہ یا شیطانیہ کا پورے طور پر غلبہ ہو جانے کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں اور ان میں حق کے راستہ کا انسداد، شعائر الہی کی حرمت کا نقص یا تاہم ضروریہ کی مخالفت اور لوگوں کا ضرر عظیم یا یا جاتا ہے، اور ان امور کے ساتھ ساتھ کبر کا گناہ مکتب شرع کو پس پشت ڈال دینا ہے کیونکہ شریعت نے ان ہی سخت مخالفت کی ہے اور کبر کے گناہوں پر بہت شدت سے تہدید کی ہے،

الناس فی الحکم بالاسلام وفي ذلك اختلال كثير من الاحكام كما لا يخفى وليس شئ كالادق اس طوعا و رغبة كاشفا عن حقيقة ما فی القلب من الاعتقاد والتصديق، ولما ذكرنا من قبل من ان مدار السعادة النوعية وملاك النجاة الاخرية هي الاخلاق الاربعة، فجعلت المقرونة بالطهارة سبعا ومظنة لتخليق الاخبات والنظافة وجعلت الزكوة المقرونة بنشر وطها المصروفات الى مصارفها مظنة للسماحة والعدالة - ولما ذكرنا انه لا بد من طاعة قاهرة على النفس ليدفع بها المحجب الطبيعية ولا شئ في ذلك كالصوم، ولما ذكرنا ايضا من ان اصل اصول الشرائع هو تعظيم شعائر الله وهي اربعة، منها الكعبة وتعظيمها الحج وقد ذكرنا فيما سبق من فوائد هذه الطاعات ما يعلم به انها تكفي عن غيرها وان غيرها لا يكف عنها، والاثنا م باعتبار الملة على قسمين صفائے کبر و کبر کبر، والكبر كما لا يصح الا بغاشية عظيمة من البهيمية او السبعية او الشيطانية وفيه انسداد سبيل الحق وهتك حرمة شعائر الله او مخالفة الارتقاات الضرورية، والفقر العظيم بالناس ويكون مع ذلك متبذلا للشرع لان الشرع نبي عنه اشد انبي و غلظ التهديد على فاعله وجعله

اور ان کے ارتکاب کو ایسا قرار دیا ہے جیسے دین سے خارج ہونا، اور صغائر وہ گناہ ہیں جو کبار سے کم درجہ کے ہوں اور دواغی شر اور اس کے اسباب میں سے ہوں، اور شریعت کی قطعی مخالفت بھی ان کی نسبت ظاہر ہو لیکن ان میں کبار عیسائی سختی نہ کی گئی ہو، اور حق بات یہ ہے کہ کبار کا شمار مستعین نہیں ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے کرنے والے پر قرآن و حدیث صحیح میں جہنم کی وعید ہو یا اس گناہ پر شرعی حد مقرر ہو، اور شارع نے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہو، اور اس کے ارتکاب کو خروج عن الدین بیان کیا ہو، اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی شئی ضاد اور خرافی میں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ”زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہتا“، احادیث، اس کے یہی معنی ہیں کہ یہ افعال اسی وقت صادر ہوتے ہیں کہ جب فوائے بہیمیت یا سبیت کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے پس اس وقت قوت علیہ کا معدوم اور ایمان بمنزلہ زائل کے ہو جاتا ہے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ یہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اس ذات کی قسم جس کے قصہ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی یہود یا نصرانی جس کو میری خبر پہنچی ہو پھر وہ مر جائے اور جن احکام کو میں لیکر آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا“

اور ان کے ارتکاب کو ایسا قرار دیا ہے جیسے دین سے خارج ہونا، اور صغائر وہ گناہ ہیں جو کبار سے کم درجہ کے ہوں اور دواغی شر اور اس کے اسباب میں سے ہوں، اور شریعت کی قطعی مخالفت بھی ان کی نسبت ظاہر ہو لیکن ان میں کبار عیسائی سختی نہ کی گئی ہو، اور حق بات یہ ہے کہ کبار کا شمار مستعین نہیں ہے، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یا تو اس کے کرنے والے پر قرآن و حدیث صحیح میں جہنم کی وعید ہو یا اس گناہ پر شرعی حد مقرر ہو، اور شارع نے اس کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہو، اور اس کے ارتکاب کو خروج عن الدین بیان کیا ہو، اور جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ بیان فرمایا ہو کوئی شئی ضاد اور خرافی میں اس سے زیادہ یا اس کے برابر ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ”زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں رہتا“، احادیث، اس کے یہی معنی ہیں کہ یہ افعال اسی وقت صادر ہوتے ہیں کہ جب فوائے بہیمیت یا سبیت کا پورے طور پر غلبہ ہوتا ہے پس اس وقت قوت علیہ کا معدوم اور ایمان بمنزلہ زائل کے ہو جاتا ہے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے معلوم ہو گیا کہ یہ کبیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”اس ذات کی قسم جس کے قصہ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی یہود یا نصرانی جس کو میری خبر پہنچی ہو پھر وہ مر جائے اور جن احکام کو میں لیکر آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا“

اقول یعنی من بلغته الدعوة ثم اصر على الكفر حتى مات دخل النار لانہ ناقض تدبیر اللہ تعالیٰ لعبادہ و ممکن من نفسه لعنة اللہ و ملائكة المقربین، و اخطأ الطريق الكاسب للنجاة، و قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون

احب الیہ من والدہ وولدہ والسنۃ
 اسمعین، وقال حق یكون عواء تبعاً
 لما جئت به ۞
 اقول کہاں الایمان ان یغلب
 انصف علی الطبع بچیٹ یکون مقتضی
 مشر بیان عینہ من مقتضی الطبع
 بأوی الامر، وكذلك الحال فی حب
 الرسول - ولعمری هذا مشہود فی
 الکامدین، قیل یا رسول اللہ قل لی
 فی الاسلام قولاً لا اسأل عنہ احداً
 بعدک، وفی روایۃ غیرک قال قل
 امنت باللہ ثم استقم اقول معنکہ
 ان یحضر الانسان بین عینہ حالۃ
 الانقیاد والاسلام ثم یجعل ما
 یناسبہ ویترک ما ینافیہ، وهذا
 قول تلّی یصیر بہ الانسان علی بصیرۃ
 من الشرائع، وان لم یکن تفصیلاً
 فلا یخافو من علم اجبائی یجعل
 الانسان سابقاً، وقال صلی اللہ
 علیہ وسلم ما من احد یشہد
 ان لا اله الا اللہ وان محمداً رسول
 اللہ صدقاً من قلبہ الاحرمہ
 اللہ علی انار، وقولہ صلی اللہ علیہ و
 سلم وان زنی وان سرق، وقولہ
 صلی اللہ علیہ وسلم علی ما کان
 من عمل ما قول معنہ حرمة اللہ علی
 النار الشدیدۃ الذمیدۃ التي اعدھا
 للکافرین وان عمل الکبائر، و
 النکتۃ فی سوق الکلام هذا السیاق

اس کے نزدیک اس کے باپ اور بیٹے اور سب لوگوں سے
 زیادہ محبوب نہ ہوں ۞ اور یہ بھی فرمایا ۞ جیٹیک کہ اس کی خواہش
 ان احکام کے تاج نہ ہو جائے جو کہ میں لیکر آیا ہوں ۞
 میں کہتا ہوں کہ کمال ایمان یہ ہے کہ عقل طبیعت پر
 غالب آجائے اس طرح سے کہ اس کے نزدیک ہادی الامر
 میں مقتضی عقل مقتضی طبعی سے سپر معلوم ہو، اور محبت رسول
 صلعم کے بارے میں یہی حال ہے، اور میں اپنی جان کی قسم
 کھاتا ہوں یہ حالت کاملین میں دیکھی جاتی ہے، کسی نے
 حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے
 اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ پھر آپ کے
 بعد کسی سے دریافت نہ کروں، اور ایک روایت میں ہے کہ
 پھر آپ کے سوا کسی اور سے دریافت نہ کروں، آپ نے
 اس کے جواب میں فرمایا ۞ یہ کہ میں خدا پر ایمان لایا اور پھر
 اس پر قائم رہے ۞ میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان
 اپنے سامنے فرماں برداری اور اسلام کے حالات رکھے پھر
 جو کام اس کے مناسب ہو اس کو کیا کرے اور جو اس کے
 خلاف ہو اس کو ترک کر دے، اور یہ ایک ایسا قول کلی ہے
 جس کی وجہ سے انسان کو علم بالشرائع کی نسبت بصیرت
 ہو جاتی ہے گو وہ علم بالتفصیل نہ ہوتا ہو لیکن علم اجمالی ضرور
 حاصل ہو جاتا ہے جو انسان کیسے سمجھت کا باعث ہوتا ہے،
 اور آں حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۞ جو شخص صدق
 دل سے لا الہ الا اللہ دان محمد رسول اللہ کہے گا تو خدا تعالیٰ
 اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیگا ۞ اور فرمایا ۞ اگرچہ وہ
 چوری اور زنا کرتا ہو ۞ اور ایک حدیث میں فرمایا ۞ خواہ
 اس کے کیسے ہی عمل ہوں ۞

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو
 اس سخت آگ پر حرام کر دے گا جو ناجہی ہے اور کفار کے
 لئے مقرر کی گئی ہے اگرچہ وہ کسب کر کا مرگب ہوا ہو،
 اور اس طور سے کلام بیان کرنے میں ختم ہے یہ ہے

کنگن ہوں کے دروں میں بہت بڑا فرق ہے اگرچہ گناہ کا نام
سب پر لولا جاتا ہے، پس کیا نیکو کو جب کفر کے اعتبار سے
دیکھا جائے گا تو اس کے سامنے ان کی کچھ سیاق معلوم نہیں ہوتی
اور نہ ان کا کچھ معتد بہ اثر معلوم ہوتا ہے اور نہ دخول نار کے
واسطے وہ کوئی ایسے سبب ہو سکتے ہیں جن کو سبب کہا جائے
اور اسی طرح کہا جائے کہ مقابلہ میں صغائر ہیں، پس نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان میں اچھی طرح سے فرق بیان کر دیا کہ
جو بمنزلہ صحت اور مرض کے ہے، پس امراض ظاہر کو جیسے
اکام اور مکان ہے جب سورمزاج ممکن کے ساتھ
قیاس کریں جیسے جذام، سہل اور استسقاء ہے تو ان پر
صحت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان امراض
کا مریض مریض ہی نہیں اور نہ اس میں کوئی بیماری ہے،
اور بعض مصائب ایسے ہوتے ہیں جو دوسری مصیبتوں
کو بھلا دیتے ہیں مثلاً کسی کے کانٹا لگ جائے اور پھر
اس کے بعد اس کا گھر اور مال لٹ جائے تو ایسا شخص
بیان کرتے وقت کہے گا کہ پہلے مجھ پر بالکل کوئی مصیبت
نہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ابلیس
اپنے تخت پائی پر بچھا تا ہے اور اپنے لشکر کو
لوگوں کو بہکانے کے لئے روانہ کرتا ہے" الحدیث،
واضح ہو کہ خدا نے شیاطین کو پیدا کیا
اور ان کی جبلت میں یہ بات رکھی کہ لوگوں کو بہکائیں
جس طرح کیڑے ہوتے ہیں جو اپنے مزاج کے
مقتضی کے موافق کام کرتے رہتے ہیں جیسے
سجاست کا کیڑہ سجاست میں لوٹتا رہتا ہے،
اور ان سب شیاطین کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت
پانی پر بچھا تا ہے اور جس کام کے وہ درپے ہیں اس
کی تکمیل کے لئے ان کو بلاتا ہے تاکہ پوری بند بختی اور
کامل گمراہی کا مستحق ہو جائے اور ہر نوع اور ہر صنف
میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے اور اس میں کچھ مجاز نہیں ہے

ان مراتب الاثم بینہا تفاوت بین،
وان کان یجمعہما کلہما اسم الاثم،
فالکتاب اثر اذ اقیست بالکفر لم یکن
لہا قدر محسوس ولا تاثیر یعد
بہ ولا سبب لیدخل النار نفسی
سببہ، وکذلک الصغائر بالنسبة
الی الکبائر، فبین النبی صلی اللہ علیہ
وسلم الفرق بینہما علی اکد وجہ
بمنزلة الصلحة والسقم، فان
الاعراض البادية كالزكام والنصب
اذا اقیست الى سوء المزاج المشتمل
کالجذام والسل والاستسقاء یحکم
علیہا بانہا صحت وان صاحبہا لیس
بمریض وان لیس بہ قلبہ - ورب
داہیۃ تنسی داہیۃ کمن اصابہ
شوکہ ثم وثر اصلہ ومالہ، قال
لم یکن بی مصیبة قبل اصابہ
قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ
وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی
الماء ثم یبحث سراياہ یفتنون
الناس الحدیث اصلہ ان اللہ تعالیٰ
خلق الشیاطین وجعلہم علی الاغواء
بمنزلة الدود التي تفعل افعالا
بمقتضى مزاجہا کالجعل ید ہدہ
الخراة - وان لہم رئیساً یضع عرشہ
علی الماء ویدعوہم لتکبیل ماہم
قبلہ قد استوجب اثم الشقاوة
واوفر الضلال وھذہ سنة اللہ فی کل نوع
فی کل صنف و لیس فی ہذا عجزاً، و

قد تحققت من ذلك ما يكون
بمنزلة الرؤية بالعين، قوله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد
للہ الذی رد امرہ الی الوسوسة، و
قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان
الشیطان قد ایس من ان یعبدہ
المسلمون فی جزیرۃ العرب ولكن
فی التحریش بینہم، وقوله صلی اللہ
علیہ وسلم ذلک صریح الایمان
اعلم ان تاثیر وسوسة
الشیاطین یكون مختلفا بحسب
استعداد الموسوس الیہ، فاعظم
تاثیرہ الکفر والخروج من الملة
فاذا عصم اللہ من ذلک بقوة الیقین
انقلب تاثیرہ فی صورۃ اخرى،
وهی المقاتلات وفساد تدبیر المنزل
والتحریش بین اهل البیت واهل
المدینۃ، ثم اذا عصم اللہ من
ذلک ایضا صار خاطر الخی ویدھب
ولا یبعث النفس الی عمل لضعف
اثرہ وهذا لا یضر بل اذا اقترن
باعتماد قبح ذلک کان دلیلا علی
صراحة الایمان، نعم عصم النفس
القدسیۃ لا یجدون شیئا من ذلک
وهو قوله صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم
فلایا مرئی الانجیر، وانما مثل
ہذہ التأثيرات مثل شعاع الشمس
یؤثر فی الحديد والاجسام الصغیرۃ

اور میرے نزدیک یہ بات ایسی محقق ہو گئی ہے جیسے کوئی
انکھ سے دیکھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
”سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے اس کا
کام وسوسہ تک ہی رہنے دیا“ اور آپ نے فرمایا شیطان
اس بات سے ناامید ہو گیا کہ جزیرۃ العرب میں کوئی مسلمان
اس کی عبادت کرے۔ لیکن اس کو باہمی عداوت سے
ناامید ہی نہیں ہے“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا (جبکہ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دل میں ایسی
ایسی باتیں آتی ہیں جن کا بیان کرنا ہلکو گراں معلوم ہوتا ہی
”یہ صریح ایمان ہے“

واضح ہو کہ باعتبار اس استعداد کے جو کسی شخص
میں وسوسہ کے قبول کرنے کی ہوتی ہے شیطانی وسوسہ
کی تاثیر مختلف ہوتی ہے، پس شیطانی وسوسہ کی بڑی
سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ انسان کا فربہ ہو جائے اور دین ہی
کل جائے پس جب قوت یقینی کی دوسرے خدا تعالیٰ کسی
کو اس بلا سے محفوظ کرنا ہے تو اس کے وسوسہ کی تاثیر
دوسری صورت میں بدل جاتی ہے اور وہ باہمی لڑائی اور
خاندان داری میں بگاڑ ڈالنا اور گھر و شہر والوں میں فساد برپا
کرنا ہے، پھر جب خدا تعالیٰ اس سے بھی کسی کو بچا لیتا ہے
تو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے اور کل جاتا ہے اور جو تکہ
اس کی تاثیر کمزور ہوتی ہے اس لئے نفس کو کسی عمل پر برا بھلا
نہیں کر سکتا، اور اس وسوسہ سے اس شخص کو کچھ ضررت نہیں
پہنچتی بلکہ جب اس وسوسہ کو برا سمجھتا ہے تو یہ اس کے غلہ میں
ایمان کی دلیل ہو جاتی ہے البتہ اصحاب نفوس قدسیہ ان باتوں
کا ذرا بھی وجود نہیں ہوتا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
”خدا تعالیٰ نے میرے جن پر میری اعانت کی پس وہ مسلمان
ہو گیا ہے اور رسوائی بھلائی کے وہ مجھے کچھ نہیں کہتا، اور ان
تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاع کا سا ہے کہ لوہے
اور قیمتی دار چیزوں میں جس قدر اثر کرتی ہے،

ملا یوشوفی غیرہا، شہ وشم قولہ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان الشیطان
لہمة وللملک لہمة، الحدیث الحاصل
ان صورتہ تاثیر الملائکۃ فی نشأۃ
الخواطر الانس والرغبۃ فی الخیر و
تاثیر الشیاطین فیہا الوحشۃ وقلق
الخواطر والرغبۃ فی الشر، قولہ صلی
اللہ علیہ وسلم من وجد من ذلک
شیئاً فلیقل امنت باللہ ورسولہ
وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فلیستعذ
باللہ ولیتفل عن یسارہ، سرہ ان
الالتجاء الی اللہ وتذکرہ وتقبیح
حال الشیاطین واهانت امرہم
یصرف وجہ النفس عنہم ویصد
عن قبول اثرہم، وهو قولہ تعالیٰ
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف
من الشیطان تذکروا فاذہم
مبصرون، وقولہ صلی اللہ علیہ و
الہ وسلم احکم اودہ وموسی عند
ربہما

اقول معنی قولہ عند ربہما
ان دوح موسی علیہ السلام المجدبۃ
الی حظیرۃ القدس فوافت ہنالک
ادم، وبنطن ہذہ الواقعتہ وسرہا
ان اللہ تعالیٰ فتح علی موسی علیہ
علی لسان ادم علیہما السلام شدہ
ما یری النائم فی منامہ ملک اف
رجلا من الصالحین یسالہ ویراجعہ
الکلام حتی یغنی عنہ بعلم لم یکن

دوسری چیزوں میں نہیں کرتی، علی حسب مراتب، اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شیطان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور
فرشتہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے" احقری، اس حدیث کا
حاصل یہ ہے کہ قلوب کے اندر ملائکہ کی تاثیر کی صورت
انس الہی اور نیک کاموں میں رغبت پیدا کرتا ہے، اور
شیاطین کی تاثیر کی صورت دلوں میں وحشت، اضطراب
اور اغفالِ قبیحہ کی رغبت پیدا کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "جس کے دل میں اس قسم کا موسم پیدا ہو
تو اس کو اس وقت یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا
یقین ہے" اور آپ نے فرمایا "اس کو چاہئے کہ خدا کی
پناہ مانگے اور اپنی بائیں جانب تھوک دے" اس میں راز
یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف التجا، اور اس کی یاد کرنے سے
اور شیاطین کو قبیح و ذلیل سمجھنے سے نفس کی توجہ شیاطین کی
طرف سے ہٹ جاتی ہے اور ان کا اثر قبول کرنے سے دل
رک جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "تحقیق جو لوگ
ہم سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان خیال چھوٹا ہے
تو وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں"
اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "حضرت
آدم اور حضرت موسیٰ نے اپنے رب کے سامنے
بحث کی ہے

میں کہتا ہوں رب کے سامنے بحث کرنے کے
یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی روح حظیرۃ القدس کی
طرف صبح آئی اور اس نے وہاں حضرت آدم سے
ملاقات کی، اور اس واقعہ کا اصل راز یہ ہے کہ
خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آدم کی زبان کی ایک
علم عطا فرمایا، جس طرح کوئی شخص حالت خواب
میں کسی فرشتہ یا کسی نیک آدمی کو دیکھتا ہے اور اس سے
کچھ بات دریافت کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے
حتیٰ کہ ایک بات جو پہلے سے اس کو معلوم نہ تھی اس شخص

عنده ، وههنا علم دقيق كان قد
خفي على موسى عليه السلام حتى
كشفه الله عليه في هذه الواقعة
وهوانه اجتمع في قصة آدم
عليه السلام وجهان احدهما
مما يلي خويصة نفس آدم عليه
السلام ، وهوانه كان ما لم ياكل
الشجرة لا يظلم ولا يضحي ولا يحوج
ولا يحرق وكان بمنزلة الملائكة
فلما اكل غلبت البهيمية وكمنت
السلوكية ، فلا جرم ان اكل الشجرة
اشترى بها الاستغفار عنه ، وثانيهما
مما يلي التدبير الكلي الذي قصده
الله تعالى في خلق العالم واوحاه
الى الملائكة قبل ان يخلق آدم و
يوان الله تعالى اراد بخلق ان
يكون نوع الانسان خليفة في
الارض يذنب ويستغفر فيغفر له
ويتحقق فيهم التكليف وبعث
الرسول والثواب والعذاب ومراتب
الكمال والضلال ، وهذه نشأة
عظيمة على حدتها ، وكان اكل
الشجرة حسب مراد الحق ووفق
حكيمته ، وهو قوله صلى الله عليه
واله وسلم لو لم تنبوا لذهب
الله بكم وجاء بقوم اخرين يذنبون
يستغفرون فيغفر لهم وكان آدم
اول ما غلبت عليه بهيميته استتر
عليه العلم الثاني واحاط به الوجه

سے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہاں ایک بار یک علم تھا جو مٹی پر محض تھا کسی کس خدا تعالیٰ نے اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام پر اس علم کا انکشاف کر دیا اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے قصہ میں دو وجہیں مجتمع ہیں ان میں سے ایک جو خاص آدم علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہے یہ ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا نہ ان کو پیس اس لقمی تھی نہ دھوپ اور نہ بھوک رہت تھے اور نہ تنگے اور فرشتوں کی طرح چلتے تھے پس جب انہوں نے اس درخت کو کھایا تو یہی سیت کا ضعیف ہوا اور ملکیت بہت ہو گئی، پس لامحالہ درخت کا کھانا گناہ شمار ہوا جس سے استغفار کرنا ضروری ہوا، اور دوسری وجہ تو نہجی سے متعلق ہے جس کو خدا تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے میں ملحوظ رکھا اور آدم کو پیدا کرنے سے پیشتر فرشتوں کی طرف اس کی وحی کر دی تھی اور وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو آدم کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسان زمین میں غلیظ ہو، اس سے گناہ صادر ہوں وہ مغفرت چاہے پھر اس کے گناہ معاف کئے جائیں اور لوگوں کو مکلف بنایا جائے، ان میں رسولوں کی بعثت ہو اور ثواب و عذاب اور مراتب کمال و کمراہی ان میں پائی جائیں اور یہ ہدایت خود ایک بڑی مخلوق ہو، اور اس درخت کا کھانا ارادہ الہی اور اس کی حکمت کے موافق تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "اگر تم گناہ نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تم کو فنا کر کے اور لوگ پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور اس سے مغفرت مانگتے پھر خدا تعالیٰ ان کو معاف کرتا۔" اور یہی سیت کا اول علیہ آدم علیہ السلام پر ہوا تھا کہ ان پر دوسری بات کا علم پوشیدہ تھا اور ویرا دل نے ان کا احاطہ کر لیا تھا، اور

الاول وعوتب عتایاً شدیداً فی
نفسه ثم سری عنه ولمع علیه
بارق من العلم الثانی ثم لما انتقل
الی حظیر القدس علم الحال اصبح
ما یکون وکان موسی علیه السلام
یظن ما کان یظن آدم علیه السلام
حق فتم علیه علم الثانی، وقد
ذكرنا ان الوقائع الخارجیة یکون لها
تعیر کتعیر المنام وان الامر و
التعیر لا یکونان جزاء بل لهما
استعداد یوجههما، قال رسول الله
صلی الله علیه وسلم کل مولود یولد
على الفطرة ثم ابواه یهودانه و
ینصرانه ویمجسانه کما تنبع البهیمة
جمعاء هل تحسبون فیها من جدعاء
اقول اعلم ان الله تعالی اجری
سنته بان یخلق کل نوع من المخلوقات
والتنباتات و غیرهما علی شکل خاص
به، فخص الانسان مثلاً بكونه بائس
البشرة مستوی القامة عریض
الانفطاراً نطقاً صاحباً حکماً وبتلك
الخواص یعرف انه انسان اللهم
الا ان تخرق العادة فی فرد نادراً
تري ان بعض المولودات یکون له
خرطوم او حافر فکذلک اجری سنته
ان یخلق فی کل نوع قسطاً من العلم
والادراك محدوداً مجرداً مخصوصاً
به لا یوجد فی غیره مطرواً فی
افراده، فخص النحل بادراك

ان پر سخت عتاب کیا پھر اس سے ان کو خلاصی ہوئی
اور علم ثانی کی ایک جھلک ان پر پڑی، پھر جب آدمؑ
حظیرہ قدس کی طرف آئے تو غیب اچھی طرح سے
حال معلوم ہو گیا، جو گمان حضرت آدمؑ کو تھا حضرت
موسیٰؑ بھی اسی گمان میں تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰؑ پر علم ثانی کا انکشاف فرمایا،

اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس طرح خواب کی تعمیر
ہوتی ہے، وقائع خارجیہ کی بھی تعمیر ہوتی ہے اور امر
و نہی میں ظن و تخمین کو دخل نہیں ہوتا بلکہ ان کے لئے
استعداد ہوتی ہے جو اس امر و نہی کو واجب کرتی
ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر
بچہ فطرت کے موافق پیدا ہوتا ہے پھر اس
کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی اور مجوسی
بنالیتے ہیں جس طرح بیواں کا بچہ ہاتھ پاؤں سے
درست پیدا ہوتا ہے، بھلا تم اس کا ناک کان کٹا ہوا
دیکھتے ہو؟

میں کہتا ہوں، واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے اپنا ایک
طریقہ جاری کر رکھا ہے کہ حیوانات، نباتات اور
ان کے سوا ہر نوع کو خاص خاص شکل پر پیدا کیا
ہے مثلاً انسان کو اس خاص شکل میں بنایا کہ اس کی جلد
صاف ہے، قید سیدھا ہے، ناخن پھیلے ہوئے ہیں، بولنے
والا، سنسنے والا ہے اور انہی خواص سے پہچانا جاتا ہے
کہ وہ انسان ہے کہیں شاذ و نادر جگہ خلاف عادت
ہو جاتا ہے جیسے بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں
کہ ان کے سونڈ یا ٹھکر ہوتے ہیں،

اسی طرح اس کی یہ عادت بھی جاری ہے کہ
اس نے ہر نوع کو حضور اس علم اور محدود ادراک عطا
کیا ہے جو اسی کے واسطے خاص اور اس کے تمام افراد میں برابر
پایا جاتا ہے، پس شہد کی مکھیوں کو اس علم کے ساتھ خاص کیا

الاشجار المناسبة لها ثم اتخاذا
 الزكائن وجعم العسل فيها فلن
 ترى فردا من افراد النحل الا و
 هو يدرك ذلك، وخص الحما بان
 كيف يهدر وكيف يعشش وكيف
 يزق فراخه، وكذلك خص الله
 تعالى الانسان باذراك زائد وعقل
 مستوفي ودس فيه معرفة بارئته
 والعبادة له وانواع ما يرتفقون به
 في معاشهم وهو الفطرة فلوانهم
 لم يمنهم ما نهكبروا عليها لکن
 قد تعترض العوارض كاضلال
 الابوين فيقلب العلم جهلا كمثل
 الرهبان يمسكون بانواع الحيل
 فيقطعون شهوة النساء والجوع
 مع انهما مدسوسان في فطرة
 الانسان، قوله صلى الله عليه وسلم
 خلقهم لها وهم في اصلااب ابائهم
 وقوله صلى الله عليه وسلم هم من
 ابائهم، وقوله صلى الله عليه وسلم
 الله اعلم بما كان من المؤمنين، وقوله
 صلى الله عليه وآله وسلم في منامة
 الطويل، نسمة ذرية بنی ادم تكون
 عند ابراهيم عليه السلام، اعلم
 ان الاكثر ان يولد اولاد على الفطرة
 كما مر لکن قد يخلق بحیث یستوجب
 اللعن بلا عمل كالذي قتله الخضر
 طبع كافرا، واما من ابائهم
 فمحمول على احكام الدنيا وليس

کہ اپنے مطلب کے درخت معلوم کریں، چھتے بنائیں اور
 ان میں شہد جمع کیا کریں، پس تم کو ایسی کوئی نہ دکھائی
 دے گی جس میں یہ علم نہ ہو، اور جو تم کو اس علم سے خاص کیا
 کہ وہ کس طرح اواز کرتا ہے، اور آئینہ بنا تا ہے اور اپنے
 بچہ کو چکاتا ہے، اور اسی طرح خدا نے انسان کو اور گزاید
 اور عقل کامل کے ساتھ خاص کیا اور اس میں اپنے پیدا
 کرنے والے کی پہچان اور اس کی عبادت کا علم رکھا اور ہر وہ
 چیز عطا فرمائی جو انسان کی ابرو معاش میں کام آئے اور اس کا
 ہی نام فطرت ہے پس اگر کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو تو اسی
 حالت پر انسان بڑی عمر تک رہ سکتے ہیں لیکن عوارض
 پیش آجاتے ہیں جیسے مال، باپ کا گمراہ کر دینا، اسو اسطے
 اس کا علم جہل ہو جاتا ہے، جس طرح راہب لوگ طرح
 طرح کی تدابیر کر کے عورتوں کی خواہش اور کھانے کی خواہش
 بالکل دائل کر دیتے ہیں یا وجودیکہ فطرت انسانی میں دو چیزیں
 داخل ہیں، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے "خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے لئے پیدا کیا
 حالانکہ وہ اس وقت وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے"
 اور فرمایا "وہ اپنے آباء سے ہیں" اور فرمایا "جو کچھ وہ کرنے
 والے تھے خدا کو اس کا پورا علم ہے" اور آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے طویل خواب میں ذکر فرمایا "ذریعت
 بنی آدم کی تمام ارواح حضرت ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں"
 واضح ہو کہ اکثر بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے،
 جیسا کہ بیان کیا گیا لیکن کبھی بچہ ایسا بھی پیدا ہوتا
 ہے کہ بغیر کسی غسل کے لعنت کے قابل ہوتا ہے
 جیسے وہ لڑکا جس کو حضرت خضرؑ نے قتل کیا
 تھا اس کے دل پر کفر کی مہر لگا دی گئی تھی، اور
 آں حضرت صلی اللہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ
 اپنے آباء سے ہیں تو یہ احکام دنیا کے متعلق
 ہے۔

اور مشرکوں کا کسی امر میں توقف کرنا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس کا حکم نہیں ہوتا بلکہ کبھی اس لئے توقف کیا جاتا ہے کہ مظنہ ظاہرہ کی وجہ سے احکام مضبوط نہیں ہوتے یا اس لئے کہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس لئے کہ اس میں کوئی ایسی باریک بات ہوتی ہے جس کو مخاطب نہیں سمجھ سکتے، غی علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ”خدا کے ہاتھ میں میرا زمان ہے جس کو چاہتا ہے پس دستہ کرے“ اور جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔“

میں کہتا ہوں یہ تدبیر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تدبیر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو مصیحت کے زیادہ موافق اور مناسب ہے اس کو اختیار فرماتا ہے، پس جس حادثہ میں اسباب متعارف جمع ہو جاتے ہیں اس میں خدا تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا قول ہے ”مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا“ اور وہ خدا تعالیٰ کے دو انگشت میں ہیں۔“ اور فرمایا ”قلب کا حال ایک پر کا سا ہے جو پھیل میدان میں پڑا ہے جس کو ہوا الٹ پلٹ کرتی ہے۔“

میں کہتا ہوں بندوں کے افعال اختیاری ہیں، لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پتھر پھینکے گا ارادہ کرتا ہے پس اگر یہ قادر، حکیم ہوتا تو اس پتھر میں اس کی اختیاری حرکت کو بھی پیدا کرتا اور اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ جب بندوں کے افعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی طرح یہ اختیار بھی اس نے ہی پیدا کیا تو پھر جزاء کس بات برمی جاتی ہے، کیونکہ جزاء کے معنی بعض افعال خداوندی کا بعض پر مرتب ہونا ہے یا اس معنی کہ خدا تعالیٰ نے یہ حالت بندے میں پیدا کی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اس بات کا

ان التوقف في النوا ميسر انما يكون لعدم العلم بل قد يكون لعدم انضباط الاحكام بمظنة ظاهرة او لعدم الحاجة الي بيانها وغرض فيه بحيث لا يفهمه المخاطبون، قوله صلى الله عليه وسلم ببداء الميزان يخفف ويرفع؛

اقول هذا الشارة الى التدبير فان مبتدأه على اختيار الاوقف بالمصلحة، فما من حادثة يجتمع فيها اسباب متعارفة الا ويقضي الله في ذلك ما هو العدل، وهو قوله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريمة بأرض فلاة ثقيلها الرياح ظمرا لبطن، اقول افعال العباد اختيارية لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وانما مشله كممثل رجل اراد ان يرمي حجرا، فلوانه كان قادرا حكيما خلق في الحجر اختيار الحركة ايضا، ولا يرد عليه ان الافعال اذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذا ذلك الاختيار فقير الجزاء، لان معنى الجزاء يرجع الى ترتب بعض افعال الله تعالى على البعض، بمعنى ان الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد، فاقضى

ذلك في حكمته ان يخلق فيه حالة اخرى من النعمة او الالم كما انه يخلق في السماء حرارة، فيقتضي ذلك ان يكسوة صورة الهواء، وانما يشترط وجود الاختيار في كسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالذات وذلك لان النفس الناطقة لا تقبل لون الاعمال التي لا تستند اليها بل الى غيرها من جهة الكسب ولا الاعمال التي لا تستند الى اختيارها وقصدها، وليس في حكمة الله ان يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه، فاذا كان الامر على ذلك كفي هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية اذا كان مصححا لقبول لون العمل وهذا الكسب غير المستقل اذا كان مصححا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره، وهذا التحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين فاحفظه :-
 قوله صلى الله عليه وسلم
 ان الله خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضل، فلذلك اقول جف القلم على علم الله، معناه انه قد رهم قبل ان يخلقوا، فكانوا هتاك عراة عن الكمال في حد انفسهم، فاستوجبوا ان يبعث اليهم ويزل

اقتضاه كما ان الله تعالى بنده من عذاب ونعمت في دوسری حالت پیدا کرے جیسا کہ خدا تعالیٰ پانی میں حرارت پیدا کرتا ہے پس یہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کی صورت دے، اور جزاء کے لئے بندے کے کسب اور اختیار کا ہونا بالعرض شرط ہے نہ بالذات، اور یہ اس لئے کہ نفس ناطقہ ان اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا جو کسب کی وجہ سے اس کی طرف منسوب نہیں ہوتے بلکہ اس کے غیر کی طرف مستند ہوتے ہیں، اور نہ ان اعمال کا رنگ قبول کرتا ہے جو اس کے اختیار اور قصد کی طرف منسوب نہیں ہوتے، اور خدا تعالیٰ کی حکمت میں یہ نہیں ہے کہ بندے کو اس عمل کی وجہ سے سزا دے جس کا اثر نفس ناطقہ نے قبول نہیں کیا، پس جب یہ بات ہے تو یہ اختیار غیر مستقل جزاء کے لئے شرط ہونے میں کافی ہے جبکہ اس اختیار سے عمل کے رنگ کی قبولیت درست ہو اور یہ کسب غیر مستقل کافی ہے جبکہ اس کسب غیر مستقل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ حالت متاخرہ خاص اسی کا سبب بندہ میں پیدا ہوتی چاہئے نہ کہ دوسرے میں، پس یہ تحقیق نہایت عمدہ ہے، صحابہ و تابعین کے کلام سے سمجھی جاتی ہے اس کو تم یاد رکھو،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خدا تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی کی حالت میں پیدا کیا پھر ان پر انبث نور ڈالا پس جس کو وہ نور پہنچ گیا اس کو ہدایت ہو گئی اور جس پر وہ نور نہیں پڑا وہ گمراہ ہوا۔" پس اسی وجہ سے میں کہتے ہوں مسلم الہی پر قلم خشک ہو گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے اندازہ کر لیا تھا، وہ ہدایت خود کمالات سے خالی تھے۔ پس انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی طرف رسول بھیجے جائیں

علیہم، فآھتدی بعض منہم و
 ضل آخرون وقد رجمہم ذلک
 مرة واحدة، لکن کان لما من
 انفسہم تقد علی ما لہم یبعث
 الرسل، کقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 رواية عن الله تعالى کلکم حائج
 الی من اطعتمہ، وکلکم ضال الا
 من ہدیتہ، وبقول ہذا اشارۃ
 الی واقعة مثل واقعة اخراج
 ذریۃ آدم علیہ السلام، قولہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اذ قضی اللہ لعبد
 ان یموت بارض جعل لہ الیہا حاکم
 اقول فیہ اشارۃ الی ان بعض
 الحوادث توجب لعلایہ خرم نظام
 الاسباب فان لم یکن استہل من
 الہام او بعث تقریب لابدان یظہر
 ذلک قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اکتب اللہ مقادیر الخلاق قبل ان
 یخلق السموات والارض بخمسين
 الف سنة وکان عرشہ علی الماء،
 اقول خلق اللہ تعالی العرش
 والماء اول ما خلق، ثم خلق جمیع
 ما اراد ان یوجد فی قوۃ من قوی
 العرش یشبہ الخیال من قوانا،
 وهو المعبر عنہ بالذکر علی ما بینہ
 الامام الغزالی، ولا تظن ذلک
 مخالفاً للسنة فانہ لم یصح عند
 اهل المعرفة بالمحدث من بیان
 صورة القلم واللوخ علی ما یلہج

اور ان پر کتابیں نازل کی جائیں، پس بعض نے ہدایت
 پائی اور بعض گمراہ رہے، خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ یہ
 سب اغنائے کر لیا تھا لیکن جو بات کہ ان کو از خود محال تھی
 وہ اس پر مقدم ہے کہ جو رسولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوئی
 جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور روایت اللہ تعالیٰ
 سے نقل فرمایا ہے ”تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا
 کھلا دوں اور تم سب گمراہ ہو لیکن جس کو میں ہدایت کر دوں۔
 یا ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ
 ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کھالنے
 کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب
 خدا تعالیٰ کسی خاص زمین میں کسی بندے کے مرتے
 کا حکم دیتا ہے تو اس کی وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا
 ہے“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ
 ہے کہ بعض حوادث اس لئے پائے جاتے ہیں تاکہ
 اسباب کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے پس اگر کوئی حاجت
 پیدا نہیں ہوتی تو وہ الہام کے ذریعہ سے معلوم کر لیتا ہے
 یا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جس سے اس فتنار
 الہی کا ظاہر ہونا ضروری ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال
 قبل تمام خلائق کے مقادیر کو لکھا تھا اور اس کا عرش باقی پڑھا،
 میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ نے عرش اور پانی کو سب مخلوق
 سے پہلے پیدا کیا پھر جتنی چیزوں کا وجود ہونا اس نے چاہا عرش
 کے قوی میں سے ایک قوت میں جو ہمارے قوی میں سے
 خیال کے مشابہ ہے اور جس کو ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو
 پیدا کیا جیسا کہ امام غزالی نے بیان کیا ہے اور اس
 بیان کو تم سنت کے مخالف نہیں سمجھنا کیونکہ ان لوگوں
 کے نزدیک جو حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں قلم
 اور لوح کی صورت کے بیان میں جیسا کہ عام لوگ

اس کو بیان کرتے ہیں کوئی معتد بہ حدیث وارد نہیں ہوئی
اور وہ روایتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے
مترجم ہوئے تھے ہیں احادیث محمدی نہیں ہیں اور متفقین
اہل حدیث کا ایسا بیروں کا قائل ہونا محال ہے ہاں وہ
معتقدین کا اس بارے میں کوئی کام نہیں ہے اس کا حاکم
ہے کہ وہاں کائنات کے اس تمام سلسلہ کی صورت متحقق
ہوگئی تھی اور اس کو کتابت سے ایسا ہی تعبیر کیا جیسا کہ
سیاست مدینہ میں کتابت کا اطلاق لعین اور ایجاب پیر ہوتا
ہے، اس معنی میں خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے "تم پر روزے لکھے
گئے" اور خدا تعالیٰ کا قول ہے "جب تم میں سے کسی کو موت
آئے لگے تو تم پر یہ بات لکھی گئی" الایہ، اور بنی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے اپنے بندہ پر زنا کا ایک حصہ
لکھ دیا ہے، الیہ، اور ایک صحابی کا قول ہے کہ میں غزوہ
میں لکھا گیا تھا حالانکہ وہاں کوئی دفتر نہ تھا جیسا کہ کعب ابن
مالک سے بیان کیا ہے، اور اس کی مثال اشعار عرب میں
بکثرت ہے، اور پیاس ہزار سال کا ذکر کرنا، اس میں احتمال
ہے کہ اتنی ہی مدت کی تعیین ہو اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ
اس سے طویل مدت بیان کی ہو، اور اہل حضرت علی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ لکھا پھر
زینا دیا یاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا، الیہ،
میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ نے آدم کو یہ لکھا تاکہ وہ
ابو البشر ہو تو ان کے وجود میں ان کی اولاد کے حقائق کو لپیٹ
دیا پھر خدا تعالیٰ نے ان کو کسی وقت میں اس شی کی علم جس کو
ان کا وجود قصداً الہی کے موافق مشکل تھا عطا فرمایا اور ان کو
کا ایک صورت مثال میں مشاہدہ کرادیا اور ان کی سعادت
اور شقاوت کو نور اور ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا
لہ پھر ان کی ذہنیت محل آمل خدا تعالیٰ نے فرمایا ان کو میں نے جنت
کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنت کے کام کریں گے، پھر ان کی پشت پر
ہاتھ پھیرا اور ذہنیت محل آمل پس فرمایا یہ جہنم کے لئے ہیں اور
یہ جہنم کے کام کریں گے، ۱۱۔

بہ العاصمۃ شیء یعتقد بہ، والذی
یبررونہ ہومن الاسرائیلیات و
لیس من الاسرائیلیات، و ذہاب
المتأخرین من اصل الحدیث الی
مشیاء نوم من التعق و لیس
للمتقدمین فی ذلک کلاماً، وبالجملۃ
فہی حقیقت ہذاک صورتہ ہذا السلسلۃ
بتما دہا و حدیثہا بالکتابۃ اسئل
من اسئل، الکتابۃ فی السیاسة المدنیۃ
علی التعیین والایجاب، ومنہ قولہ
تعالیٰ کتب علیکم الصیام وقولہ تعالیٰ کتب
علیکم اذا حضر الیہ، وقول صلی اللہ علیہ
والہ وسلم ان اللہ کتب علی عبدہ حظہ
من الزنا الحدیث، وقول الصحابی
کتبت فی غزوۃ کذا، ولعل ین ہناک
دیوان کما ذکرہ کعب بن مالک، و
نظیر ذلک فی اشعار العرب کثیر
جد، و ذکر خمسین الف سنۃ،
یحتمل ان یکون تعییناً، و یحتمل
ان یکون بیاناً لطول البدۃ، قولہ
حمی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق
ادم مسح ظہرہ بيمينہ، الخ
اقول لما خلق اللہ ادم لیکون
اباً للبشر التف فی وجودہ حقائق
بنیہ فاعطاہ اللہ تعالیٰ وقتاً من
اوقاتہ علم ما تضمنہ وجودہ
بحسب القصد الالہی فاراد ایاہم
رای عین بصورتہ مثالیہ، ومثل
سعادہم وشقاوتہم بالنور و

الظلمة، ومثل ما أجبلهم عليه
من استعداد التكليف بالسؤال و
الجواب والالتزام على أنفسهم،
فهم يؤخذون بأصل استعدادهم
وتنسب المواخذة إلى شبهة في
الظاهر،

قوله صلى الله عليه وآله و
سلم ان خلق احداكم يجتمع في
بطن امه الحديث، اقول هذا
الاتصال تدريجى غير دفعى، و
كل حد يبين السابق واللاحق،
ويسمى بالتمتعير من صورته
الدمتعير افا حشا نطفة وما فيه
الجناء ضعيف، علقه - وما فيه
الجناء اشد من ذلك، مضغته، و
ان كان فيه عظم رخو، وكما ان
النواة اذا القيت في الارض في
وقت معلوم واحاط بهاتين
معلوم علم المطلع على خاصية نوع
التخل و خاصية تلك الارض و
ذلك الهاء و ذلك الوقت انه يحسن
نباتها ويتحقق من شأنه على
بعض الامور، فكل ذلك يعجل الله على
بعض الملائكة حال المولود بحسب
الجبله التي جبل عليها، قوله صلى
الله عليه وسلم ما منكم من احد
الا وقد كتب له مقعد من
النار ومقعد من الجنة، اقول
كل صنف من اصناف النفس له

اور ان کی جبلت میں تکلیف کی جو استعداد تھی اس کو
سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورت
میں ظاہر کیا، یعنی ان سے ان کی اصل استعداد کی
وجہ سے مواخذہ کیا جاتا ہے اور ظاہر میں یہ مواخذہ
شیخ استعداد کی طرف منسوب ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے ہر
شخص کی خلقت چالیس روز تک ماں کے پیٹ میں
جمع ہوتی رہتی ہے“ ۱۷۱ الحدیث،

میں کہتا ہوں یہ تغیر آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے دفعتاً
نہیں ہوتا اور ہر حالت اپنی سابق اور لاحق حالت کے مغائر
ہوتی ہے، اور وہ شئی جو صورت دموی سے پورے طور پر
متغیر نہیں ہوتی اس کو نطفہ ہی کہتے ہیں اور جس میں کسی قدر
استعداد ہو جاتا ہے تو اس کو علقہ کہتے ہیں اور جس میں اس
سے زیادہ استعداد ہو جاتا ہے تو اس کو مضغہ کہتے ہیں،
اگرچہ اس میں نرم نرم ہڈیاں بھی بن جاتیں،
اور جس طرح کھجور کی کھلی ایک خاص وقت
میں زمین میں ڈالی جائے اور ایک خاص تدبیر اس میں
صرف کی جائے تو جو شخص اس کھجور کی نوع، اس
زمین، اس پانی اور اس وقت کی خاصیت کو جانتا
ہے وہ یہ بھی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ درخت تو سب
اُگے گا اور اس کے متعلق اس کو بعض بعض باتیں معلوم
ہو جاتی ہیں،

پس اسی طرح سے خدا تعالیٰ سچے کا حال
جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہے بعض فرشتوں پر
کھول دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی جگہ دوزخ اور جنت
میں معلوم نہ ہو“۔

میں کہتا ہوں لوگوں کی ہر صنف کے لئے
۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰

کمال اور نقصان ہے، عذاب اور ثواب ہے، اور اس معنی کا بھی احتمال ہے کہ یا جنت میں اور یا دوزخ میں جگہ مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ”اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا“، الیہ، اس حدیث کے مخالف نہیں ”پھر خدا تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ آدمؑ کی پشت پر پھیرا اور ان کی اولاد کو نکالا“ اس واسطے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد نکالی گئی، روئے قیامت تک اس ترتیب پر کہ جس پر وہ موجود ہوتے ہیں، پس قرآن میں اس قصہ کا ایک حصہ مذکور ہے، حدیث نے اس کا تتمہ بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”پس جس نے دیا اور ڈر تار رہا اور اچھی بات کی تصدیق کی (یعنی جو شخص ہمارے علم اور تقدیر میں ان صفات سے متصف ہے تو خارج میں ان اعمال کی بجا آوری) ہم اس کے لئے آسان کر دیے ہیں“

پس اس توجیہ پر حدیث بھی منطبق ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”قسم ہے جان کی جو اس کو درست کیا پھر اس کی نافرمانی اور پرتیز گاری کا اس کو الہام کیا“ میں کہتا ہوں یہاں الہام سے مراد نفس کے اندر فجور کی صورت کا پیدا کرنا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں گزر چکا ہے، پس الہام اصل میں اس صورت علمیہ کو پیدا کرنا ہے کہ جس سے وہ عالم ہو جاتا ہے، پھر مجازاً اس صورت اجمالیہ کو کہنے لگے جو مبادی آثار ہوتی ہے اگرچہ اس سے علم حاصل نہ ہو واللہ اعلم

کمال و نقصان، عذاب و ثواب، و
یحتمل ان یکون المعنی اما من الجنة
واما من النار، وقوله تعالیٰ واذا
اخذ ربک من بنی آدم مالا لیتہ
یخالف حدیث، ثم مسح ظهرہ
بیمینہ واستخرج منه ذریتہ،
لان آدم اخذت عنه ذریتہ ومن
ذریتہ ذریتہم الی یوم القیامۃ علی
الترتیب الذی یوجدون علیہ،
هذکر فی القرآن بعض القصۃ و
بین الحدیث تتمتہا، قوله تعالیٰ
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة
ای من کان متصفا بهذه الصفات
فی علمنا وقدارنا فسنبیرہ لتلك
الاعمال فی الخارج، وبهذا التوجیہ
ینطبق علیہ الحدیث، قوله تعالیٰ
ونفس وما سواها فالهمها فجورها
وتقواها *

اقول - المراد بالالہا هنا خلق
صورۃ الفجور فی النفس کما سبق
فی حدیث ابن مسعود، فالالہام
فی الاصل خلق الصورۃ العلمیۃ
القی یصیرہا عالما، ثم نقل الی
صورۃ اجمالیۃ ہی مبدی الآثار، و
ان لم یصیرہا عالما فنجوز او اللہ اعلم

کتاب سنت کے اتباع کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تحریف کے سب راستوں سے ڈرایا اور سخت منع فرمایا اور اس بارے میں اپنی امت سے عہد و پیمان لے، پس سستی کا سب سے بڑا سبب سنت کو چھوڑ دینا ہے اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ”مجھ سے پہلے خدا تعالیٰ نے کوئی نبی اس کی امت میں ایسا نہیں بھیجا جس کی امت میں سے اس کے حواری اور ایسے اصحاب نہ ہوں جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، پھر ان کے بعد ناپل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اور جن کا قول کا حکم ان کو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں، پس جو ان سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو ان سے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے جس کا میں نے امر کیا ہو یا نہی کی ہو تب وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ ہم نے کتاب اللہ میں پایا اس کا ہم نے اتباع کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے خاص کر جبکہ لوگ مختلف ہوں، اور تشدد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ”اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارے اوپر سختی کرے گا“ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر اور کچھ لوگوں نے

من ابواب الاعتصام بالکتاب

والسنة

قد حذرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخل التعریف باقسامها و غلط النهی عنها و اخذ العہود من امتہ فیہا، فمن اعظم اسباب التہا و ن ترك الاخذ بالسنة، وفيه قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ من امتہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خائف یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدہم بیدہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بلسانہ فهو مؤمن ومن جاهدہم بقلبہ فهو مؤمن، و لیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الفین احدکم متکبرا علی اریکتہ یا تہی الامر من امری ما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا اؤد ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، و رغب فی الاخذ بالسنة تجد الاسیاء عند اختلاف الناس، وفي التشدد قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تشددوا علی انفسکم فیشد اللہ علیکم وردہ علی عبد اللہ بن عمر، والروط

الذین تقالوا عبادة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واداروا شاق الطاعات، وفي التعقی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بال اقوام یتنزهون عن الشیء اصنعه فوالله انی انزلهم رباً للہ واشد هم خشية له وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدی کا نوا علیہ الا اوتوا المجدل، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتم اعلم بما مور دنیاکم وفي الخلط قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمن اراد الخوض فی علم الیہود امتهوكون انتم کما تمھوک الیہود والنصارى؟ لقد جئکم بما بیضاء نقیة ولو کان موسی حیاً لما وسعه الا اتباعی، وجعله صلی اللہ علیہ وسلم من ابغض الناس من هو مبتغ فی الاسلام سنة الحیاہلیة، وفي الاستحسان قوله صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، وضرب الملائکة له صلی اللہ علیہ وسلم مثل رجل بنی دارا وجعل فیہا مادیة وبعث داعیاً اقول هذا اشارۃ الی تکلیف الناس بہ وجعله کالامر المحسوس اکمالاً للتعلیم، قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثلی کمثل رجل استوقد ناراً الحدیث، وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما مثلے ومثل ما

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھ کر عبادات شاقہ کا قصد کیا تھا تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور تعمق و تکلف کے باریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لوگوں کا کیا حال گیا ہے کہ ایک چیز کو میں تو کہتا ہوں اور وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، بخیر میں ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی بجز اس صورت کے کہ وہ باہمی جھگڑے میں پڑ گئے" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم اپنی دنیا کی باتوں سے خوب وقف ہو، اور خلط کے باریکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا جو علم یہود دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا تم بھٹکتے پھرتے ہو جس طرح یہود و نصاریٰ بھٹکتے پھرتے ہیں، میں تمہارے پاس روشن اور صاف دین لیکر آیا ہوں اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے نوا چاہہ نہ ہوتا" اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو سب سے زیادہ بیوقوف قرار دینا ہے جو اسلام میں جاہلیت کی باتوں کا طالب ہے اور استحسان کے باریکیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "جو شخص ہمارے اس دین میں ایسی بات پیدا کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ رد ہے اور ملائکہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دینا ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور ایک شخص کو لوگوں کے بلانے کے لئے بھیجا، میں کہتا ہوں اس میں لوگوں کو ماورینا کی طرف اشارہ ہوا اور پورے طور پر سمجھانے کے لئے اس کو ہنر اور محسوس کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی" اور بیٹ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میری مثال اور اس چیز کی مثال

لہ یعنی اسلام میں اور مذہب کو ملانا ۱۲ - ۱۱ - ۱۰ اسکا اخیر یہ ہے جس نے اس حاجی کا کہنا مانا وہ گھر میں آیا اور اس گھٹانا بھی کھایا جس نے کہنا نہ مانا وہ گھر میں آیا اور نہ اس نے کھا کھا کھا، ۱۲ - ۱۱ - ۱۰

بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما
 فقال یا قوم انی رايت الحدیث
 بعینی الحدیث دلیل ظاہر علی
 ان هنالك اعمالا تستوجب فی
 انفسها عذابا قبل البعثۃ، وقوله
صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی
 اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل
 البغیث الکثیر اصاب الرضا، الحدیث
 فیہ بیان قبول اہل العلم ہدایت
صلی اللہ علیہ وسلم باحد وجہین
 الروایۃ صریحا، والروایۃ دلالة
 بان استنبطوا واخذوا بالمستندات
 او عملوا بالشرع فاهتدی الناس
 بہدایہم، وعدم قبول اهل الجہل
 راسا قوله صلی اللہ علیہ وسلم
 فی الموعظة البلیغة، فعلمکم بسنتی
 وسنة الخلفاء الراشدين المہدیین
 اقول انتظام الدین بتوقف علی
 اتباع سنن النبی، وانتظام السیاسة
 الکبری بتوقف علی الاتقیاء والخلفاء
 فیہما یامرونہم بالاجتہاد فی باب
 الارتفاقات واقامة الجہاد وامثال
 ذلك ما لم یکن ابداعا لشریعة او
 مخالفا للنص، خط رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لہم خطا ثم قال
 هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا
 عن یمینہ وعن شمالہ وقال هذا
 سبل علی کل سبیل منها شیطان
 یدعو الیہ وقرأ ان هذا صراطی

جس کو خدائے مجھے دیکر بھیجا ہے اس شخص جیسی ہے جو
 ایک قوم کے پاس آئے اور کہے اسے قوم! میں نے اپنی
 آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے، الحدیث، یہ حدیث اس
 امر پر صریح دلیل ہے کہ بعض اعمال بذات خود بعثت سے
 قبل عذاب آگے کے مستوجب ہوتے ہیں، اور نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس ہدایت اور علم کے ساتھ خدا
 نازلے مجھ کو بھیجا ہے اس کی مثال اس کثیر باڑش کی
 سی ہے جو زمین پر ہر سائے، الحدیث، اس حدیث میں اس
 امر کا بیان ہے کہ اہل علم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 ہدایت کو دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے قبول
 کر لیا، یا صریح روایت کے ذریعہ سے یا دلائل روایت
 کے ذریعہ سے، ہاں طور کہ انہوں نے مسائل کا استنباط
 کیا اور لوگوں کو باخبر کیا، یا انہوں نے شریعت پر عمل کیا
 پس لوگوں نے ان کی رہبری سے ہدایت پائی، اور اہل جہل
 نے اس ہدایت کو بالکل قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس نصیحت میں جو نہایت تاکید سے لوگوں کو فرمائی تھی
 اس میں کہا تھا میرے طریقہ کو اوڑھ کرے خلفاء، راشدین
 مہدیین کے طریقہ کو اپنے اوپر لازم کر لینا،
 میں کہتا ہوں دین کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 سنت کے اتباع پر موقوف ہے اور سیاست کبری کا انتظام اس پر
 موقوف ہے کہ خلفاء و تابعین کی اور جہاد سے متعلقین امور کا اپنے
 اجتہاد سے حکم دیں ان کے حکم کی اطاعت کیجائے بشرطیکہ
 ان کا یہ حکم شریعت کے حق میں بدعت نہ ہو اور نہ ہی خلاف
 نص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے
 ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ خدا نازلے کا راستہ ہے پھر اس
 خط کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور فرمایا یہ بھی
 راستے ہیں ان میں سے ہر راستہ پر شیطان بیٹھا
 ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور
 آپ نے یہ آیت پڑھی "تحقیق یمیر سعید راستہ ہے

مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله۔ اقول الفرقۃ
الناجیۃ هم الأخذون فی العقیدۃ
والعمل جمیعاً بما ظہر من الکتاۃ
السنة وجری علیہ جمہور الصحابة
والتابعین وان اختلفوا فیما بینہم
فیما لم یشہر فیہ نص ولا ظہر
من الصحابة اتفاق علیہ استدلال
منہم ببعض ما ہناک او تفسیراً
لجملة، وغیر الناجیۃ کل فرقۃ
انتحلت عقیدۃ خلاف عقیدۃ
السلف او عملاً دون اعمالہم
قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیم
ہذہ الامۃ علی الضلالۃ، وقوله
صلی اللہ علیہ وسلم یبعث اللہ
لہذہ الامۃ علی داس کل مائۃ سنۃ
من یجد لہا دینہا، وتفسیرہ فی
حدیث آخر، یحمل ہذا العلم من
کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف
الغالیین وانتحال المبطلین وتاویل
الجاهلین +

اعلم ان الناس لما اختلفوا فی
الدین وافسدوا فی الارض قسح
ذلک باب جود الحق فبعث محمد
صلی اللہ علیہ وسلم واداد بذلک
اقامة البلیۃ العوجاء ثم لما توفی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم صارت
تلک العناية ببعیدہا متوجہۃ الی
حفظ علمہ ورشدہ فیما بینہم

اسی پر تم چلو دوسرے راستوں پر مت چلو ورنہ خدا تعالیٰ
کے راستے سے پھرتا ہوا دے گا۔

میں کہتا ہوں فرقۃ ناجیہ وہ ہے جو تمام عقائد اور
اعمال کے اندر اس پر عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے
ظاہر ہے اور جس پر جمہور صحابہ و تابعین نے عمل کیا ہے
اگرچہ وہ ان باتوں کے اندر مختلف ہوں جن میں کوئی نص
مشہور نہیں ہے نہ ان پر صحابہ کا اتفاق ظاہر ہوا ہے اور
ان کے بعض اقوال سے استدلال کرتے ہوں اور عمل کی
تفسیر کرتے ہوں،

اور غیر ناجیہ جو ہر فرقہ ہے جو سلف کے عقیدے کے
خلاف کوئی عقیدہ رکھے یا ان کے عمل کے خلاف کوئی
عمل نکالے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت
گمراہی پر اتفاق نہ کرے گی۔ اور فرمایا ہر صدی
کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایسے شخص کو پیدا
کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے اس کے دین کو نیا
کرتا رہے گا۔ اور اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث
میں ہے ”ہر خلف کے عادل لوگ اس علم کا
بار اٹھائیں گے جو اس سے آئیں گے کرنے والوں
کی تحریف، جھوٹوں کی کج روی اور جاہلوں کی تاویل
کو دور کریں گے،

واضح ہو کہ لوگوں جب دین میں اختلاف اور
زمین میں فساد پھیلایا تو اس شئی نے جو الہی کے
دروازہ کو کھٹکھٹایا پس خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے سے دین کی
گمراہی دور کی کا راہہ فرمایا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ عنایت الہی
اس طرف متوجہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم و رشد کو امت میں محفوظ رکھے،

پس اس نے ان میں الہامات اور تقریبات پیدا کر دیں
پس قیامت تک ان میں ہدایت برقرار رکھے گا حظیرۃ
قدس میں ایک داعیہ رہتا ہے پس اس وجہ سے ضرور
ہوا کہ ان میں ہمیشہ ایک ایسا گروہ رہے جو امر الہی پر
 قائم ہو اور وہ سب کے سب گمراہی پر اتفاق نہ کریں اور
قرآن ان میں محفوظ رہے، اور ان کے اختلاف امتداد
کی وجہ سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ ہدایت پانے کے
باوجود لوگوں میں پھر رد و بدل ہو پس عنایت الہی اسے
لوگوں کی منتظر ہوئی جو مستعد ہوں اور ان کو عظمت دی گئی
ہو، پس اس عنایت الہی نے ان کے دلوں میں ان امور
کو پیدا کیا کہ علم میں رغبت کریں اور غالی لوگوں کی تحریف کو
دور کریں؛ اور یہ سستی اور تکلف کی طرف اشارہ ہے،
اور جہود نیوں کی کج روی کو دور کریں اور یہ استحسان کا لطف
اور مذہب کے ساتھ دوسرے مذہب کو حفظ ملط کرنے کی
طرف اشارہ ہے، اور جاہلوں کی تاویل دور کریں؛ اور
پہنستی کی طرف اور ضعف تاویل کرنے کے مامور بہ کے
حرک کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اس کو
دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے" اور آپ نے فرمایا علماء و انبیاء
کے وارث ہیں "اور آپ نے فرمایا "عالم کو عابد
پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی
ادنیٰ شخص پر فضیلت ہے" اور اسی قسم کی اور باتیں
فرمائی ہیں،

واضح ہو کہ جب کسی شخص پر عنایت الہی کا ورود
ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو تدبیر الہی کا اہل بنا تا ہے
تو ضرور اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس کی
محبت اور تعظیم کا حکم ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے
جس میں جبریلؑ کو محبت رکھنے کا اور زمین میں مقبولیت
پھیلانے کا حکم ہونا بیان ہے، اور جب نبی صلی اللہ

فاورثت فیہم الہامات وتقربات
ففی حظیرۃ القدس داعیۃ لا قامة
الہدایۃ فیہم ما لم تقم الساعة
فوجب لذلك ان یکون فیہم لاجلۃ
امة قاضیۃ بامر اللہ وان لا یجتمعا
على الضلالة باسرہم وان یحفظ
القرآن فیہم، وواجب اختلاف
استعدادہم ان یلحق بہم عندہم
مع ذلك شئ من التغییر فانظرت العنایۃ
لناس مستعدین قضی لہم بالتنویہ
فاورثت فی قلوبہم الرغبة فی العلم
ونفی تحریف الغالین وھو اشارۃ
الی التشدد والتعق، وانتحال
المبطلین وھو اشارۃ الی الاستحسان
وخلط ملۃ بملۃ، وتاویل الجاہلین
وھو اشارۃ الی التھاون، وترك
الامور بہ بتاویل ضعیف، قوله
تختل اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ
خیرا یفقهہ فی الدین، وقوله صل
اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ
الانبیاء، وقوله صل اللہ علیہ وسلم
فضل العالم علی العابد کفضل علی
ادناکم، وامثال ذلك +

اعلم ان العنایۃ الالہیۃ اذا
حلت بشخص وصیۃ اللہ مظنۃ
لتدبیر الہی لا ید ان یصبر مرحوما
وان تومر بالملائکۃ لمحبتہ وتعظیہ
لحدیث محبتہ جبرائیل ووضعم
القبول فی الارض، ولما انتقل النب

صلی اللہ علیہ وسلم نزلت العنابة
الخاصة به بحسب حفظ ملته السمجة
العلم ورواته ومشيعيه فانتقم
فوائد لا تقصر، قوله صلى الله عليه
وسلم فعصر الله عبد الله سمع مثالي
فحفظها ووعاها واداعا كما سمعها
اقول سبب هذا الفضل ان مظنة
لحمل الهداية التبوية الى الخلق قوله
صلى الله عليه وسلم من كذب علي
متعمدا فليتبوا مقعده من النار قوله
صلى الله عليه وسلم يكون في آخر
الزمان دجالون كذابون،

اقول لما كان طريق بلوغ الدين
الى الاخصار المتاخرة انما هي الرواية
واذا دخل الفساد من جهة الرواية
لم يكن له علاج البتة كان الكذب
على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة
ووجب الاحتياط في الرواية لئلا
يروي كذبا - قوله صلى الله عليه
وسلم حدثوا عن بني اسرائيل و
لا حرج +

وقوله صلى الله عليه وسلم
لا تصد قومه ولا تكن بوجه
اقول الرواية عن اهل الكتاب
تجوز في سبيله سبيل الاعتبار
وحيث يكون الامن عن الاختلاط
في شرائع الدين ولا تجوز فيما سوا
ذلك، ومما ينبغي ان يعلم ان
غالب الاسرائيليات البدسوسة

عليه وسلم نے وفات پائی تو وہی عنایت جو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی آپ کی ملت کی حفاظت کو
لحاظ سے علماء، رواۃ اور اس کی اشاعت کرنے والوں
کی طرف متوجہ ہوئی اور ان میں بے شمار فوائد پیدا کر دیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "خوش رکھے اللہ تعالیٰ
اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور
محفوظ رکھے اور پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی بیان کر دے،

میں کہتا ہوں کہ اس فضیلت کا سبب یہ ہے
کہ یہ شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبوی کو
مخلوق کی طرف پہنچا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "جو شخص قصداً مجھ پر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا
ٹھکانا بنائے" نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "آخر
زمانہ میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے"

میں کہتا ہوں جبکہ اخیر زمانوں تک دین کے
پہنچنے کا ذریعہ روایت ہی ہے اور جب روایت میں
فساد داخل ہو جائے تو پھر اس کا کچھ علاج نہیں اس
واسطے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا گناہ
کبیرہ ہوا اور روایت کرنے میں احتیاط واجب ہوئی
تاکہ روایت کرنے میں کذب نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "بنی اسرائیل سے روایت کرو اور
کچھ مضائقہ نہیں" اور فرمایا "بنی اسرائیل کی نہ تصدیق
کرو اور نہ تکذیب"

میں کہتا ہوں قابل عبرت امور میں بنی اسرائیل
سے روایت کرنا جائز ہے اور جہاں احکام دین
اختلاط ہونے سے امن ہو اور اس کے ماسوا
میں جائز نہیں،

اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے
بنی اسرائیل کے قصے جو کتب تفسیر میں بھی پڑے ہیں
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

فی کتب التفسیر، والاخبار منقولة
عن اخبار اهل الكتاب لا یبتغی ان
یبتی علیہا حکم واعتقاد فتدبر، قوله
صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم
مما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلہ الا
لیصیب بہ عرضاً من الدنیا لم یجد
عرف الجنة یوم القیامة یعنی رہا
اقول یحرم طلب العلم الدینی
لاحل الدنیا ویجرم تعلیم من یری
فیہ الغرض الفاسد لوجوب، منها
ان مثله لا یخلو غالباً من تحریف
الدین لا غرض الدنیا بتاویل ضعیف
فوجب سد الذریعة، ومنها ترك
حرمة القران والسنن وعدم
الاکثرات بها، قوله صلی اللہ علیہ
والہ وسلم من سئل عن علم
علیہ ثم کتبہ الجرم یوم القیامة
بلجام من نار۔
اقول یجرم کتم العلم عند
الحاجة الیہ لانه اصل التہاون و
سبب نسیان الشرائع واجزیة المعانی
تنبی علی المناسبات فلما کان الاثم
کف لسانہ عن النطق جوزی بشجر
الکف وهو اللجام من نار۔
قوله صلی اللہ علیہ وسلم العلم
ثلاثة، اية حکمة اوسنة قاضیة
او فریضة عادلة، وما کان سوی
ذلك فهو فضل۔
اقول هذا ضبط وتحدید لما

اور اخبار جو علماء اہل کتاب سے منقول ہیں وہ
اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر کسی حکم شرعی یا اعتقاد کو قائم
کیا جائے۔ فتدبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس علم سے خدا
تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہوتی ہو اس علم کو کوئی شخص
مستاع و تمنا حاصل کرنے کی غرض سے بڑے تو قیامت
کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔"
میں کہتا ہوں دنیوی غرض کے لئے علم میں حاصل
کرنا حرام ہے اور جس میں غرض فاسد معلوم ہوتی ہو اس کو
سکھانا بھی چند وجوہ سے حرام ہے،
ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شخص اکثر غرض
دنیوی کے واسطے ضعیف تاویل کر کے دین کے اندر
تحریف کر سکتا ہے اس واسطے اس راستہ کو بند کر دینا
ضروری ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا شخص وہاں
وہمّت کی حرمت نہ کرے گا اور نہ ان پر عمل کرے گا، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص سے کوئی علمی
بات جس کو وہ جانتا ہو در یافت کیجائے پھر وہ چسپائی
تو قیامت کے روز اس کے آگ کی لگام دی جائیگی۔"
میں کہتا ہوں علم کا چھپانا جس وقت کہ اس کے
بیان کرنے کی ضرورت ہو حرام ہے اس واسطے کہ یہی
عشق کی اصل ہے اور احکام دینی کے نسیان کا سبب
ہے اور آخرت کی جزائیں اعمال کی مناسبت سے
ہوتی ہیں، پس جبکہ گناہ بیان مسئلہ سے زبان کا
روکنا تھا تو زبان کے بند کرنے کے ہم شکل کرنا تھ
سزا دی گئی اور وہ ہم شکل شیء آگ کی لگام ہے،
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "علم
تین ہیں۔ آیت محکمہ، یا سنت قائمہ، یا فریضہ عادلہ
اور جو اس کے سوا ہے وہ زیادہ ہے،
میں کہتا ہوں یہ اس انضباط اور محدود میان کرنا ہے

جس کا کھینا لوگوں پر واجب بالکفایہ ہے، پس قرآن کا لفظاً کھینا اور بذریعہ بحث الفاظ غریبہ کی تشریح سے اس کے محکم کی معرفت اسباب نزول اور وقت طلوع کی توجیہ اور ناسخ و منسوخ کی معرفت ضروری ہے، لیکن نقشبہ سواس کا حکم یا توقف ہے یا محکم کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور سنت قائمہ وہ ہے جو عبادات اور معاملات میں ان شرائع اور سنن سے ثابت ہو جن پر علم فقہ مشتق ہے، اور سنت قائمہ وہ ہے جو نہ منسوخ ہو، نہ متردک ہو اور نہ اس کا کوئی راوی چھوٹا ہو اور جمہور صحابہ و تابعین کا اس پر عمل رہا ہو، ان سب میں اعلیٰ وہ ہے جس پر فقہاء مدینہ و کوفہ متفق ہوں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر مذاہب الربیعہ متفق ہوں، اس کے بعد وہ ہے جس میں جمہور صحابہ کے دو قول یا تین قول ہوں اور ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ موطا، اور جامع عبد الرزاق جیسی کتابوں میں ان کی روایات پائی جاتی ہوں، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اور بعض کا نہیں ہے جو تفسیر، تخریج، استدلال اور استنباط کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور وہ سنت قائمہ نہیں ہے،

اور فریضہ عادلہ، وراثہ کے حصے معلوم کرنا ہے اور اس کے ساتھ وہ ابواب فقہا ربیعہ بحق ہیں جن کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ قطع منازعت ہو جائے، پس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے واقف سے شہر کا خالی رہنا حرام ہے کیونکہ ان پر دین موقوف ہے اور جو ان کے سوا ہیں وہ فضل اور زیادت کے قبیل سے ہیں،

یجب علیہم بالکفایۃ، فیجب معرفۃ القرآن لفظاً و معرفۃ محکمہ بالبحث عن شروح غریبہ و اسباب نزول و توجیہ معضلہ و ناسخ و منسوخ و اما المتشابهة فمحکمہ التوقف او الارجاع الی المحکم و السنة القائمة ما ثبت فی العبادات و الاتفاقات من الشرائع و السنن مما یشتمل علیہ علم الفقہ، و القائمة ما لم ینسخ و لم یحجر و لم یشذ راویہ، و جرى علیہ جمہور الصحابة و التابعین اعلیٰ ما اتفق فقہاء المدینة و الکوفة علیہ، و ایتہ ان یتفق علی ذلک المذاہب الاربعة ثم ما کان فیہ قولان لجمہور الصحابة او ثلاثة، ذلک کل قد عمل بہ طائفة من اهل العلم و ایتہ ذلک ان تظهر فی مثل الموطا و جامع عبد الرزاق روایاتہم و ما سوی ذلک فانما هو استنباط بعض الفقہاء و بعض تفسیر او تخریجاً و استدلالاً و استنباطاً، و لیس من القائمة و الفریضة العادلة الاضیاء للورثة، و یلحق بہ ابواب القضاء مما سبیلہ قطع المنازعة بین المسلمین بالعدل، فہذہ الثلاثة یحرم خلوا البلد عن غالبہا لتوقف الدین علیہ، و ما سوی ذلک من باب الفضل و الزیادة، و نہی صلی اللہ

علیہ وسلم عن الاغواط، واهی
المسائل التي يقع المسؤل عنها في
الغلط ويمتنع بها اذ هان الناس، و
انما هي عنها لوجوه منها ان فيها
ايناء او اذلالا للمسؤل عنه وعجبا
وبطرا لنفسه، ومنها انها تفتح باب
التعقّب، وانما الصواب ما كان عند
الصحابه والتابعين ان يوقف على
ظاهر السنة، وما هو بمنزلة الظاهر
من الايماء والاقتضاء والفحوى، ولا
يبعث جدا وان لا يقتصر في الاجتهاد
حتى يضطر اليه وتقع الحادثة فان
الله يفتح عند ذلك العلم عنانية
منه بالناس، واما تهيتته من
قبل فمظنة الغلط.

قوله صلى الله عليه وسلم من
قال في القرآن براهي فليتبوا مقعدي
في النار.

اقول يحرم الخوض في التفسير
لمن لا يعرف اللسان الذي نزل القرآن
به والمأثور عن النبي صلى الله عليه
وسلم واصحابه والتابعين من
شرح غريب وسبب نزول وناسخ
ومنسوخ، قوله صلى الله عليه وسلم
المرء في القرآن كفر - اقول يحرم
الحبدال في القرآن وهو ان يرد الحكم
المنصوص بشبهة يحد ها في نفسه
قوله صلى الله عليه وآله وسلم
انما هلك من كان قبلكم بهذا

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالطات سے
منع فرمایا ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جن سے مسؤل عنہ
غلطی میں پڑتا ہے اور ان سے لوگوں کے اذہان کا امتحان
لیا جاتا ہے، اور ان سے منع کرنے کی کئی وجوہ ہیں، ایک
تو یہ ہے کہ ایسی باتوں میں مسؤل عنہ کو ایذا اور ذلت،
اور پوچھنے والے کو تکبر اور عجب حاصل ہوتا ہے، اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے تعقّب کا دروازہ کھلتا ہے
اور صحیح وہ ہے جس پر صحابہ اور تابعین تھے کہ ظاہر سنت
پر مطلق ہونا چاہئے، اور جو ایما و اقتضاء اور فحوائے کلام
سے بمنزلہ ظاہر کے ہے اس پر مطلق ہونا چاہئے اور بہت
امعان مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اجتہاد میں مشغول ہونا
مناسب ہے جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے اور
حادثہ پیش نہ آئے کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ اپنی
عنایت سے جو لوگوں پر سے صحیح علم عطا کر دیتا ہے اور
پہلے سے اس کے لئے جلدی کرنے میں غلطی کا امکان ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی رائے
سے قرآن میں کوئی بات کہے اس کو اپنی جگہ دوزخ میں
بنا دیا جائے۔

میں کہتا ہوں جو شخص اس زبان سے جس میں قرآن
نازل ہوا ہے واقف نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے صحابہ اور تابعین سے الفاظ عربیہ کی شرح،
سبب نزول اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں جو منقول
ہے اس سے واقف نہ ہو تو اس کے لئے تفسیر میں غرض
کرنا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن
میں جھگڑا کرنا گھر ہے۔

میں کہتا ہوں میں محاذ کہ حرام ہے اور وہ محاذ
یہ ہے کہ کوئی شخص مکمل مضمون کو کسی شبہ سے جو اس کے
دل میں واقع ہوا ہے رد کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "تم سے پہلے لوگ اسی سبب ہلاک ہوئے

کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعض کو بعض سے لٹرایا۔“

میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ تنازع کرنا حرام ہے اور وہ تنازع یہ ہے کہ ایک شخص کسی آیت سے کوئی مسئلہ ثابت کرے اور دوسرا شخص اپنا مذہب ثابت کرنے کے لئے اور دوسرے کی بات باطل کرنے کے لئے یا بعض ائمہ کے مذہب کو بعض پر غالب کرنے کے لئے دوسری آیت کو پیش کرے اور اس کا پورا پورا قصد اظہارِ حق نہ ہو، اور اسی طرح سنت کے ساتھ تنازع کرنا حرام ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر آیت کے لئے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ظاہر و باطن کو سمجھنے کے ہر درجہ کے لئے ایک خاص استعداد ہوتی ہے“

میں کہتا ہوں زیادہ قرآن میں صفات الہی کا بیان، اس کی عجائب قدرت، احکام اور قصص، کفار پر احتجاج اور جنت و دوزخ کے ساتھ موقعیت کرنا ہے پس قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ جس کے لئے سوق کلام ہے اس کا پورا پورا علم حاصل ہو جائے، اور اس کا باطن آیات صفات میں، نعمائے الہی میں فکر اور غور کرنا ہے، اور آیات احکام میں ایمان اور اشارہ اور فحوی اور اقتنائے مسائل کا استنباط کرنا ہے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت وحملہ و فصلہ ثلثون شهراً سے اس بات کا استنباط کیا ہے کہ مدتِ حمل کی کبھی چھ ماہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”خول فی کما ملئین“

اور قصص میں اس کا باطن کہ ثواب اور مدح، یا عذاب اور ذم کے مدار کی معرفت ہو اور موقعیت میں اس کا باطن رقتِ قلب اور خوف ورجہ کا ظاہر ہونا، اور اسی قسم کی اور باتیں ہیں، اور ہر حد کے مطلع سے مراد وہ استعداد ہے جسک وہ مدد مل ہوتی ہے

ضرر ہو اکتاب اللہ بعضہ ببعض،
اقول یحرم التدارؤ بالققران،
وہو ان یستدل واحد بأیة فیردہ
آخریابیة اخرى طلباً لاثبات مذہب
نفسہ و ہد موضع صاحبہ او ضحاکا
الی نصرۃ مذہب بعض الائمة علی
مذہب بعض، ولا یکرہ بہا سہر الحق
علی ظہور الصواب والتمیز الدرد بالستہ
مثل ذلک قولہ صلی اللہ علیہ و
سلم لکل آیة منها ظہر و بطن ر لکل
حد مطلع

اقول اکثر ما فی القرآن بیان
صفات اللہ تعالیٰ و آیاتہ، والشکاک
والقصص والاحتجاج بہ علی الکفار و
الموعظة بالجنة والنار فالظاہر
الاحاطة بشؤون مسابق التکامل
والبطن فی آیات الصلوات التفکر فی
الاداء للہ والنہر اقبلہ، و فی آیات الاحکام
الاستنباط بالالیہاء والاشارة
الفحوی والاقتناء کاستنباط علی
رضی اللہ عنہ من قولہ تعالیٰ
وحملہ و فصلہ ثلثون شهراً
ان مدۃ الحمل قد تتون ستة
اشهر لقولہ حولین کما سلین، و فی
القصص معرفۃ مناسبات الشواب
والمدح او العذاب والذم و فی
العظة دقة القلب وظہور الخوف
والرجا و امثال ذلک، و مطلع علی
حد الاستعداد الذی بہ یحصل

کمعرفة اللسان والاثار وكلطف
الذهن واستقامة الفهم، قوله تعالى
منه آيات محكمات هن ام الكتاب
واخر متشابهات ۞
اقول الظاهر ان المحكم ما
لم يحتمل الا وجهها واحد مثل حرمة
عليكم امهاتكم وبذلتكم واخوتكم
والمتشابه ما احتمل وجوهاً،
انما المراد بعضها كقوله تعالى ليس
على الذين امنوا وعملوا الصالحات
جنات فيما طعموا حلها الزائغون
على اباحة الخمر ما لم يكن بغى
او افساد في الارض، والصحيح حلها
على شاربها قبل التحريم، قوله
صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال
بالنيات ۞

اقول النية القصد والعزيمة
والمراد ههنا العلة الغائية التي
يتصورها الانسان، فبعبارة علي
العمل مثل طلب ثواب من الله،
او طلب رضا الله، والمعنى ليس
للاعمال اشرف تهذيب النفس
واصلاح عوجها الا اذا كانت حارة
من تصور مقصد مما يرجع الى
التهذيب دون العادة وموافقة
الناس او الرياء والسمعة او قضاء
جبلة كالقتال من الشجعان الذي
لا يستطيع الصبر عن القتال، فلولاً
محاهدة الكفار لصرف هذا الخلق في

جیسے زبان اور آثار سے واقف ہونا اور جیسے ذہن
کی صفائی اور سمجھ کی پہنچگی کا ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”اس کتاب میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہ کتاب
کی اصل ہیں اور کچھ آیات متشابهات ہیں،
میں کہتا ہوں بظاہر محکم وہ ہے جس میں ایک وجہ
کے سوا دوسری وجہ کا احتمال نہ ہو جیسے یہ آیت ہے
”تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں
حرام ہیں“ اور متشابه وہ ہیں جس میں چند احتمالات ہوں
اور ان میں سے بعض مراد ہو، جیسے خدا تعالیٰ کا قول
”ہے“ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک کام کئے
اس شئی کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے
کھایا یا پئے انہوں نے اس آیت کو اس پر معمول کیا کہ
جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں فساد نہ ہو شراب کا پینا
درست ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے
حق میں ہے جو تحريم سے پیشتر شراب پیتے تھے، نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اعمال کا ماہریت پر ہے۔“

میں کہتا ہوں نیت مقصد اور ارادہ کو کہتے ہیں،
اور یہاں نیت سے مراد غلبہ غائیہ ہے جو انسان کو
خیال میں آنے کے بعد کسی کام پر آمادہ کرتی ہے جیسے
اللہ تعالیٰ سے ثواب اور رضا کا طلب کرنا، اور
حدیث کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی تہذیب اور اس کی نجی
کے دور کرنے میں اعمال کا کچھ اثر نہیں ہوتا جب تک کہ
وہ کسی ایسے مقصد کے تصور کرنے سے صادر نہ ہوں
جس کو تہذیب نفس سے تعلق ہوتا ہے، اور عادت یا
لوگوں کی موافقت یا ریا اور سمعہ یا اقتضا، جہلی کی
وجہ سے صادر نہ ہوں جیسے اس بہادر
آدمی سے قتال کا سرزد ہونا جو جنگ کے بغیر
نہیں رہ سکتا، اور اگر کفار سے مقابلہ پیش نہ آتا تو
اس شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرتا

قتال المسلمین، وهو ما سئل النبي
صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یقاتل
دیاراً ویقاتل شجاً، یرت فایہما فی
سبیل اللہ؟ فقال من قاتل لکنوت
کلمة اللہ فی العلیا فهو فی سبیل اللہ
والفقد فی ذلک ان عزیمۃ القلب
دور والاعمال اشباح لها، قوله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحلال
بین والحرام بین وینہما مشتبہات
فمن اتقۃ الشبہات فقد استبرأ
للدینہ وعرضہ، اقول قد تعارض
الوجود فی المسالۃ فتكون السنۃ
حینئذ الاستبرأ والاحتیاط، فمن
التعارض ان تختلف الروایۃ تصریحاً
کس الذکر هل ینقض الوضوء
اثبتہ البعض ونفاه الاخرون، و
لکل واحد حدیث یشہد لہ، و
کالتکام للبحر مسوغہ طائفة و
نفاه اخرون، واختلفت الروایۃ
ومنہ ان یكون اللفظ المستعمل
فی ذلک الباب غیر منضبط المعنی
یکون معلوماً بالقسمۃ والمثال
ولا یكون معلوماً بالحد المجامع
المانع فیخص ثلاث مواد، مادة
یطلق علیہ اللفظ یقیناً، ومادة

اور ایسے ہی شخص کی نسبت کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ایک شخص کھارے کی غرض سے
قتال کرتا ہے اور ایک شخص اپنی شجاعت کی وجہ سے پس
ان دونوں میں سے کون سا خدا کی راہ میں قتال کرتا ہے؟ تو
اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا
ہے کہ خدا کا بول بالا ہو تو اس کا لڑنا خدا کے لئے ہے اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کا ارادہ روح ہے اور اعمال اس کی
صورت اور جسم ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
"الحلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان
مشتبہات ہیں پس جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنا دین
اور اپنی عزت کو بچا لیا۔"

میں کہتا ہوں کہ کسی ایک مسئلہ میں چند وجوہ متعارضہ ہوتی
ہیں تو اس وقت میں احتیاط اور اس سے بچنا سنت ہے
پس تعارض کی ایک صورت تو یہ ہے کہ صراحتہ روایات
متعارف ہوں جیسے مذکور ہے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں،
بعض نے اس کو ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے،
اور ایک کے پاس حدیث ہے جس سے وہ شہادت پیش
کرتا ہے، اور جیسے محرم کا کلاں جس کو ایک گروہ نماز رکوع
ہے اور دوسروں نے اس کی نفی کی ہے اور روایتیں مختلف ہیں
اور تعارض کی ایک صورت یہ ہے کہ اس باب میں جو لفظ استعمال
کیا گیا جس کے معنی منضبط نہیں ہیں، یعنی اس کے معنی ہم
اور مثال سے معلوم ہوتے ہیں اور ایک جامع مانع تعریف سے
اس کے معنی معلوم نہیں ہوتے تو وہاں تین مائے پید ہوتے ہیں
ایک وہ مادہ جو ہر اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہوتا ہے اور
ایک مادہ جو ہر ان یقیناً اطلاق نہیں ہوتا اور ایک مادہ ہے

لا یطلق علیہا یقیناً، ومادة لا یدری
هل یصح الاطلاق علیہا ام لا، ومنه
ان یكون الحكم منوطاً یقیناً بعلّة هی
مظنة لمقصد یقیناً، ویكون نوع لا
یوجد فیہ المقصد، ویوجد فیہ العلة
كالامة المشتركة من لایها مع مثله
هل یجب استبرأؤها؟ فهذا وامثالها
یتأكد الاحتیاط فیها، قوله صلی اللہ علیہ
وسلم نزل القرآن علی خمسة وجوه
حلال وحرام وحکم، ومتشابه، و
امثال، اقول هذه الوجوه اقسام
للكتاب، ولوبتقسیمات شتی، فلا حرج
لین فیہ قسائم حقیقی، فالحكم یكون
تأثرة حلالاً واخرى حراماً، ومن
اصول الدین ترك الغوض بالعقل
فی المشتبهات من الایات والحدیث
ومن ذلك امور كثيرة لا یدری الاید
حقیقة الكلام اقرب عجزاً الیها،
وفذلك فیما لم یجمع علیہ الامة ولم
ترفع فیہ الشبهة واللہ اعلم؛

مِنْ ابْوَابِ الطَّهَارَةِ

اعلم ان الطهارة علی ثلاثة اقسام
طهارة من الحدث، وطهارة من
النجاسة المتعلقة ببناء البدن والثوب

جہاں اس لفظ کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہوتا
اور لغراض کی ایک صورت یہ ہے کہ حکم کا مدار یقیناً کسی علت پر ہوتا
ہے جس میں ایک مقصد کا یقینی گمان ہوتا ہے، اور ایک نوع اسکی
ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مقصد نہیں پایا جاتا اور علت پائی
جاتی ہے جیسے لونڈی جس کو ایسے شخص سے خیراً جسمیں جانکی
قابلیت نہیں ہوتی وہاں استبرأ واجب کیا نہیں، پس ایسے
ایسے مواقع میں احتیاط کی بڑی تاکید ہے، نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "قرآن پانچ وجوہ پر نازل ہوا حلال اور حرام اور
محکم اور متشابہ اور امثال"۔

میں کہتا ہوں یہ دو کتاب اللہ کے اقسام ہیں اگرچہ
مختلف تقسیمات سے ہوں پس ان میں حقیقی تفنّاد نہیں ہے
اسی واسطے حکم کبھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے
اور دین کے اصول میں سے یہ بات ہے کہ جو آیات
قرآنی یا احادیث نبوی مشابہات کے قبیل سے
ہیں ان میں عقل سے خوش نہ کرنا چاہیے، اور اسی قسم
کے بہت سے امور ہیں جہاں معلوم نہیں ہوتا
کہ کلام کے حقیقی معنی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی مراد
ہیں جو حقیقت کے قریب ہیں، اور یہ وہاں ہے
جہاں امت کا اجماع نہیں ہے اور اس سے شبہ
مرفع نہیں ہوا ہے، واللہ اعلم؛

طَهَارَةُ كَيْفِيَّةٍ

واضح ہو کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث
سے طہارت دوسرے اس نجاست سے طہارت جو بدن یا کپڑے
لے ولد سے دم کے بری ہونے کو معلوم کرنا، ۳

یا بگئے متعلق ہے، تیسرے بدن سے پیدا ہونے والے
میل کچیل سے طہارت ہے جیسے موئے زیناف بناخن
اور میل وغیرہ، لیکن احداث سے طہارت حاصل کرنا،
سو وہ اصول برسرے اخذ کی گئی ہے، ناپاکی اور طہارت
کی روح کے پہچاننے میں عمدہ ان لوگوں کا وجدان ہے
جن کے دلوں میں انوار ملکیت کا ظہور ہوتا ہے، پس ان کے
نفوس اس حالت سے جس کو محدث کہتے ہیں نفرت
محسوس کرتے ہیں، اور اس حالت میں جس کا نام طہارت
ہے سرور اور انشراح محسوس کرتے ہیں، اور طہارت
کی صورتوں کی تعیین میں اور اس کے موجبات کے پائے
میں اس امر کا اعتبار ہے جو بطل سابق یعنی بیوہ نصاریٰ
اور مجوس اور بقایا ملت اسماعیلیہ میں مشہور تھا، پس
وہ لوگ ناپاکی دو قسمیں اور طہارت کی دو قسمیں کرتے
تھے جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں اور جنابت
سے غسل کرنا تمام عرب میں مروج تھا، پس نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طہارت کی دو نون
قسموں کو محدث کی دو نون قسموں پر تقسیم فرمایا، پس
طہارت کبریٰ یعنی غسل کو محدث اکبر یعنی جنابت کے مقابلہ
میں رکھا، اس واسطے کہ محدث اکبر قبیل الوقوع اور کثیر التلوث
ہے اور وہ ایسے عمل شاق یعنی غسل سے جس کا آدمی کو
بہت کم اتفاق ہوتا ہے نفس کو متنبہ کر دینا زیادہ ضرور تندر ہے
اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو محدث اصغر کے مقابل میں رکھا اس
واسطے کہ وہ کثیر الوقوع اور قلیل التلوث ہے اور اس نفس کو کسی قدر
تنبیہ ہو جائے کافی ہے، وہ امور جن میں محدث کے معنی پائے
جائے ہیں فی الحقیقت پیشما ہیں جن کو اصحاب ذوق کم جانتے ہیں

اوالمکمان، وطہارۃ من الاوساخ النابتۃ
من البدن کثیر العائۃ والاطفار، و
الدرن، اما الطہارۃ من الاحداث فمخوفۃ
من اصول البر والعمدۃ فی معرفۃ
الحادث، وروح الطہارۃ وجدان
اصحاب النفوس التي ظهرت فیہا
انوار ملکیتۃ فاحسنت بمنافرة بالحالة
التي تسمى حدثا وسرورها وانشراحها
فی الحالة التي تسمى طہارۃ، وفي تعیین
هیئات الطہارۃ و موجباتہا ما اشتهر
فی الملل السابقة من الیہود والنصارى
والمجوس وبقایا الملة الاسماعیلیۃ،
فکانوا یجعلون الحادث علی قسمین، و
الطہارۃ علی ضربین کما ذکرنا من
قبیل، وکان الغسل من الجنابة سنة
ساکرة فی العرب فوزع النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قسمی الطہارۃ علی نوعی
الحادث، فجعل الطہارۃ الکبری
بازاء الحادث الاکبر لانه اقل وقوعا
واکثر لوثا واحوج الی تنبیہ النفس
بعمل شاق قلما یفعل مثله، والطہارۃ
الصغری بازاء الحادث الاصغر لانه
اکثر وقوعا وقل لوثا وبکیفیۃ التنبیہ
فی الجملۃ، والامور التي فیہا معز الحاث
اکثر فاجدا یعرفها اهل الذواق السلیمة

لیکن وہ حدیث جس سے تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا سکے
ان محسوس امور میں منضبط ہے جن کا ظاہر میں نفس کے
اندر اثر ہوتا ہے تاکہ ظاہر طور پر لوگوں سے اس کی باز پرس
ہو سکے اسی واسطے یہ بات مقرر ہوئی کہ مدار حکم اس
اشتغال نفس پر نہ رکھا جائے جو معیار میں معلوم ہوتا ہے
بلکہ حدیث کے حکم کا مدار سبیلین یعنی پیشاب یا پاخانہ کے
راستہ سے کسی چیز کے نکلنے پر رکھا جائے کیونکہ یہی صورت
کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور جب معیار کے اندر کچھ حرکت
پائی بھی جائے تو باہر سے وضو کر لینا اس کو رفع نہیں
کر سکتا، اور دوسری بات یعنی سبیلین سے کسی شے کا خارج
ہونا حتماً معلوم ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہے کہ اس میں انقباض
نفس کے معنی کی ایک ظاہری صورت ہو اور اس کا قائل مقام
یعنی نہجائست بدن کا اُلود ہونا پایا جاتا ہے اور نیز نفس کے
اندر وضو کا اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ نفس کو فراغت
ہو جائے اور یہ فراغت کسی چیز کے خارج ہونے سے ہوتی ہے،
یعنی علی التلوی علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں (تم میں کوئی شخص ایسی
حالت میں نماز نہ پڑھے جبکہ اس کو پیشاب یا پاخانہ کی حاجت معلوم
ہوتی ہو) متبیین فرمادی کہ اس میں صرف مشغول ہو جانا بھی حدیث
کے ایک معنی میں، اور وہ امور جن میں طہارت کے معنی پائے جاتے
ہیں بہرست ہیں جیسے خوشبو لگانا اور وہ اذکار جو اس فحلت یعنی
پاک کر دینے میں ہیں جیسے آپ کا یہ پڑھنا سارے اللہ محمد کو یہ کرنے
والوں میں سے کر اور محلو پاکیزہ لوگوں میں سر کرے اور آپ کا یہ فرمانا "اے
اللہ محمد کو گناہوں کا ایسا پاک صاف کر دے" یہی کچھ میل و صاف
ہو جاتا ہے اور پاکیزہ جگہوں میں جانے کی بھی طہارت محال ہوتی ہے
غیر از ایک، لیکن وہ طہارت جس سبب لوگوں کو مخاطب کر سکی ایسی

لیکن الذی یصلح ان یخاطب بہ الناس
کافة ما هو منضبط بالامور محسوسة
ظاہرة الاشرافی النفس لثبوت المواخذة
بہ جہرة فلذلک تعین ان لا یبدار
الحکم علی اشتغال النفس بما یختلف فی
المعدۃ ولکن یدار علی خروج شئ
من السبیلین فان الاول غیر منضبط
المقدار و اذا تمکن لا یرفعہ الموضوع
من خارج، والثانی معلوم بالحس، و
ایضاً فمعنی انقباض النفس فیہ
شہم محسوس وخلیفۃ ظاہرۃ وہی
التطلمع بالنجاسة، وایضاً انما یؤثر
الموضوع عند زوال اشتغال النفس و
ذلک بالخروج، وقد نبہ اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی قوله لا یصل احدکم و
هو یدافع الخبثین ان نفس الاشتغال
فیہ معنی من معانی الحدث، والامور
التي فیہا معنی الطہارۃ کثیرۃ کالتطیب
والاذکار المذکورة لہذہ الخلة کقوله
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی
من المتطہرین، وقوله اللہم نقنی
من الخطایا کما نقتی الثوب الابيض
من الدنس، والحلول بالمواضع المتبرکۃ
ونحو ذلک، لکن الذی یصلح ان یخاطب
بہ جماہر الناس ما یکون منضبطاً

ہونا چاہئے جو منضبط معین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ لوگوں کو حاصل ہو سکے اور نظر اس کا اثر معلوم ہوتا ہو اور لوگوں میں اس کا دستور رہا ہو، وضو کے اندر اصل اعضا کا دھونا ہے اس واسطے شارع نے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم کا اثر محسوس نہیں ہوتا، اور پیروں کا ٹخنوں تک دھونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم عضو ناقص ہے اور سر کے واسطے مسح مقرر کیا کیونکہ اس کے دھونے میں ایک طرح کی دقت ہے، اور غسل کے اندر اصل تمام بدن کا دھونا ہے، اور سبب وضو میں اصل وہ شئی ہے جو پیشاب، پافانہ کے راستہ سے نکلے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ اسی پر معمول ہے، اور سبب غسل میں اصل جماع اور حیض ہے، اور گویا یہ دونوں امر بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر عرب میں مسلم تھے، اور طہارت کی دوسری دونوں تھیں تمدنی زندگی سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ دونوں اصل طبیعت انسانی کی مقتضی ہیں، ان سے کوئی قوم اور کوئی ملت خالی نہیں ہے اور اس بارے میں شارع نے عرب خالص کا اعتبار کیا جن کو اوسط ذمہ کی خوش حالی حاصل تھی جس طرح اور باقی تمدنی زندگی درست کرنے میں انہیں کا اعتبار کیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اس کے کوئی بات زیادہ نہیں کی کہ آداب معتقین کر دیے، جہاں اشکال تھا اس کو صاف کر دیا اور جہاں ابہام تھا اس کا اندازہ کر دیا، وضو کا بیان :- نبی صلی اللہ علیہ وسلم

متیسرا الھم کل حین وکل مکان، والذی یحس اشرہ بادی الرأی، والذی جری علیہ طوائف الامم، واصل الوضوء غسل الاطراف فضبط الوجه والیدین الی السرفقین لان دون ذلك لا یحس اشرہ والرجلین الی الکعبین، لان دون ذلك لیس بوضوء تام وجعل وظیفۃ الراس المسح لان غسلہ نوع من المحرج واصل الغسل تعمیم البدن بالغسل، واصل موجب الوضوء الخارج من السبیلین وما سوی ذلك محمول علیہ، واصل موجب الغسل الجماع والحیض، وكان ھذین الامرین كما قال مسلمین فی العرب قبل الذی صلی اللہ علیہ وسلم، واما القسمان الاخران من الطہارۃ فما خودان من الاتفاق فافہما من مقتضی اصل طبیعۃ الانسان لا ینفک عنہما قوم ولا ملۃ، والشائع اعتد فی ذلك علی ما عند العرب القہر من الرفاہیۃ المتوسطة کما اعتد علیہ فی سائر ما ضبط من الاتفاق فلم یزد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی تعین الاداب وتمیز المشکل وتقدیر المبیہم، فصل فی الوضوء، قال النبی صلی

نے فرمایا ”طہارت نصف ایمان ہے“

میں کہتا ہوں یہاں ایمان سے ایک ایسی ہیئت نفسانیہ مراد ہے جو نور طہارت اور شمع سے مرکب ہے، اور لفظ احسان اس معنی میں ایمان سے زیادہ واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت اس کا ضعف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے کیا تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں“

میں کہتا ہوں وہ پاکیزگی جو اصل نفس میں اثر کرتی ہے نفس کو مقدس کر کے ملائکہ کے ساتھ ملتی کر دیتی ہے اور بہت سے ناپاک حالات کو محو کر دیتی ہے پس اس پاکیزگی کی خاصیت ہی وضو کی خاصیت کر دی گئی جو طہارت کی صورت اور اس کا مظنہ اور اس کا عنوان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میری امت کو پکارا جائیگا اور وضو کے آثار سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے پس تم میں سے جو کوئی اپنا نور بڑھا سکے وہ بڑھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جہانناک وضو کا پانی ہے“ سچا دین ملک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا،

میں کہتا ہوں جبکہ طہارت کی صورت پانچ اعضا کے ساتھ متعلق تھی تو نفس کا طہارت کے ساتھ غم مائل کرنا ان اعضا کیلئے زیور اور روشن ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا جس طرح بزدلی خرگوش کی صورت میں اور شجاعت شیر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن کے سولو نور پر کوئی ملامت نہیں کر سکتا“

اللہ علیہ وسلم الطہور شرط الایمان،
اقول لہم ارباب الایمان مثلنا ہیئۃ نفسانیہ
مرکبۃ من نور الطہارۃ والاحسان، و
الاحسان او ضح منہ فی ہذا المعنی، و
لا شک ان الطہور شرط، قولہ صلی
اللہ علیہ وسلم من توطأ فاحسن
الوضوء خرجت خطایا من جسدہ
حتی تخرج من تحت اظفارہ، اقول
النظافۃ المؤثرۃ فی جذر النفس
تقدس النفس وتلحقہا بالملائکہ،
وتنسی کثیرا من المآلات الدنسیۃ
فجعلت خاصیتہا خاصیۃ للوضوء
الذی ہو شہما ومظنہما وعنوانہما،
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی
یدعون یوم القیامۃ غرا محجلین من
اثار الوضوء، فمن استطاع منکم ان
یطیل غرۃ فلیفعل، وقولہ صلی
اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من
المؤمن حیث یبلغ الوضوء، اقول
لہما کان شہب الطہارۃ ما یتعلق
بالاعضاء الخمسۃ تمثل تنعم النفس
بہا حلیۃ لتلك الاعضاء وغرۃ و
تحجیلان کما یتمثل الجہن وبراو الشجاعت
اسد، اقولہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یحافظ علی الوضوء الا المؤمن، اقول

لما كانت المحافظة عليه شاقة لا
تتأق الا ممن كان على بصيرة من امر
الطهارة موقنا بنفعها الجسد وجعلت
علامة الايمان ۛ

صَفَةُ الْوُضُوءِ

صفة الوضوء على ما ذكره عثمان
وعلى وعبد الله بن زيد وغيرهم
رضي الله عنهم عن النبي صلى الله
عليه وسلم بل تواتر عنه صلى الله
عليه وسلم وتطابق عليه الامة
ان يغسل يديه قبل ادخالهما
الاناء ويضمض ويستنثر ويغتسل
يستنشق فيغسل وجهه فذراعيه
الى المرفقين، فيمسح برأسه
فيغسل رجليه الى الكعبين، ولا
عبدة بقوم تجازت بهم الالهواء
فانكروا وغسل الرجلين متمسكين
بظاهرا لاية، فانه لا فرق عنده
بين من قال بهذا القول وبين
من انكر غزوة يدر او احد مباح
هو كالشمس في رابعة النهار، نعم
من قال بان الاحتياط الجهم بين
الغسل والمسح وان ادنى الفرض
المسح، وان كان الغسل مما يلام

میں کہتا ہوں جب وضو پر مداومت ایک دشوار
امر تھا جس کو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو طہارت کے
بارے میں بصیرت حاصل ہو اور اس کے شمع عقلم کا اس کو
یقین ہو اس لئے اس کی مداومت کو ایمان کی علامت بنا دیا گیا،

كَيْفِيَّةُ وَضُوءِ كَابَيَانُ

وضو کی کیفیت جس طرح حضرت عثمان، حضرت
علی، حضرت عبد اللہ بن زید وغیرہم رضی اللہ عنہم نے
آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالترتیب ثابت ہے اور
امت نے اس پر اتفاق کیا یہ ہے کہ پانی کے برتن
میں ہاتھ ڈالنے سے پیشتر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے
اور کھلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اس کو صاف
کرے اس کے بعد اپنا منہ دھوئے پھر اپنے دونوں
ہاتھ کہنوں تک دھوئے پھر سر کا مسح کرے پھر اپنے
دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے،

اور ان لوگوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں
جن میں گمراہی سرایت کر گئی اور انہوں نے ظاہر کیت
سے استدلال کر کے پاؤں کے دھونے سے
انکار کر دیا کیونکہ میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے
اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ احد سے جو آفتاب
فی رابعة النهار کی طرح ثابت ہو سکے وہ دونوں براہر ہیں،
ہاں، جو شخص یہ بات کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ پاؤں
کے دھونے کے ساتھ ان کا مسح بھی کرے یا یہ کہ ادنیٰ فرض
مسح کرنا ہے اگرچہ دعوت بھی ایسا ہے جس کا ترک کڑا

اشد الملامۃ علی ترکہ فلذلک امر
 یہمکن ان یتوقف فیہ العلماء حتی
 تتكشف فیہ حلیۃ الحال، ولم
 اجد فی روایۃ صحیحۃ تصریحاً بان
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع بغیر
 مضمضۃ واستنشاق وترتیب، ففی
 متاکدۃ فی الموضوع غایۃ الوکادۃ، ما
 ہما طہارتان مستقلتان من خصال
 الفطرۃ ضمتا مع الموضوع لیکون ذلک
 توقیتاً لہما، ولا لہما من باب تعہد
 المغابن والوصل بینہما اصح من
 الفصل، واداب الموضوع ترجع الی
 معان، منها تعہد المغابن التي لا
 یصل الیہا الماء الابغایۃ کالمضمضۃ
 والاستنشاق وتغلیل اصابع الیدین و
 الرجلین واللحیۃ وتحریک الخاتم،
 ومنها اکمال التنظيف کتغلیل الفسل
 وکالاسباغ وهو اطالۃ الغرۃ، و
 التحجیل والانقاء وهو الدلک، وسم
 الذنن مع الراس والموضوع علی الموضوع
 ومنها موافقۃ عادۃہم فی الامور
 المہمۃ کالبداعۃ بالایمان فان
 الیمین اقوی واولی فکان احق
 بالبداعۃ فیما کان بہما واختصاصہ
 بالطبیات والمحسن دون اضدادہا
 کما تعلق کمرہ کے ہیں تو صرف محاسن اور طبیات کو

سخت قابل ملامت ہے تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ
 علماء اس کے اندر جب تک کہ اصل حال منکشف نہ ہو
 توقف کر سکتے ہیں، اور مجھ کو کوئی ایسی صحیح روایت نہیں
 ملی جس میں یہ تصریح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بغیر کلی کئے اور بغیر ناک میں پانی ڈالے اور بغیر ترتیب
 کے وضو کیا، پس یہ وضو میں نہایت مؤکد امور
 ہیں، اور یہ دونوں یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا
 خصال فطرت میں سے و مستقل طہارتیں ہیں جو وضو
 کے ساتھ اس لئے ملا دی گئی ہیں کہ وضو کے ساتھ
 ان کا ایک وقت معین رہے اور اس لئے کہ یہ دونوں تنہا
 کے ان پوشیدہ حصوں میں سے ہیں جو خیال رکھنے کے
 قابل ہیں اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا نہایت جدا
 چلو ہونے کے زیادہ مناسب ہے، اور آداب وضو
 چند امور میں مختصر ہیں ان میں سے ایک جسم کے ان پوشیدہ
 حصوں کا خیال رکھنا ہے جن میں بغیر تکلف کے پانی نہیں
 پہنچتا جیسے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ اور پاؤں کی
 انگلیوں میں اور ڈاڑھی میں غلال کرنا اور انگوٹھی کو حرکت دینا،
 اور ان میں ایک پاکیزگی کو پورا کرنا ہے جیسے تین تین مرتبہ
 دھونا اور جیسے خوب اوپر تک ہر عضو کا دھونا چوروشنی
 اور نور کا زیادہ کرنا ہے اور صاف کرنا اور وہ بدن کا لٹنا ہر
 اور ہر کے ساتھ دونوں کا لٹنا کاسح کرنا ہے اور وضو پر
 وضو کرنا ہے، اور ان میں سے ایک امور مہمہ کے اندر انکی
 عادت کی موافقت کرنا ہے جیسے دائیں عضو سے
 شروع کرنا اس لئے کہ دائیں کو بائیں قوت اور اولویت ہے
 پس ان امور میں جو دونوں سے تعلق رکھتے ہیں ابتدا کا حق بھی
 اسی کو حاصل ہوا اور ان امور میں جو استعمال میں کسی ایک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو صرف محاسن اور طبیات کو

دائیں کے ساتھ ہی خاص کرنا مسابک، اور ان میں سے ایک دل کی کیفیت کا ان الفاظ کے ساتھ انقباض کرنا جو صراحتہ مقصود پر دلالت کرتے ہیں، اور ذکر قلبی کے ساتھ ذکر لسانی کا ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے خدا کا ذکر نہیں کیا اس کا وضو نہیں ہوا“ میں کہتا ہوں واقفین حدیث کا اس کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں سے ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کے طریقوں میں اختلاف واقع ہوا ہے، پس اہل اسلام ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو سکھلاتے رہے اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اہل حدیث کا زمانہ ظاہر ہوا، اور اس حدیث میں اس بات کی نفی ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا کرکن ہے یا اس کی شرط ہے، اور دونوں وجہوں میں اس طرح مطابقت ہو سکتی ہے کہ حدیث میں ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے کیونکہ بغیر نیت کے اعمال مقبول نہیں ہوتے، اور اس وقت وضو سے نفس کا رنگین ہونا مراد ہے اور وضو اپنے ظاہر معنی میں مراد نہیں ہے ہاں تسمیہ ایک المستحب ہے جیسے اور مستحبات ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہم با نشان کام خدا کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ خراب ہوتا ہے“، اور ہر ایک مواضع پر قیاس کرنے سے اس کا آداب میں داخل ہونا ثابت ہو سکتا ہے، اور لا وضو کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، لیکن میں ایسی تاویل کو پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک ایسی تعبیر تاویل ہے جو اصل لفظ کے مخالف ہے،

فیما کان بأحد اھما، ومنہا ضبط فعل القلب بالفاظ صریحۃ فی المراد وضم الذکر اللسانی مع القلب، قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اللہ، اقول ہذا الحدیث لم یجمع اھل المعرفة بالحدیث علی تصویحہ وعلی تقدیر صحیحہ، فھو من المواضع التي تختلف فیہا طریق التلقی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد استمر المسلمون یحکون الوضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعلمون الناس، ولا یدکرون التسمیۃ حتی ظہر زمان اھل الحدیث، وھو نص علی ان التسمیۃ رکن او شرط، ویسکن ان یجمع بین الوجهین بان المراد ھو التذکر بالقلب فان العبادات لا تقبل الا بالذنیۃ، فان حیثئذ یکون صیغۃ لا وضوء علی ظاہرها، نعم التسمیۃ ادب کما اثر الاداب لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امرؤ یبال لم یدأ بأسم اللہ فھو ابتر، وقیاساً علی مواضع کثیرۃ، ویجتمل ان یکون المعنی لا یکمل الوضوء لکن لا یرتضی مثل ھذا التاویل فانہ من التاویل البعید الذی یعود بالمخالفة علی اللفظ، قوله

صلی اللہ علیہ وسلم فأنه لا یدری
 این باتت یدر،
 اقول معناه ان بعد العهد بالظہر
 والغفلة عنهما ملياً مظنة لوصول
 النجاسة والاوساخ اليهما، كما يكون
 ادخال الماء معه تنقيس له او تكديرا
 وشناعة، وهو علة النهي عن النفخ
 في الشراب، قوله صلى الله عليه وسلم
 فان الشيطان يبيت على خيشومه،
 اقول معناه ان اجتماع الغائط والمواد
 الغليظة في الخيشوم سبب لتبدل
 الذهن وفساد الفكر، فيكون امكن
 لتأثير الشيطان بالوسوسة وصداء
 عن تدبر الاذكار،
 قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم
 من احدكم يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم
 يقول اشهد الله، وفي رواية اللهم
 اجعلني من التوابين واجعلني من
 المتطهرين فتحت له ابواب الجنة
 الثمانية یدخل من ايها شاء،
 اقول روح الطهارة لا يتم الا
 بتوجه النفس الى عالم الغيب و
 استفرار الجهد في طلبها، فضبط اللسان
 ذكره ورتب عليه ما هو فائدة الطهارة
 الداخلة في جذر النفس، قوله صلى

ان حضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ”کیونکہ اس کو معلوم
 نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں پڑا رہا ہے،
 میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو
 دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جائے اور بہت دیر تک ان
 سے بے خبر رہے میں ظن غالب ہے کہ نجاست اور میل
 کچیل ان تک پہنچا ہو جس کی وجہ سے اس کے ساتھ
 ہاتھوں کا پانی میں ڈال دینا پانی کو ناپاک کر دینا یا مکدر کر دینا
 یا اس میں کراہت پیدا کر دینا ہے، اور پانی میں بھونک
 مارنے سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے اس کی
 بھی یہی وجہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو صبح تک
 سوتا ہے تو شیطان اس کی ناک پر رات کو رہتا ہے،“
 میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ تنقنوں میں بلغم اور
 مواد غلیظ کا جمع ہو جائے گا نہ ذہنی اور فکری نقصان کا سبب
 ہوتا ہے پس وہ شیطان کو وسوسہ ڈالے گا اور اس شخص کو تدبیر
 اذکار سے روکے گا موقع دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”تم میں سے جو شخص وضو کرے اور پورا پورا کرے اور پھر اشہد
 ان لا اله الا الله اخیر تک پڑھے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ
 دعا پڑھے اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
 المتطهرين، تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل
 جاتے ہیں جس میں سے چاہے داخل ہو جائے،“
 میں کہتا ہوں طہارت کی روح بغیر اس کے حاصل
 نہیں ہوتی کہ عالم غیب کی طرف نفس کی توجہ ہو اور
 اس کی طلب میں پوری پوری کوشش ہو اس واسطے نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ذکر مقرر فرمایا اور اس پر اس طہارت
 کے فائدہ کو مرتب فرمایا جو نفس کے اندر حاصل تھی

اللہ علیہ وسلم لمن لم یسبغ الوضوء
ویل للعقاب من النار، اقول السر
فیہ ان اللہ تعالیٰ لہا اوجب غسل
ہذا الاضغاء اقتضیٰ ذلک ان یحقق
معناہ، فاذا غسل بعض العضو ولم
یسبغ کلہ لا یصح ان یقال غسل
العضو، وایضاً فیہ سد باب
التہاون وانما تخللت النار فی
العقاب لان تراکم الاحداث والاضغاء
علی عدم ازالۃ خصلۃ موجبة
لنار، والطہارۃ موجبة للنجاة
منہا وتکفیر الخطایا، فاذا لم یحقق
معنی الطہارۃ فی عضو وخالف حکم
اللہ فیہ کان ذلک سبب ان یظہر
تألم النفس بالخصلة الموجبة لفساد
النفس من قبل هذا العضو واللہ اعلم

مَوْجِبَاتُ الْوُضُوءِ

قوله صلے اللہ علیہ وسلم: لا
تقبل صلاۃ من احدث حقن بوضوء
وقوله صلے اللہ علیہ وسلم: لا
تقبل صلاۃ بغير طہور، وقوله
صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح
الصلاۃ الطہور۔ اقول کل ذلک
تصریح باشتراط الطہارۃ، والطہارۃ

نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس پر سے
طور پر وضو نہیں کیا تھا فرمایا: خرابی جو ایڑیوں کو آگے،
میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے ان اعضا کا دھونا واجب کیا تو اس ایجاب سے اقتضا کیا
کہ دھونے کے معنی پائے جائیں پس جب اس نے بعض
عضو کو دھویا اور پورے اس عضو کو نہیں دھویا تو یہ صحیح
نہیں ہے کہ اس نے عضو کو دھویا، نیز اگر کہے اس فرماتے
میں سستی کا دروازہ بند کر دینا ہے، اور ایڑیوں میں آگ اس
واسطے لگی کہ پے درپے ناپاکی کا ہونا اور اس کے دور کرنے
پر اصرار کا پایا جانا ایسی خصلت ہے جس سے دوزخ کی آگ
واجب ہوتی ہے اور ناپاکی سے طہارت حاصل کرنا اس
آگ سے نجات کا اور گناہوں کے دور کرنے کا سبب ہے، پس
جب ایک عضو میں طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور اس میں
علم الہی کی تعمیل نہ ہوئی تو یہ اس بات کا سبب بن گیا کہ اس
خصلت کی وجہ سے جو شخص کے اندر خرابی کا سبب بنی جو اس
عضو کی طرف سے نفس کیلئے تکلیف ظاہر ہو، واللہ اعلم

مَوْجِبَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي بَيِّنَاتٍ

نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص کی
نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو جاتا رہا یہاں تک کہ
وہ وضو کرے اور آپ نے فرمایا: بغير طہارت کے
نماز مقبول نہیں ہوتی اور آپ نے فرمایا: نماز کی کبھی
طہارت ہے

میں کہتا ہوں ان سب احادیث میں اس
بات کی تصریح ہے کہ نماز کے لئے طہارت شرط ہے اور طہارت

طاعة مستقلة وقتت بالصلاة لتوقف
فائدة كل واحدة منها على الاخرى
وفيه تعظيم امر الصلاة التي هي
من شعائر الله، وموجبات الوضوء
في شريعتنا على ثلاث درجات،
احدا ما اجتمع عليه جمهوسر
الصحابة وتطابق فيه الرواية،
والعمل الشائع وهو البول والغائط
والريح والمذي والنوم الثقيل وما
في معناها۔ قوله صلى الله عليه وسلم
وكاء السك العینان، وقوله صلى الله
عليه وسلم فانه اذا اضطجعت استقر
مفاصله، اقول معناه ان النسي
الثقيل مظنة لاسترخاء الاعضاء
وخروج الحدث، وادى ان مع ذلك
له سبب آخر، هو ان النوم يبلد
النفس ويقعل فعل الاحداث،
قوله صلى الله عليه وسلم في المذی
يغسل ذكره ويتوضأ، اقول لا شك
ان المذي الحاصل من الشهوة القضاة
شهوة دون شهوة الجماع، فكان
من حقه ان يستوجب طهارة
دون اطهارة الكبرى، قوله صلى
الله عليه واله وسلم في الشك
لا يخرج من المسجد حتى يسمع

ایک مستقل عبادت ہے جو نماز کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے۔
کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا فائدہ دوسرے پر
موقوف ہے، اور اس میں نماز کی جو منجملہ شعائر الہی کے ہے
تعظیم پائی جاتی ہے، ہماری شریعت میں وضوء کو واجب
کرنے والے امور تین قسم کے ہیں، ان میں سے ایک قسم
وہ ہے جس پر جمہور صحابہ نے اتفاق کیا ہے اور اس میں
روایتیں متفق ہیں اور اس پر ہر راوی پر عمل جاری ہے اور وہ بول
و براز ہے اور ریح اور مذي ہے اور غفلت کی نیند ہے
اور جو ان کے ہم معنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”سُرین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں“ اور نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے
اقواس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں“

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ گہری نیندیں جوڑ
ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور ریح کے خارج ہونیکا گمان غالب
ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سبب اور بھی پاتا ہوں
وہ یہ ہے کہ نیند نفس کو مست کرتی ہے اور عادت جیسا
کام کرتی ہے، مذي کے بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”اپنے آلت ناسل کو دھو لے اور وضوء کر لے“

میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ عادت کرنے سے جو
مذي باہر آتی ہے آئیں شہوت کا پورا کرنا ہے جس کا درجہ شہوت
جماع سے کم ہے اس واسطے اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ ایسی
طہارت واجب کیجائے جو طہارت کبریٰ سے کم درجہ کی
ہو، جس شخص کو ریح کے خروج کا شک ہو اس کے بارے
میں آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تک آواز
نہ سنے یا بونہ محسوس کرے مسجد سے باہر نہ جائے“

میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے جبکہ وضو کے حکم کا مدار سبیلین کو کوئی چیز خارج ہوتے پر ہے تو اس کا مقتضی یہ ہے کہ اس شی میں جو حقیقت میں ہے اور اس شی میں جو مشتبہ ہے اور واقع میں نہیں ہے تیسرے کچائے اور اس سے مقصود تکلف اور شک کا دور کرنا ہے، اور موجبات وضو کی دوسری قسم وہ ہے جس میں فقہاء صحابہ اور تابعین سلف کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مختلف مروی ہیں جیسے مس ذکر سے وضو کا واجب ہونا، اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص نے آلت ناسل کو ہاتھ لگایا اس کو وضو کرنا چاہئے" حضرت عبداللہ بن عمر اور سالم اور مردہ غیر ہم کا بھی قول ہے، اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود اور فقہاء کو فتنے اس کو رد کر دیا اور ان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلیل ہے "وہ بھی بدن کا ایک ٹکڑا ہے" اور دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں ہے، اور جیسے عورت کو ہاتھ لگانا، حضرت عمر اور ابن عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو کے وجوب کے قائل ہیں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے "یا عورتوں کو تم سے چھو دو" اور کوئی حدیث اس کی شہاد نہیں بلکہ حضرت عائشہ کی حدیث اس کے خلاف شہادت دیتی ہے لیکن اس حدیث میں کلام یہ کہ ایک اس کے منقطع ہوا دوسرے نزدیک اس قسم کی علت یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا اس وقت معتبر ہے جب ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دی جائے اور جبکہ دوسری حدیث نہ ہوتے سے تعارض نہ ہو تو اس ایک حدیث کو ترک کر کے لئے اس علت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، واللہ اعلم،

صوتاً او یجد ریحاً، اقول معناه حتم یتیقن لما اذیر الحکم علی الخارج من السبیلین کان ذلک مقتضیاً ان یمیز بین ما هو فی الحقیقة و بین ما هو مشتبہ به و لیس هو، والمقصود نفی التعمق الثانیة ما اختلف فیہ السلف من فقہاء الصحابة التابعین وتعارض قیہ الروایة عن النبض صلی اللہ علیہ وسلم کمس الذکر لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من مس ذکرہ فلیتوضأ، قال بہ ابن عمر وسالم وعروة وغیرہم و ردہ علی وابن مسعود وفقہاء الکوفة ولم یمل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم هل هو الا بضعة منه ولم یملی الشلیم بكون احدہما متسوخاً، و لیس المرأة قال بہ عمر وابن عمر وابن مسعود و ابراہیم لقولہ تعالیٰ اولادکم النساء ولا یشہد لہ حدیث بل یشہد حدیث عائشة بخلافہ لکن فیہ نظر لان فی اسنادہ انقطاعاً، وعدی ان مثل هذه العلة انما تعتبر فی مثل ترجیح احد الحدیثین علی الآخر ولا تعتبر فی ترک حدیث من غیر تعارض واللہ اعلم و

کو ترک کر کے لئے اس علت کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، واللہ اعلم،

وكان عمر و ابن مسعود لا يريان
 التيمم عن الجنبات فتمتعين حمل الآية
 عندهما على اللبس لكن هم التيمم
 عنها عن عمران و عمار و عمر و بن
 العاص و انعقد عليه الاجماع و كان
 ابن عمر يذهب الى الاحتياط و كان
 ابراهيم يميل الى ابن مسعود حتى وضع
 على ابى حنيفة حال الليل الذي تمسك
 به ابن مسعود فترك قوله مع شدة
 اتباعه مذهب ابراهيم و بالجملة
 فحاء الفقهاء من بعدهم في هذين
 على ثلاث طبقات، اخذ به على
 ظاهرها، و تارك له راساً، و فارق
 بين الشهوة و غيرها، و قال ابراهيم
 بالوضوء من الدماء السائل و القي
 الكثر، و الحسن بالوضوء من
 القهقهة في الصلوة و لم يقل بذلك
 اخرون، و في كل ذلك حديث لم
 يجمع اهل المعرفة بالحديث على
 تصحيحه، و الاصح في هذه ان من
 احتاط فقد استبرأ دينه و عرضه
 و من لا فلا سبيل عليه في صراح
 الشريعة، و لا شبهة ان لبس
 المرأة مهيج للشهوة مظنة لقضاء
 شهوة دون شهوة الجماع و ان مس

حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک جنابت
 میں تیمم کرنا درست نہیں ہے اس واسطے ان کے نزدیک
 یہ آیت لبس پر محمول ہے لیکن حضرت عمران اور عمار اور عمر و
 ابن العاص کے نزدیک جنابت میں تیمم کرنا درست ہے
 اور اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر
 احتیاط پر عمل کرتے تھے اور ابراہیم عبداللہ ابن مسعود کی
 پیروی کرتے تھے حتیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ پر اس دلیل کا حال ظاہر
 ہو گیا جس سے عبداللہ بن مسعود نے تمسک کیا تھا تب
 ابوحنیفہؒ نے ان کے قول کو ترک کر دیا باوجودیکہ وہ ابراہیم کے
 مذهب کا بہت اتباع کرتے تھے،

محل کلام یہ ہے کہ ان دونوں پیروں میں مس ذکر اور
 لبس میں صحابہ اور تابعین کے بعد فقہائے تین طبقے ہو گئے
 ایک طبقہ نے ان کے ظاہر کو لیا اور ایک نے بالکل ہی ترک
 کر دیا اور ایک نے شہوت اور عدم شہوت سے ہاتھ لگانے کا
 فرق کیا۔ اور ابراہیم کے نزدیک بہتے ہوئے خون کے کھٹنے
 اور فی کثیر سے وضوء لازم آتا ہے اور جن کے نزدیک نماز میں
 قہقہہ لگانے سے وضوء لازم آتا ہے اور دوسرے لوگ اس
 کے قائل نہیں ہیں، اور ان سب کے بارے میں احادیث ہیں
 جن کی صحت پر علماء و محدث نے اتفاق نہیں کیا ہے،

اور اصح یہ ہے کہ جس نے احتیاط اس نے اپنے
 دین کو اور عزت کو محفوظ رکھا اور جس نے احتیاط نہ کی
 تو شریعت میں اس پر کوئی جرم نہیں،

اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو ہاتھ
 لگانے سے ہجماں شہوت ہوتا ہے جو اس شہوت
 کے پورا کرنے کا مظہر ہے جو شہوت جماع سے کمتر ہے،

الذکر فعل شذیع ولذلک جاء النھی
عن مس الذکر بمیمینہ فی الاستنجاء
فاذا کان قبضاً علیہ کان من افعال
الشیاطین لا محالة، والدہ السائل
والقی اکثر ملوثان للبدن مہلکان
للفنفس، والقہقہۃ فی الصلاة خطیئة
تحتاج الی کفارة فلا عجب ان یرا
الشارع یا لوضوء من ہذہ ولا عجب
ان لا یرا ولا عجب ان یرغب فیہ
من غیر عزیمۃ، والثالثۃ ما وجد
فیہ شبہۃ من لفظ الحدیث وقد
اجمع الفقہاء من الصحابة والتابعین
علی ترکہ کالوضوء مباً مستہ النار
فانہ ظہر عمل النبی صلی اللہ علیہ
وسلم والخلفاء وابن عباس وابی
طلحۃ وغیرہم بخلافہ وبن جابر
انہ منسوخ، وکان السبب فی الوضوء
منہ انہ ارتفاق کامل لا یفعل
مثله الملائکۃ فیکون سبباً لانقطاع
مشابہتہم، وایضاً فاماً یطہر بالانار
بیذکر نار جہنم ولذلک نہی عن
النکی الا ضرورۃ فلذلک لاینبغی
للانسان ان یشغل قلبہ بہ اما حکم
الابل فالامر فیہ اشد لم یقل بہ
احد من فقہاء الصحابة والتابعین ولا

اور اگر تناسل کا چھونا بھی ایک یہود فعل ہے اسی وجہ سے
استنجاء کے وقت دائیں ہاتھ سے اس کا چھونا منع ہے اور
جبکہ وہ آل تناسل کو کپڑے کو وہ ضرور ایک شیطانی کام ہے
اور بہتا ہوا خون اور فی کثیر بدن کو آلودہ کرنے والی اور نفس کو
بلید کرنے والی چیزیں ہیں، اور نماز میں قہقہہ لگانا ایک گناہ
ہے جس کا کفارہ ہونا چاہئے پس کوئی تعجب کی بات نہیں
کہ شارع نے ان چیزوں میں وضو کا حکم دیا ہو، اور نہ اس
میں تعجب ہے کہ اس نے حکم نہ دیا ہو، اور اس میں بھی تعجب
نہیں کہ وضو کی ترغیب دی ہو اور اس کو واجب نہ کیا ہو،
اور موجبات وضو کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حدیث
کے لفظ سے شبہت وجوب پایا جاتا ہے اور فقہاء صحابہ اور
تابعین نے اس کے ترک پر اتفاق کیا ہے جیسے آگ کی
پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اور غفار اور ابن عباس اور ابو طلحہ وغیرہم کا عمل اس
کے خلاف ثابت ہو گیا ہے، اور حضرت جابر نے بیان کیا
کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اور آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے
سے وضو کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ وہ ارتفاق کامل ہے
جو ملائکہ سے عمل میں نہیں آتا پس یہ ملائکہ کے ساتھ مشابہت
کے منقطع ہو جانے کا سبب ہوتا ہے، علاوہ بریں آگ
سے پکی ہوئی چیز دوزخ کی آگ کو یاد دلاتی ہے اور
اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت دلغہ دینے سے
منع فرمایا، پس اس واسطے انسان کو اپنا دل اس قسم ثالث
کے ساتھ مشغول نہ کرنا چاہئے، لیکن اونٹ کا گوشت
کھانے سے وضو کا حکم دینا، پس اس میں دقت ہے،
فقہاء صحابہ اور تابعین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا

سبیل الی الحکم بنعینہ فلذلک لہ
 یقل بہ من یغلب علیہ التخریج،
 وقال بہ احمد واسحق، وعندی
 انہ ینبغی ان یحتاط فیہ الانسان و
 اللہ اعلم، والسر فی ایجاب الوضوء
 من لحوم الابل علی قول من قال بہ
 انها کانت محرمة فی التوراة، واتفق
 جہور انبیاء بنی اسرائیل علی تحریمها
 فلما اباحہا اللہ لنا شرع الوضوء
 منها المعذین، احدهما ان یکون
 الوضوء شکرًا لما انعم اللہ علیہا من
 اباحتها بعد تحریمها علی من قبلہا،
 وثانیہما ان یکون الوضوء علاجًا لما
 عسی ان یختلج فی بعض الصدور
 من اباحتها بعد ما حرمہا الانبیاء
 من بنی اسرائیل فان النقل من
 التحریم الی کونہ مباحًا یجب منه
 الوضوء اقرب لاطمینان نفوسہم،
 وعندی انہ کان فی اول الاسلام
 شمسہ

المسح علی الخفین

لما کان مبنی الوضوء علی غسل
 الاعضاء الظاہرة التی تشرع الیہا
 الاوساخ وكانت الرجلان یتدخلان

اور نہ اس کو منسوخ کر سکتے ہیں پس اس لئے جس پر تخریج
 غالب ہے وہ اس کا قائل نہیں ہوا اور احمد واسحاق اس
 کے قائل ہیں اور میرے نزدیک اس میں انسان کو
 احتیاط کرنا چاہئے واللہ اعلم،

اور جو شخص کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء
 کا قائل ہے اس کے مذہب کے بموجب اس میں راز
 یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت ذرات میں حرام کیا گیا تھا وہ
 تمام انبیاء بنی اسرائیل اس کی حرمت پر متفق تھے پس
 جب خدا تعالیٰ نے اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا تو دو
 وجہ سے وضوء کرنا مشروع کیا ایک تو یہ ہے کہ وضوء
 کرنے میں اس نعمت کا جگر ادا کرنا ہے جو اللہ نے اس کو
 مباح کر کے ہم پر کی ہے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہم
 سے پیشتر کے لوگوں پر اس کو حرام کر چکا تھا دوسری
 وجہ یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل پر حرام ہونے کے بعد
 اس کی اباحث سے شاید کسی کے دل میں کچھ غم و ساد
 پیدا ہو تو وضوء اس کا علاج ہو جائے کیونکہ حرمت سے
 ایسی اباحث کی طرف جس سے وضوء واجب ہو جائے
 انتقال کرنا لوگوں کے اطمینان نفوس کے لئے کسی قدر
 سہول ہے، اور میرے نزدیک یہ بات ہے کہ یہ حکم
 ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا

میزول پر مسح کرنا کیا بیان

جبکہ وضوء کا مبنی ان اعضاء ظاہرہ کے
 دھونے پر تھا جو جلدی سے غبار آلود ہو جاتے
 ہیں اور پاؤں موزے پہننے کے وقت اعضاء باطنہ

میں داخل تھے اور موزوں کا پہننا عرب کے نزدیک ایک عادت متعارف تھی اور ہر نماز کے وقت ان کے اتارنے میں دقت تھی اس واسطے ان کے پہننے کے وقت پاؤں کا دھونا باقی الجملہ ساق طویل گیا، اور چونکہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس کے ہوتے ہوئے نفس مطلوب کو آسانی سے نہ چھوڑ دیا کرے تیسیر ہی کی ایک قسم ہے اسی لئے شارع نے یہاں تدبیر کو نین طرح استعمال کیا ان میں سے ایک مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن رات مقرر کرنا اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات مقرر کرنا ہے کیونکہ ایک دن رات خبر گیری کے لئے ایسی مناسب مقدار ہے جس کو لوگ بہت سے ایسے امور میں جن کی خبر گیری مقصود ہوتی ہے استعمال میں لاتے ہیں، اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے پس یہ دونوں مقداریں مقیم اور مسافر ہر وقت کے موافق تقسیم کر دی گئیں، اور ان میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو طہارت کی حالت میں پہننے تاکہ پہننے والے کے سامنے یہ تصور رہے کہ وہ دونوں پاؤں گویا اپنی پہلی طہارت پر باقی ہیں یہ سمجھ کر کہ پوشیدہ اعضاء کی طرف گرد و غبار کم پہنچتا ہے اور اس قسم کے خیالات نفس کے تنبیہ کرنے میں مؤثر ہوتے ہیں،

اور ان میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ پاؤں کے دھونے کے عوض میں موزوں کے اوپر مسح کیا جائے تاکہ یادگار اور نمونہ باقی رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ”اگر دین میں رائے کو دخل ہوتا تو موزوں کے نیچے کی طرف مسح کرنا اور پر کی جانب مسح کرنے سے بہتر تھا،

میں کہتے ہوں جبکہ مسح کرنا پاؤں کے دھونے کا نمونہ تھا اور اس کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہیں ہے اور زمین میں چلتے وقت موزوں

عند لبس الخفین فی الاعضاء الباطنة وكان لبسهما عادة متعارفة عندهم ولا يلخو الامر بلحسهما عند كل صلوۃ من حرج سقط غسلهما عند لبسهما فی الجبلة، ولما كان من باب التيسير الاحتیال بما لا تسترسل معه النفس بترك المطلوب استعماله الشارع ههنا من رجوع ثلاثة احدها التوقيت بيوم و ليلة للمقيم وثلاثة ايام و ليالها للمسافر لان اليوم ليلة مقدار صالح للمتعهد يستعمله الناس فی كثير مما يريدون تعهده وكذلك ثلاثة ايام و ليالها فوضع المقداران على المقيم والمسافر لمكانهما من الحرج، والثاني اشتراط ان يكون لبسهما على طهارة ليمثل بين عيني المكلف انهما كالباقي علم الطهارة قياساً على قلة وصول الاوساخ الى الاعضاء المستورة وامثال هذه القياسات مؤثرة فيما يرجع الى تنبيه النفس، و الثالث ان يمسح على ظاهرهما عوض الغسل ابقاء لمد كرم و توفیر وقال علی رضی اللہ عنہ لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه

اقول لما كان المسح ابقاء لنموذج الغسل لا يراى منه الا ذلك وكان الاسفل مظنة لتلوين

الخفين عند المشي في الارض كان
المسح على ظاهرها دون باطنهما
معقولا موافقا للرأى وكان رضى
الله عنه من اعلم الناس بعلم
معاني الشر انهم كما يظهر من كلامه
وخطبه لكن اراد ان يسل مدخل
الرأى لئلا يفسد العامة على انفسهم
دينهم

صفة الغسل

على ما روت عائشة وميمونة
وتطابق عليه الامّة ان يغسل
يديه قبل ادخالهما الاثناء ثم
يغسل ما وجد من نجاسة على
بدنه وفرجه ثم يتوضأ كما يتوضأ
للمصلاة ويتعهد راسه بالتخليل ثم
يصب الماء على جسده، واختلّفوا في
حرف واحد يؤخر غسل القدمين
اولا، وقيل بالفرق بين مالز الاكابر
في مستنقع من الارض وما اذالم
ليكن كذلك، اما غسل اليدين فلما
مر في الوضوء، واما غسل الفرج فلان
تكثر النجاسة باسالة الماء عليها
فيصير غسلها ويحتاج الى ماء كثير،
وايضاً لا يصفو الغسل لطهارة الحدث
واما الوضوء فلان من حق الطهارة
الكبرى ان تشمل على الطهارة الصغرى
وزيادة ليتضاعف تنبه النفس
لحالة الطهارة، وايضاً فالوضوء في

كشيخ كاحصه ان كل موطئ يكون كالمطئ تھا اور
کی جانب مسح کرنا اور نیچے کی جانب نہ کرنا معقول اور
رائے کے موافق ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
اسرار شرعی کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے تھے جیسا
کہ ان کے کلام اور خطبوں سے معلوم ہوتا ہے لیکن
انہوں نے رائے کے دخل کو روکنا چاہا تاکہ عام لوگ
رائے سے اپنا دین نہ خراب کریں

کیفیت غسل کا بیان

غسل کرنے کا طریقہ جیسا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت
میمونہؓ نے روایت کیا ہے اور امت کا اس پر اتفاق
ہے یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے
سے قبل دھو لے پھر اپنے بدن اور شرمگاہ سے نجاست
کو دھو ڈالے بعد ازاں وضو کرے جس طرح نماز کے
لئے وضو کرتے ہیں پھر اپنے سر میں انگلیوں سے خوب
پانی پیچھائے پھر اپنے بدن پر پانی بہائے، صرف
ایک بات میں اختلاف ہے کہ پاؤں بعد میں دھوئے
یا پہلے دھوئے، اور بعض نے یہ فرق کیا ہے کہ جہاں
غسل کا پانی جمع ہوتا ہے وہاں اس جگہ سے الگ ہو کر
بعد میں دھوئے ورنہ پہلے دھو لے،

ہاتھوں کو پہلے دھونے کی وجہ تو وضو میں پہلے
بیان ہو چکی اور شرمگاہ کو دھونا اس واسطے ہے کہ
پانی کے بہانے سے نجاست زیادہ نہ پھیل جائے
اور اس کے دھونے میں دقت ہو جائے اور
زیادہ پانی کی بھی ضرورت پڑے، اور نیز غسل خاص
طہارت حدیث کے لئے نہ ہوگا، اور وضو کرنا اسلئے
ہے کہ طہارت کبریٰ کے لئے یہ مناسب ہے کہ وہ طہارت
صغریٰ اور پھر زیادہ طہارت پیشتر ہو تاکہ طہارت کی
خصلت کیلئے نفس زیادہ بیدار رہے، اور نیز غسل کے اندر

الغسل من باب تعهد المغابن فانه
اذا افاض على راسه الماء لا يستوعب
الاطراف الا يتهد واعتناء، واما تأخير
غسل القدمين فلهذا لا يتكرر غسلهما
بلا فائدة اللهم الا المحافظة على
صورة الوضوء، ثم كمال الفضل بالنسبة
الى التثليث والدالك وتعهد المغابن
وتاكيد السيرة قوله صلى الله عليه
وسلم ان الله حيي يستبى تفسيرا قوله
يحيى الحياء والستر، والستر من
اعين الناس واجب وكونه بحيث
لو همح انسان بالوجه المعتاد لم ير
عورته مستحب، قوله صلى الله
عليه وسلم خذى فرصة من
مسك فطهرى بها، يعنى تتبى بها
اشرا الدم

اقول انما امر الحائض بالفحص
المسكة لمعان، منها زيادة الطهارة
اذ الطيب يفعل فعل الطهارة
انما لم يمتن في سائر الاوقات
احتراما عن العرج، ومنها ازالة
الرائحة الكريهة التى لا يخلو عنها
الحيض، ومنها ان انقضاء الحيض
والشروع فى الطهر وقت ابتغاء
الولد والطيب يهيى تلك القوة
اختار الصانع الى خمسة اسداد
للغسل، والمد للوضوء لان ذلك
مقدار صالح فى الاجسام المتوسطة
قال النبى صلى الله عليه وسلم

وضوء كونه مستحب هو وضوء كونه مستحب
رعايت ركعتيه كونه مستحب كونه مستحب
تمام اعضا كونه مستحب كونه مستحب
اور دونوں پاؤں کا بعد میں دھونا اس وجہ سے ہے کہ بلا
فائدہ ان کو دوبارہ نہ دھونا پڑے، ہاں اول دھولینا
بھی اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس میں صورت وضوء
کی محافظت ہوتی ہے، پھر غسل مستحبات سے کامل
ہونا ہے کہ بدن کو تین مرتبہ دھوئے اور بدن کو لے اور
جہاں پانی یہ تکلف پہنچتا ہے ان کا خیال رکھے اور پردہ
کا اہتمام کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر اتعالتے
بہت حیا را اور پردہ والا ہے، اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ
وسلم کے اس قول سے ہوتی ہے وہ حیا را اور پردہ کو پسند
کرتا ہے، اور لوگوں سے پردہ کرنا تو واجب ہی ہے اور
تنہائی میں بھی اس کو اس طرح سے ہونا کہ اگر کوئی شخص
عادی اس کے پاس سے گزر جائے تو اس کا ستر نہ دیکھے
مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا
”مسک میں بسا ہوا کپڑو لے اور اس سے پاکی حاصل کر یعنی
خون کے نشان کو اس کے ذریعہ تلاش کر،

میں کہتا ہوں:۔۔۔ حائضہ کو مسک و خوشبو لگانے کا حکم
آپ نے کئی وجوہ سے فرمایا، ان میں سے ایک طہارت کا زیادہ پایا
جانا ہے اس لئے خوشبو بھی طہارت کا کام دیتی ہے، اور ہمیشہ
خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اس میں لوگوں پر دقت ہے،
اور ان میں سے ایک اس بدبو سے بچنا جو حیض کے خون میں
ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ بعض گاندڑا اور طہر کا
شروع ہونا اولاد کی خواہش کا وقت ہے اور خوشبو اس
وقت کو ابھارتی ہے،

غسل کے لئے پانی کی مقدار ایک صاع سے بڑھ کر اور
وضوء کے لئے ایک صاع سے بڑھ کر متوسط جسموں
میں یہ مقدار کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تحت كل شعرة جنبابة فاغسلوا
الشعر وانقوا البشرة، وقوله صلى
الله عليه وسلم من ترك موضع
شعرة من الجنبابة لم يغسلها
فعل بها كذا وكذا ۛ

اقول سر ذلك مثل ما ذكرناه
في استيعاب الوضوء من انه تحقيق
لمعنى الغسل وان البقاء على الجنبابة
والاصرار على ذلك موجبة للنداء
انه يظهر تالم النفس من قبل
العضو الذي جاء منه الخل ۛ

مَوْجِبَاتُ الْغَسْلِ

قال رسول الله صلى الله عليه و
سلم اذا جلس بين شعبها الأربع
ثم جهدها فقد وجب الغسل وان
لم ينزل ۛ

اقول اختلفت الرواية هل
يجمل الاكسال اى الجباء من غير
انزال على الجباء الكامل فى معنى
قضاء الشهوة اعنى ما يكون معه
الانزال، والذى صح رواية وعليه
جهود الفقهاء هو ان من جهدها
فقد وجب عليهما الغسل وان لم
ينزل، واختلفوا فى كيفية الجمع
بين هذا الحديث وحديث انما
الماء من الماء فقال ابن عباس انما
الماء من الماء للاحتلام وفيه ما فيه
وقال ابى انما كان الماء من الماء

اور ہر بال کے نیچے جنبابت ہے پس بالوں کو دھوؤ اور بالوں
کو صاف کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب نیچے جنبابت
سے ایک بال کی جگہ کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو نہ دھویا تو
اس جگہ کے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا،

میں کہتا ہوں اس میں راز وہی ہے جو ہم نے
استیعاب وضوء میں بیان کیا کہ ایک ایک بال کی جگہ کو
دھوئے میں غسل کے معنی کو ثابت کرنا ہے اور جنبابت
پر باقی رہنا اور اس پر اصرار کرنا دخول نارسبب ہو
اور جس عضو سے غسل میں غفل واقع ہوا ہے اسی
عضو کی طرف سے نفس کو تکلیف ظاہر ہوگی،

مَوْجِبَاتُ غَسْلِ كَلْبَانٍ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب عورت
کے چاروں ہاتھ پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور پھر اس
سے جماع کیا تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ اسکو انزال
نہ ہو۔"

میں کہتا ہوں اس بات میں روایتیں مختلف ہیں
کہ آیا اکسال یعنی جماع بدون انزال کو اس جملہ پر
محمول کر سکتے ہیں جو قضاء شہوت کے معنی میں کامل ہوتا
ہے یعنی اس جماع پر جو انزال کے ساتھ ہوتا ہے، پس
جو صحیح روایت سے ثابت ہے اور جس پر جمهور فقہاء
متفق ہیں یہ ہے کہ جس نے عورت سے جماع کیا تو وہ بالوں
پر غسل واجب ہو گیا اگرچہ انزال نہ ہو، اور لوگوں نے
اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ غسل انزال سے
لازم آتا ہے، تطبیق دینے میں اختلاف کیا ہے، پس
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حدیث ادما
الماء من الماء احتلام کے متعلق ہے مگر اس میں کچھ کلام
ہے، اور حضرت ابی بن کعب نے فرمایا انزال سے ہی غسل کا لازم آتا

یہ رخصت ابتداء اسلام میں تھی پھر یہ رخصت نہیں رہی، اور حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابی بن کعب اور ابویوب رضی اللہ عنہم سے اس شخص کے بارے میں جو اپنی عورت سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو، مروی ہے کہ ان سب نے کہا ہے کہ وہ اپنے ذکر کو دھو ڈالے اور جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لے، اور اہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع ہے اور میرے نزدیک یہ بعید نہیں ہے کہ اس حدیث سے مباشرت فاحشہ مراد لیجائے کیونکہ اس پر بھی جماع کا اطلاق ہوتا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے کپڑے پر تری معلوم ہو اور اس کو احتلام کا ہونا یاد نہ ہو تو آپ نے جواب میں فرمایا وہ غسل کرے ۱۱ اور اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کو احتلام کا ہونا یاد نہ ہو مگر تری نہ معلوم ہو تو آپ نے فرمایا ۱۲ اس پر غسل نہیں ہے ۱۳

میں کہتا ہوں حکم کا مدار تری پر رکھا ہے خواب پر نہیں رکھا اس واسطے کہ خواب بھی خیالی ہوتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کبھی خواب قضاء شہوت جوتی ہے اور وہ بغیر تری کے نہیں ہوتی، پس غسل کے حکم کا مدار تری پر ہی ہو سکتا ہے، نیز تری ایک ظاہر شئی ہے نیز یہی تعین و انضباط کی صلاحیت ہے اور خواب کو آدمی اکثر معمول جاتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ظہر اور حیض کی مدت کی زیادتی اور کمی مزاج اور غذا وغیرہما کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے اور اس کمی، بیشی کا ایسی شئی کے ساتھ انضباط نہیں ہو سکتا کسی میں اس کے خلاف ہی نہ ہو پس ضرور صحیح ہے کہ عورتوں کی عادت کو دیکھی جائے، پس جب وہ یہ سمجھیں کہ وہ حیض ہے تو وہ حیض ہے اور جب وہ یہ سمجھیں

لے یعنی بغیر انزال کے جماعت کرنا ۱۴

رخصتہ فی اول الاسلام، شرمی، و قد روی عن عثمان و علی و طلحہ و الزبیر و ابی بن کعب و ابی ایوب رضی اللہ عنہم فیمن جامع امراتہ ولم یمن قالوا یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ، و رفع ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یبعد عندی ان یحمل ذلک علی الباشرة الفاحشة فانہ قد یطابق الجماع علیہا، وسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا یذکر الاحتلام قال لا یغتسل، وعن الرجل الذی یرى انہ قد احتلم ولا یجد بللاً قال لا یغسل علیہ ۱۵

اقول انما اُدار الحكم على البلل دون الرؤيا لان الرؤيا تكون تارة حديث نفس ولا تأثير له وتارة تكون قضاء شهوة ولا تكون بغير بلل فلا یصلح لادارة الحكم الا بالبلل، وايضاً فان البلل شئی ظاہر یصلح للانضباط واما الرؤيا فانها کثیراً ما تنسی، ولا شک ان طول مدة الطهر والحیض وقصرها یختلفان باختلاف المزاج والغذاء ونحوهما ولا ینکاد ان یضبطان بشئی مطرد فلا جرم ان الاصح هو الرجوع الى عادتهما فاذا راين انه حیض فهو حیض، فاذا راين

کہ وہ استحاضہ ہے تو وہ استحاضہ ہے، اور اس بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو اختلاف ہے تو اس کا باعث ہر ایک کا اندازہ اور تخمین ہے، عمدتاً: منہج شریعت نے حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے بارے میں صراحت کیا تو حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ان کو روئی کا ٹکڑا دیکھنے اور عی بانہ سے حکم دیا اور دو یا تین میں سے ایک بات کا ان کو اختیار دیا الخ

میں کہتا ہوں اصل اس باب میں یہ ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ استحاضہ امور صحت میں سے نہیں ہے اور ان ایام میں نماز ترک کرنا ایک مدت دراز تک اس کے چھوڑ دینے کا باعث ہے تو اپنے اس کو اسی پر محمول کرنے کا ارادہ فرمایا جو ان کے نزدیک معروف تھا، پس وہ وہ جن میں ظاہر ہو کہ ایک تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ کوئی رنگ ہے یعنی کوئی مرض ہے جس کا مقام پوشہ ہے اور وہ حیض نہیں ہے وہ کسی کے ماننے پر مستثنیٰ کی حالت میں ہر ماہ اس کے حیض و طہر کی جو مقدار ہوتی تھی اپنے وہی مقرر فرمائی، اور اس وقت حیض کی استحاضہ منہج شریعت سے، تو انہیں بتا دیا کہ جو رنگ تو تمہیں ہوتا ہے پس ہر رنگ مشکوٰۃ حیض کا ہے یا عورت کے ایام جو اس کے نزدیک معروف تھے تمہیں یہ کہتی ہے، اور دوسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ یہ حیض فاسد ہے پس اس کے حیض ہونے کی وجہ سے تو یہ مناسب ہے کہ عورت کو ہر نماز کے وقت غسل کا حکم دیا جائے اور اگر نماز کے لئے غسل کر لیں دشواری ہو تو دو نمازوں کے لئے ایک غسل تو ضرور ہے، اور چونکہ وہ فاسد حیض جو اس واسطے نماز سے مانع نہیں ہے اور روئی کا غلط ارکھنے اور اس پر پیش پانچ لینے میں یہ حکمت ہے کہ خون رکھے ہوئے روئی کے ٹکڑے سے لگے اور اس سے تجاوز نہ کرے، اور تاکہ خون اس کے بدن اور کپڑوں کو آلودہ نہ کرے، جمہور فقہاء نے یہی بات اختیار کی ہے، جمہور اس حالت کے جبکہ وہ نا ممکن ہو

انہ استحاضۃ فہو استحاضۃ، و اختلاف الصحابة والتابعین في ذلك منشؤه الاستقرار والتقريب واستفتت حمنة في الاستحاضة فامرہا بالکمر سف والتلجم خیرھا بین امرین الخ

اقول الاصل في ذلك انه صلى الله عليه وسلم لما رأى ان الاستحاضة ليست من الامور الصحية وترك الصلاة فيها يؤدي الى اضرارها مدة مديدة اراد ان يجعلها على الامر المعروف عندهم فبد واجهان احدھما انها عرق ای داعی الخ لمخالفة وليست حیضة بمنزلة الرعاف فردھا الى ما كان في الصحة من حیضها وطهرها في كل شهر، ولا بد حیض من تميز الحيضة عن غیرھا، اما باللون فالاقوی كالاسود للحيض او بالیا منها المعروفة عندھا، والثانی انها حیضة فاسدة، فلو تميز حیضة ینبغي ان تؤمر بالغتسل عند كل صلاة وان تعدد فعدت كل صلاتین، ولکنھما فاسدة لم تمنع الصلاة، والحكمة في التلجم ان يلحق الدم بها استقرار في مكانه لا یعدوہ ولعل ایصیب بدنھا وشاھھا، وافق جمہور الفقہاء بالاولی الاعت تعدد

ان امور کا بیان جو جنبی اور محدث کے
لئے مباح ہیں اور ان امور کا بیان
جو ان کے لئے مباح نہیں ہیں

جبکہ معاصر الہی کی تعظیم واجب ہے اور شعاثر کے
نماز اور کعبہ اور قرآن ہیں، اور بڑی تعظیم یہ ہے کہ ہر دن
طہارت کا کلمہ کے اور کسی نئے فعل سے نفس کو تنبیہ کئے
بغیر آدمی ان چیزوں کے قریب نہ ہو اس لئے یہ ضروری
ہو گیا کہ سوائے پاک آدمی کوئی ان کے قریب نہ ہو، اور
قرآن کی تلاوت کے لئے وضو شرط نہیں کیا گیا کیونکہ ہر
وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا لازم کرنا قرآن
کے یاد کرنے اور اس کے سیکھنے میں مغل تھا اور اس
دروازہ کا کھول دینا اور اس میں رغبت دلانا اور جو شخص
قرآن یاد کرتا تھا اس کے لئے آسانی کا کرنا بہت ضروری
تھا اور جنابت کے بارے میں زیادہ تاکید واجب ہوئی
پس جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں
قرار دیا اور نہ جنبی اور عارض کو مسجد کے اندر جانا جائز
ہوا کیونکہ مسجد نماز اور یاد الہی کے لئے مقرر کی گئی ہے
اور وہ شعاثر اسلام سے ہے اور وہ کعبہ کا ایک نمونہ
ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے میں
طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شی کی تعظیم اس
کے مناسب ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ایک بشر تھے اور لوگوں کی طرح حدیث اور جنابت
آپ کو بھی عارض ہوتے تھے پس آپ کے پاس
بیٹھنے میں طہارت کا شرط کرنا قلب موضوع ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں
تصویر یا کٹھا یا جنبی ہوتا ہے وہاں فرشتے
نہ ہوتے

مَا يُبَاحُ لِلْجَنْبِ الْمَحْدَثُ وَمَا
لَا يُبَاحُ لَهُمَا

لما كان تعظیم شعائر الله واجبا
ومن الشعائر الصلاة، والكعبة و
القرآن. وكان اعظم التعظیم ان
لا يقرب منه الانسان الا بطهارة
كاملة وتذنب النفس بفعل مستأنف
وجب ان لا يقربها الا متطهرا، ولم
يشترط الوضوء لقراءة القرآن لان
التزام الوضوء عند كل قراءة يخل
في حفظ القرآن وتلقيه، ولابد من
فتح هذا الباب والترغيب فيه و
التخفيف على من ادا حفظه، و
وجب ان يؤكّد الامر في الحديث الاكبر
فلا يجوز نفس القراءة ايضا، ولا
ان يدخل المسجد جنب او حائض
لان المسجد مهيا للصلاة والذكر،
وهو من شعائر الاسلام، وفي
الكعبة، ولم تشترط الطهارة في
عجالة النبي صلى الله عليه وسلم
لان كل شيء له تعظیم يتناسبه و
كان بشرا يعزوه من الاحداث، و
الجنابة ما يعزوه للبشر، فكان
اشتراط الطهارة في ذلك قلبا
للموضوع

قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة

نہیں آتے“

میں کہتا ہوں مراد اس سے یہ ہے کہ فرشتے ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں اور صفات تقدس اور بت پرستوں سے نفرت جن سے فرشتے مصف ہیں یہ چیزیں ان کی ضد ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جس کو رات میں جنابت پیش آئے فرمایا وضو کر اور اپنے الزنا سئل کو دھو پھر سو جائے میں کہتا ہوں چونکہ جنابت فرشتوں کی حالات کو منافی ہے تو مؤمن کے حق میں پسندیدہ یہ ہے کہ جنابت کے ساتھ اپنی ضروریات مثلاً سونے اور کھانے میں مشغول نہ رہے، اور جبکہ غسل کرنا مشکل تھا تو مناسب نہیں ہے کہ وضو کو بھی ترک کرے کیونکہ دونوں کی حالت طہارت میں ایک برابر ہے صرف فرق یہ ہے کہ شارع نے ان دونوں طہارتوں کو دونوں حدوں پر تقسیم کر دیا ہے *

تیمم کا بیان

جبکہ احکام الہی میں خدا تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ بندوں پر جو کام مشکل ہوتا ہے وہ اس کو ان کے لئے آسان کر دیتا ہے اور آسانی کی سب سے مناسب صورت یہ ہے کہ جس چیز کے کرنے میں دقت ہو اس کو ساقط کر کے اس کا بدل قائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ التزام کر رہے تھے اس کو یکبارگی ترک کرتے سے ان کے دل پریشان نہ ہوں اور نہ ترک طہارت کے عادی ہوں تو اس واسطے خدا تعالیٰ نے فرض اور سفر میں وضو اور غسل کو ساقط کر کے تیمم قرار دیا اور جبکہ یہ بات اس طرح تھی تو ملا علی میں وضو اور غسل کی جگہ

ولا کلب ولا جنب *

اقول المراد ان هذه تنفر منها الملائكة وانها اضداد ما في الملائكة من الطهارة والتفرد من عبادة الاصنام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمن تصيبه من الجنابة من الليل توضأ وغسل ذكره ثم نحر *

اقول لما كانت الجنابة منافية لهيئات الملائكة كان المرضي في حق المؤمن ان لا يسترسل في حوائجہ من النوم والاكل مع الجنابة، واذا تعذرت الطهارة الكبرى لا ينبغي ان يبدأ الطهارة الصغرى لان امرهما واحد غير ان الشارح وصرحهما على الحديثين *

التيمم

لما كان من سنة الله في شرائعه ان يسهل عليهم كل ما لا يستطيعونه، وكان احق انواع التيسير ان يسقط ما فيه حرج الى بدل لتطمين نفوسهم، ولا تختلف الخواطر عليهم باهمال ما التزموه غايۃ الالتزام مرة واحدة ولا يالفوا ترك الطهارات، اسقط الوضوء والغسل في المرض والسفر الى التيمم، ولما كان ذلك كذلك نزل القضاء في الملا الا على باقاة

التيمم مقام الوضوء والغسل، و
حصل له وجود تشبيهي انه طهارة
من الطهارات، وهذا القضاء أحد
الأمور العظام التي تميزت بها
الملة المصطفوية من سائر
الأمم، وهو قوله صلى الله عليه
وسلم جعلت تربتها لنا طهوراً
إذا لم نجد الماء.

اقول انما خص الارض لانها
لا تكاد تفقد، فهي احق ما يرفع
به الحجر، ولانها طهور فيه بعض
الاشياء كالخف والسيف بدل
عن الغسل بالماء، ولان فيه
تذلل لمنزلة تعفير الوجه في
التراب، وهو يناسب طلب العفو
وانما لم يفرق بين بدل الغسل
والوضوء، ولم يشرع التبرغ في
من حق ما لا يعقل معناه بآدمي
الرأي ان يجعل كالموثر بالغضبية
دون المقدار، فانه هو الذي
اطمانت نفوسهم به في هذا
الباب، ولان التبرغ فيه بعض
الحجج فلا يصلح دافعاً للحجج
بالكلية، وفي معنى المرض البدن
الضمان لتحديث عمرو بن العاص، و
السفر ليس بقيد، انما هو صورة
لعدم وجدان الماء يتبادر الى
الذهن وانما لم يؤمر بمسح الرجل
بالتراب لان الرجل محل الاوساخ

تيمم کو مقرر کرنے کا حکم نازل ہوا، اور تيمم کے لئے ایک
وجود تشبيہی حاصل ہوا کہ وہ بھی جملہ طہارات میں سے
ایک طہارت ہے اور یہ حکم بھی ان امور عظام میں
سے ہے جن کی وجہ سے ملتے مصطفوی تمام ملل سابقہ
سے ممتاز ہے اور وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے "عجب ہم کو پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لئے
پاک کرنے والی بنا دی گئی"۔

میں کہتا ہوں تيمم کے لئے زمین کو اس لئے خاص
کیا کہ وہ کہیں ناپید نہیں ہے پس وہ وقت کے رفع
کرنے میں زیادہ مناسب ہے، اور زمین کو خاص کرنے
کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اشیاء میں زمین پاک
کرنے والی ہے جیسے موزہ اور تلوار کو پانی کے ساتھ
دھونے کی بجائے مٹی میں ملنا بھی کافی ہوتا ہے، اور
ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں عاجزی پائی جاتی ہے
جیسے چہرہ کو مٹی میں آلود کر لیا اور یہ ذلت کی حالت
طلب عفو کے مناسب ہے، اور غسل اور وضوء کے
تيمم میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اور نہ ہی تمام بدن پر خاک لگ
ملنا مقرر کیا گیا کیونکہ جس مٹی کا مقصد بظاہر سمجھ میں
نہ آئے اس کو مؤثر بالخاصیت بنانا ہی مناسب ہے
نہ کہ مؤثر بالمقدار اس واسطے کہ اسی سے ایسے
محل میں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور کیونکہ
تمام بدن کو مٹی میں لوٹ پوٹ کرنے میں بھی کچھ دقت
تھی اس واسطے اس کے مقرر کرنے سے پوری دقت
رفع نہیں ہو سکتی تھی، اور سخت سردی جس میں وضوء کرنی
سے مضرت ہو مرض کے حکم میں نہ ہے، عمرو بن العاص
کی روایت کی ہوئی حدیث اس پر دلیل ہے، اور سفر
آیت میں قید نہیں ہو بلکہ سفر کو اسلئے ذکر کیا کہ وہ پانی کے نہ ملنے کی
ایسی صورت ہے جو جلد ذہن میں آتی ہے اور تيمم کے اندیشی کے
ساتھ پاؤں پر سج کر رکھا حکم اسلئے نہیں دیا گیا کہ پاؤں کو وضوء

سے آلودہ رہتے ہیں، اور حکم الہی چرکدار یا جاتا ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہوتا کہ اس کے کرنے سے نفس کو تہیہ حاصل ہو، اور تیمم کرنے کی ترکیب بھی مجملہ ان چیزوں کے ہے جن میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کے طریق میں اختلاف ہوا، پس پیشتر اس سے کہ محدثین کا طریق معتبر ہو اکثر فقہاء تابعین وغیرہم اس پر متفق تھے کہ تیمم میں دو ضرب ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور دوسری کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے ۛ

بہر حال احادیث جو اس باب میں آئی ہیں ان سب میں اصح حدیث وہ ہے جو عمار نے روایت کی ہے کہ ”تمجہ کو اس قدر کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا پھر ان میں پھونک مارتا پھر دونوں ہاتھ منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیتا“

اور عبد اللہ بن عمر سے حدیث مروی ہے تیمم میں دو ضربیں ہیں ایک ضرب منہ کے لئے اور ایک ضرب کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کے لئے ”اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دونوں طرح منقول ہے اور دونوں حدیثوں میں تطبیق کی وجہ ظاہر ہے جس کی طرف لفظ ”انما یکفیک“ اشارہ کرتا ہے، پس اول یعنی ایک ضرب پر اکتفا کرنا تیمم کا ادنیٰ درجہ ہے، اور ثانی یعنی تیمم میں دو ضربیں ہونا سنت کا درجہ ہے، اور تیمم کے بائیں ان کے اختلاف کو اسی معنی پر حل کرنا ممکن ہے، اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی یہ بھی تاویل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تعلیم فرمائی ہو کہ تیمم کے اندر ضرب کی وجہ سے ہاتھوں کو لگی ہوئی چیز کا بدن پر ملنا مشروع ہے نہ کہ خاک میں بدن کو آلود کرنا، اور اعضا تیمم میں سے مسح کی مقدار بیان کرنا مقصود نہ ہوا اور عدد ضربی کا بیان کرنا بھی مقصود نہ ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قول جو آپ نے حضرت عمار کو فرمایا تھا اس معنی پر

وانما یؤمر بها لیس حاصل الیتم فیه بہ التنبہ، اما صفة الیتم فہو احد ما اختلف فیہ طریق التلقی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فان اکثر الفقہاء من التابعین وغیرہم قبل ان تمہد طریقۃ المحدثین علی ان الیتم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین ۛ

اما الاحادیث فأصحھا حدیث عمار انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض ثم تنفخ فیہما ثم تمسح بہما وجهک وکفیک، وروی من حدیث ابن عمر التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، وقد روی عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة علی الوجهین، ووجه الجمع ظاہر یرشد الیہ لفظ انما یکفیک فالاول ادنی التیمم والثانی ہوا السنتہ وعلی ذلك یمکن ان یحمل اختلافہم فی التیمم، ولا یجد ان یکون تاویل فعلہ صلی اللہ علیہ وسلم انه علم عمار ان المشرع فی التیمم ایضا ان ما لصق بالیدین بسبب الضربۃ، دون التمرغ، ولم یرد بیان قدر المسوخ من اعضاء التیمم ولا عدد الضربۃ، ولا یجد ان یکون قوله لعمار ایضا محمولا علی هذا

المعنى، وانها معناه الحصر بالنسبة الى التبرع، وفي مثل هذه المسألة لا ينبغي ان يأخذ الانسان الابطال يخرج به من العلة يقيناً، وكان عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما لا يريان اليقيم عن الجنابة، وحمل الاية على اللبس وانها ينقض الوضوء لكن حديث عمران وعمار يشهد بخلاف ذلك، ولما جرد في حديث صحيح تصريحاً بأنه يجب ان يتيمم لكل فريضة او لا يجوز التيمم للابق ونحوه، وانها ذلك من التخفيفات، قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل المشجوع انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يغسل عليها ويغسل ساخر جسده *

اقول فيه ان التيمم هو البدل عن العضو كتمام البدن لانه كالشيء المؤثر بالخاصية، وفيه الامر بالمسح لما ذكرنا في المسح على الخفين، قوله صلى الله عليه وسلم ان الصبي الطيب وضوء المسلم وان لم يجبد الماء عشو سنين *

اقول المقصود منه سد باب التعقب، فان مثله يتحقق فيه المتعقبون ولما لفون حكم الله في الترخيص *

محمول ہو، اور اس کے معنی خاک میں لوٹنے کی یہ نسبت حصر کرنا ہے، اور ایسے مسئلہ میں انسان کو اس قول پر عمل کرنا مناسب ہے جس کی وجہ سے وہ یقیناً بری الذمہ ہو جائے، اور حضرت عمر اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما جنابت سے تیمم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور کہتے: او لا مسحة النساء، گو بس پر محمول کرتے تھے اور بس کو ناقض و منور مانتے تھے لیکن عمران اور عمار کی حدیث اس کے خلاف پر دلالت کرتی ہے، اور میں نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں پائی کہ ہر فرض نماز کے لئے جدا تیمم کرنا فرض ہے اور نہ یہ کہ غلام ایک وغیرہ کے لئے تیمم جائز نہیں ہے یہ سب محض تحریجات کے قبیل سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی آدمی کے بارے میں فرمایا: اس کو کافی تھا کہ تیمم کرتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھتا اور اس پر مسح کر لیتا اور باقی جسم کو دھوٹا *

میں کہتا ہوں۔۔۔ اس میں اشارہ ہے کہ تیمم جس طرح تمام بدن کا بدل ہے اسی طرح ایک عضو کا بھی بدل ہے کیونکہ وہ ایک مؤثر بالخاصیت شئی کی طرح ہے اور اس میں مسح کرنے کا حکم ہے جس کی وجہ ہم مسح علی الخفين میں بیان کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پاک مٹی مسلمان کے لئے ومنور ہے اگرچہ اس کو دس برس تک پانی نہ ملے“

میں کہتا ہوں اس فرمانے سے وہم و تردید کا دروازہ بند کرنا ہے کیونکہ ایسی باتوں میں ذمی لوگ تردد کرتے ہیں اور رخصت کے بارے میں حکم الہی کی مخالفت کرتے ہیں *

آدابِ خلو کا بیان

یہ آداب چند امور پر مشتمل ہیں، منجملہ ان کے ایک تعظیم قبلہ ہے اس کی ہیئت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”جب تم ہیئت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرنا اور نہ پشت“ اور اس میں ایک حکمت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دل کا تعظیم الہی کی طرف متوجہ ہونا چونکہ ایک باطنی امر تھا اس واسطے تعظیم قلبی کے قائم مقام ایک مظنہ ظاہرہ کا پایا جانا ضروری تھا پہلی شریعتوں میں یہ مظنہ ان عبادت خالوں میں داخل ہونا قرار دیا گیا تھا جو خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے بنائے گئے تھے اور جو شعائر الہی اور دین الہی میں سے ہوتے تھے، ہماری شریعت نے قبلہ کی طرف منہ کرنا اور تکبیر کہنا اس کا مظنہ قرار دیا پس جبکہ خدا تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنا تعظیم الہی کی طرف دل کی توجہ کا اور یاد الہی میں دل لگانے کا قائم مقام قرار دیا، اور قائم مقام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ ہیئت اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے تو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے یہ استنباط کر لیا کہ استقبال قبلہ کی ہیئت کو تعظیم الہی کے ساتھ مخصوص رہنا ضروری ہے اور وہ اس طرح کہ جو ہیئت نماز کی ہیئت کے بالکل مبائن اور نہانی ہے اس میں استقبال قبلہ نہ کیا جائے، اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ قبلہ کی طرف چہرہ مبارک کئے اور بعض دفعہ پشت مبارک کئے دیکھا گیا پس اسکی تطبیق اس طرح کی گئی کہ پیشاب پانچانہ کی حالت میں قبلہ کی طرف منہ پالشت کرنا جنگل و میدان میں منع ہے اور آبادی میں منع نہیں ہے، اور اس طرح بھی تطبیق کی گئی کہ ممانعت سے مراد کراہت ہے اور نہ ہی تطبیق زیادہ ظاہر ہے، منجملہ آداب کے پوری

آداب الخلو

ہی ترجیح الی معان، منہا تعظیم القبلة و هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وفيه حكمة اخرى، وهي انه لما كان توجه القلب الى تعظيم الله امرا خفيا لم يكن بد من اقامة مظنة ظاهرة مقامه، وكان الشرائع المتقدمة تجعل تلك المظنة الحلول بالصوامع المبنية لله تعالى التي صادرت من شعائر الله ودينه، وجعلت شريعتنا المظنة استقبال القبلة والتكبير فلما جعل الله تعالى استقبال القبلة قائما مقام توجه القلب الى تعظيم الله وجمع الخاطر في ذكر الله وكان سبب اقامته ان هذه الهيئة تذكّر الله استنبط النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحكم انه يجب ان يجعل هيئة الاستقبال مختصة بالتعظيم وذلك بان لا يستعمل في الهيئة المبينة للصلاة كل المبينة، ورؤى استقباله واستدباره، فجعل بتنزيل التحريم على الصحراء والاباحة على البنيان وجمع بحمل النهي على الكراهية و هو الاظهر، ومنها تحقيق معنى

پاکیزگی کا کرنا ہے اس واسطے تین پتھروں سے کم یعنی تین دفعہ سے کم استنجاء کرنے سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ غالباً تین دفعہ سے کم میں شجاست دور نہیں ہوتی، اور پتھر کے ساتھ پانی سے استنجاء کرنا مستحب ہے،

اور منجملہ آداب کے ان امور سے احتراز کرنا ہے جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جیسے لوگوں کی سایہ کی جگہ میں یا ان کے راستہ میں یا ان کے بیٹھنے کی جگہ میں یا رُکے ہوئے پانی میں یا سٹھانہ کرنا، اور جیسے ہڈی ہی استنجاء کرنا کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور اسی طرح ان حرام چیزوں سے استنجاء کرنا ممنوع ہے جو کار آمد ہیں، اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے کہ ”لا تعینن سیحی“ یہ بات سمجھا دی کہ اس میں حکمت لوگوں کی لعنت اور ان کی ایذا سے پرہیز کرنا ہے یا ان امور سے احتراز کرنا ہے جن سے اپنی ذات کو تکلیف ہوتی ہے جیسے سوراخ میں پیشاب کرنا کیونکہ اکثر وہ سوراخ سانپ یا اس جیسے زہریلے جانور کی جگہ ہوتی ہے پس وہ اس میں سے نکل کر کاٹ لیتا ہے، اور منجملہ آداب کے اچھی عادات کا اختیار کرنا ہے پس دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے اور پیشاب کے مقام کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور گوبر سے استنجاء نہ کرے اور پتھر لینے میں طاقی حارہ ملحوظ رکھے، اور منجملہ آداب کے پردہ کا اہتمام کرنا ہے پس مناسب ہے کہ لوگوں سے دور جا کر استنجاء کرے تاکہ آواز نہ سنائی دے اور نیکو محسوس ہو اور نہ اس کا ستر دکھائی دے اور جینٹک زمین کے قریب نہ ہو جائے ایسا کپڑہ نہ پہنائے اور مجتمع درختوں سے پردہ کرے جو اس کے بدن کے شے کے حصہ کو چھپالیں، پس جسکو ایسی آکھڑیے دوریت کی ایک ذمیری لگالے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے کیونکہ شیطان انسانوں کے پاخانہ کی جگہ سوزنا کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی جہت میں افکار فاسد اور اعمال شنیعہ داخل ہیں، اور منجملہ آداب کے بدن اور کپڑوں کو

التنظيف، فورد النهي عن الاستنجاء باقل من ثلاثة احوار، ای ثلاث مسحات لانها لا تنقي غالباً واستحب الجمع بين الحجر والماء، ومنه الاحتراز عما يضرب الناس كالتمخل في ظل الناس وطريقهم ومقعدتهم والماء الدائم والاستنجاء بالعظم لانه طعام الجن، وكذا اسأكر ما ينتفع به، وافهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا اللعنين ان الحكمة الاحتراز عن لعنهم تأذيتهم او ما يضرب نفسه كالبول في الحجر، فانه قد يكون مآوى حية او مشلاً فيخرج ويؤذى، ومنها اختيار محاسن العادات، فلا يتمسح بيمينه ولا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجى برجيع وبتور في الاستجماء، ومنها رعاية السنن فينبغي ان يبعد لعل لا يسمع منه صوت او يشم منه ريح او يرى منه عورة ولا يرفع ثوبه حتى يبدنو من الارض ويستتر مثل حائش نخل مہا یواری اسافل بدنه فمن لم يجد الا ان يجمع كشيأ من دمل فليستل برة فان الشيطان يلعب بمقعد بني آدم وذلك لان الشيطان جبل على افكار فاسدة واعمال شنيعة ومنها الاحتراز من ان يصيب ثوبه

سجاست سے بچانا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سبب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لئے نرم جگہ تلاش کرے ۷

اور متجملہ آداب کے وسوسہ کا دور کرنا ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پس تم میں سے کوئی شخص اپنے نہانے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ اکثر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں" ۷ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے) فرمایا "کھڑے ہو کر پیشاب نہ کر" میں کہتا ہوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس لئے مکروہ ہے کہ اس سے بدن اور کپڑے پر چھینٹ پڑتی ہے اور یہ سنجیدگی اور عاداتِ حسنہ کے منافی ہے اور اس میں تر کمل جاننا احتمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "پانچ محلے شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہیں پس جب کوئی پانچ محلے میں آکر رہے تو وہ یہ کہہ لیا کرے" اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اور جب پانچ محلے سے باہر آئے تو کہے غفرانک ۷

میں کہتا ہوں پانچ محلے میں جاتے وقت اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا مستحب ہے اس لئے کہ پانچ محلے شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں جہاں وہ آتے ہیں کیونکہ ان کو سنجاست پسند ہے اور پانچ محلے سے نکلتے وقت غفرانک کہنا مستحب ہے کیونکہ وہ ذکر الہی کے ترک کا اور شیاطین سے مخالفت کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا" الحدیث،

میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب سے پانی حاصل کرنا واجب ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر رکھا جائے اور پھر ایک قطرہ خارج کر دے یہ بات کہ اسکی تین ہوجائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ

او ثوبہ نجاسة وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اسرأ احدكم ان يبول فليرتد لبوله ومنها ازالة الوسواس وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبولن احدكم في مستحبه فان عامة الوسواس منه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائماً لان اقول انما كره البول قائماً لان يصليبه الرشاش ولانه ينافي الوقار ومحاسن العادات وهو مظنة انكشاف العورة، قوله صلى الله عليه وسلم ان الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخللاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذ اخرج من الخل قال غفرانك ۷

اقول يستحب ان يقول عند الدخول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لان الحشوش محتضرة يحضرها الشياطين لانهم يحبون النجاسة وعند الخروج غفرانك لانه وقت ترك ذكر الله ومخالطة الشياطين، قوله صلى الله عليه وسلم اما احد ههنا فكان لا يستمرئ من البول المحلايش اقول فيه ان الاستبراء واجب وهو ان يسبكت ويتلحق يظن انه لم يبق في قصبته الذكر شيء من

البول، وفيه ان مخالطة الخماسة
والعمل الذي يؤدي الى فساد
ذات البين يوجب عذاب القبر
اما شق العريضة والخزفي كل
قبر فسر الشفاعة البقيدة اذ
لم تكن المطلقة لكفرهما :

خصال الفطرة وما يتصل بها

قال النبي صلى الله عليه وسلم
عشر من الفطرة، قص الشارب
واعفاء اللحية والسواك والاستنشا
بالماء وقص الاظفار وغسل البرجم
وتف الابط وحلق العانة وانتقاص
الماء، يعني الاستنجاء قال الراوي
ونسيت العاشرة الا ان تكون
المضمضة،

اقول هذه الطهارات منقولة
عن ابراهيم عليه السلام متداولة
في طوائف الامم الحنيفة اشريت
في قلوبهم ودخلت في صميم
اعتقادهم عليها عياهم وعليها
مما تهم عصر بعد عصر ولذلك
سميت بالفطرة وهذه شعائر
الملة الحنيفية ولا بد لكل ملة
من شعائر يعرفون بها ويؤخذون
عليها ليكون طاعتها وعصيانها امرا
محسوسا وانما ينبغي ان يجعل
من الشعائر ما كثر وجوده وتكرر
وقوعه وكان ظاهرا، وفيه فوائد

اكثر تناسل كمالی میں باقی نہیں رہا، اور اس حدیث سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ سنجاست سے کلوڑ رہنا اور ایسا کام
کرنا جس سے آپس میں بگاڑ پیدا ہو یا عذاب قبر کا باعث
ہو تا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ترشخ کو پیر کر
دونوں قبروں میں سے ہر ایک قبر پر گاڑ دینا، سو اس میں
رازیہ سے کہ ایسا کرنا ان کے حق میں شفاعت مقیدہ تھا
کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے شفاعت مطلقہ ان کیلئے ناممکن تھی
خصال فطرۃ اربعہ ان متعلق مبرکات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں فطرت میں
سے ہیں، سو منجھوں کا ترشخانا اور ڈانڑی کا بڑھانا اور سواک
کرنا اور ناگ میں پانی دینا اور ناخن کتروانا اور انگلیوں
کے جوڑوں کا دھونا اور بغل کے بال اکھاڑنا اور
موسے زین ناف کا مونڈنا اور پانی سے استنجار کرنا،
راوی کہتا ہے اور دسویں بات مجھ کو یاد نہیں رہی
غالبا وہ کئی کرنا ہے،

میں کہتا ہوں یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام
سے منقول ہیں اور تمام اہم حنیفیہ میں برابر جاری ہیں
اور ان کے دلوں میں پیوست ہیں اور ان کے
خالص عقائد میں داخل ہیں اور یہ شعائر انہیں پر
ان کی زندگی اور انہیں پر ان کی موت ہے اور
اسی وجہ سے ان کا نام فطرت رکھا گیا ہے اور
ملت حنیفیہ کے یہ شعائر ہیں اور ہر ملت کے لئے
شعائر کا ہونا ضروری ہے جن سے ان کی پہچان
ہوتی ہے اور جن پر ان سے مواخذہ ہوتا ہے
تاکہ ان کی فرماں برداری اور نافرمانی بظاہر
معلوم ہو جائے، اور شعائر میں اس شے کا داخل
کرنا مناسب ہے جو کثرت پائی جائے اور بار بار واقع
ہوتی رہے اور ظاہر ہو اور اس میں بہت کئی فوائد ہوں

جنتہ تقبلہ اذہان الناس اشد قبول، والجملۃ فی ذلک ان بعض الشعور النابتۃ من جسد الانسان یفعل فعل الاحداث فی قبض المخاطر، وکذا شعث الراس واللحیۃ ولیرجع الانسان فی ذلک الی ماذکره الاطباء فی الشری والحکمة وغیرہا من الامراض الجلدیۃ انها تحزن القلب وتذهب النشاط، واللحیۃ ہی الفارقة بین الصغیر والكبیر، وهی جمال الفحول وتما مہیئاتهم فلا بد من اعفائها وقصھا سنة المجوس وفيہ تغذیر خلق الله و لحوق اهل السوء، والكبیراء بالاعمال ومن طالت شواربہ تعلق الطعام والشراب بها واجتمع فیہا الاوسم وهو من سنة المجوس وهو قوله صلی الله علیہ وآلہ وسلم خالفوا المشرکین قصوا الشارب واعفوا اللحی، وفي المضمضة والاستنشاق والسواک ازالة المخاط والبخر والغرلة عضو ذاتی یجتمع فیہا الوسخ ویمنع الاستبراء من البول ویقصر لذۃ الجماع، وفي التوراة ان الختان میسم الله علی ابراهیم وذریتہ، معناه ان الملوک جرت عادۃ تمہیان یسموا ما یخصمهم من الدواب لتقذیر من غیرہا والعبد الذین لا یریلون اعتاقهم فکذلک جعل الختان میسم

جن کو لوگوں کے اذیان خوب طرح سے قبول کرتے ہوں اور ان فوائد کے بار میں مختصر یہ ہے کہ انسان کے جسم سے بعض عکس میں جو بال نکلتے ہیں وہ انقباض قلب میں وہی کام کرتے ہیں جو احداث سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سر اور ڈاڑھی کے بالوں کے پراگندہ ہونے سے بھی دل منقبض ہوتا ہے اس باب میں انسان کو اطباء کے اس کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو انہوں نے مرض شری اور خارش اور ان کے علاوہ امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسے امراض سے دل مغموم رہتا ہے اور خوشی جاتی رہتی ہے اور ڈاڑھی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی چیز کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مردوں کے لئے خوبصورتی اور اس کی ہمیت کو مکمل کرنے والی ہے اس واسطے اس کا ٹھکانا ضروری ہے اور اس کا کتر وانا جو جس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کا بدلہ دینا اور سردار و اہل عزت لوگوں کو کتر لوگوں میں شامل کر دینا ہے اور جس کی موچیں بڑی ہو جاتی ہیں تو انہیں کھانا پینا اگلتا ہے اور ان میں میل جمع ہوتا ہے اور یہ جو اس کا طریقہ ہے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، موچیں کتر جاؤ اور ڈاڑھی بڑھاؤ اور گلی کرنے اور ناک میں پانی پہنچانے اور مسواک کرنے سے ناک کی کثافت اور بدبودوری ہوتی ہے اور غتہ کی کھال ایک زائد عضو ہوتا ہے جس میں میل کھانا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کے قطر دلوں سے پوری طہارت نہیں ہو سکتی اور لذت جماع کو بھی کم کرتا ہے تو ریت میں مذکور ہے کہ غتہ کرنا حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر خدا تعالیٰ کی نشانی ہے، اس کے منہ میں کٹر یا کتر کی عادت اس طرح جاری ہے کہ اپنے خاص خاص کٹر اور کتر کچھ علامت کر دیتے ہیں تاکہ تمیز ہے اور ان علامتوں پر جنگو آزاد کرنا منظور نہیں ہوتا کوئی نشانی کر دیتے ہیں پس اسی طرح سے غتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر عطا ہوتا ہے ایک مرض ہے جس میں بدن پر سرخاں ہاتھ آتے ہیں ۱۳

عليه وسائر الشعائر يمكن ان
بين خلها تغيير وتدليس، والختان
لا يتطرق اليه تغيير الا بجهد، و
انتقاص الماء كناية عن الاستنجاء
به، قوله صلى الله عليه وسلم
اربع من سنن المرسلين الحياء
ويروى الختان، والتعطير، والسواك
والنكاح؛

اقول ادى ان هذه كلها من
الطهارة فالحياء ترك الوقاحة و
النذاء والقواحش وهي تلوث النفس
وتكدرها، والتعطير يبيح سرور
النفس وانشر احبا، ويتبه على
الطهارة تنبيهاً قوياً، والنكاح يطهر
الباطن من التوقان الى النساء و
دوران احاديث تميل الى قضاء
هذه الشهوة، قوله صلى الله عليه
وسلم لولا ان اشق على امتي لافترتهم
بالسواك عند كل صلاة؛

اقول معناه لو لا خوف الحرج
لجعلت السواك شرطاً للصلاة
كالوضوء، وقد ورد بهذا الاسلوب
احاديث كثيرة جدها وهي دلائل
واضحة على ان الاجتهاد النبى صلى
الله عليه وسلم مد خلا في الحدود
الشرعية وانها منوطة بالمقاصد
وان دفع الحرج من الاصول التي بنى
عليها الشرائع، قول الراوى في صفة
تسوكه صلى الله عليه وسلم يقول

اور دیگر شعائر ایسے ہیں جن میں تبدیلی اور چیل کی گنجائش ہے
اور غنتہ ایسا شعار ہے جس میں تبدیلی بہت مشکل ہے اور
انتقاص یا کم از کم حدیث میں مذکور ہے اس سے مراد
استنجاء کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "چار
چیز ہیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں۔ حیاء کرنا اور ایک
روایت میں غنتہ کرنا کرنا آیا ہے، اور خوشبو لگانا اور سواک
کرنا اور نکاح کرنا۔"

میں کہتا ہوں میرے نزدیک یہ سب باتیں طہارت
کے قبیل سے ہیں پس حیاء کے معنی بے شرمی نہیں ہونگی
اور برے افعال کا ترک کرنا ہے اور یہ امور نفس کو
طوٹ اور مکدر کرتے ہیں، اور خوشبو لگانا نفس میں سرور
اور فرحت پیدا کرتا ہے اور اس سے طہارت پر بہت
بڑی تنبیہ ہوتی ہے اور نکاح کرنا عورتوں سے ملنے
کی خواہش سے اور ان خیالات سے جو اس خواہش
کے پورا کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں باطن کو پاک
رکھتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اگر میں اپنی
امت پر دشوار نہ جانتا تو ان کو ہر نماز کے وقت سواک
کرنے کا حکم دیتا۔"

میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر حرج کا ڈر
نہ ہوتا تو سواک کرنے کو وضوء کی طرح نماز کے لئے
شرط کر دیتا، اور اسی طرح کی بہت سی احادیث وارد ہیں
جو اس امر پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے اجتہاد کو حدود شرعیہ میں دخل ہے
اور حدود شرعیہ مقاصد پر مبنی ہیں اور امت سے
حرج کا رخی کرنا منجملہ ان اہمول کے ہے جن پر احکام
مبنی ہیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک
کرنے کی کیفیت بیان کرنے میں ناوی کہتا ہے

کہ آپ مسواک کرتے وقت اُح کی آواز کرتے تھے جیسے کوئی قی کرتے وقت کرتا ہے،

میں کہتا ہوں کہ انسان کو مناسب ہے کہ اچھی طرح منہ کے اندر مسواک کرے اور حلق اور سینہ کا بلغم نکالے اور منہ میں خوب اندر تک مسواک کرنے سے مرض قلاع دور ہو جاتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور منہ خوشبودار ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن نہالیا کرے اور اس میں اپنا جسم اور سر دھو لیا کرے" میں کہتا ہوں یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک دن غسل کرنا سنت مستحبہ جو جسم سے میل کچیل دور کرنے کے لئے اور صفت طہارت پر نفس کی تنبیہ کے لئے مقرر کی گئی ہے اور جمعہ کی نماز کے لئے اس کی پابندی اس وجہ سے کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مکمل ہو جاتا ہے اور اس میں نماز جمعہ کی تعظیم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک تو جنابت سے اور ایک جمعہ کے روز اور ایک پچھنے لگوانے کے بعد اور مردے کو نہلانے کے بعد،

میں کہتا ہوں پچھنے لگوانے کے بعد تو اس لئے کہ خون اکثر جسم پر لگ جاتا ہے اور ہر چھینٹ کا دھونا مشکل ہے اور اس لئے بھی کہ سینٹی کے چوسنے سے ہر طرف سے خون کچھکھکاتا ہے پس اس خاص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں ہوتا اور غسل خون کے بہنے کو بند کرتا ہے اور اطراف سے اس کے انجمذاب کو موقوف کرتا ہے، اور غسل میت کے بعد نہانے کی وجہ یہ ہے کہ نہلانے میں جسم پر چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اور میں ایک شخص کے پاس جان کنی کے وقت بیٹھا

۱۴۶، گناہ یتھوعہ

اقول ینبغی للانسان ان یبلغ بالسواک اقصی الفم فیخرج بلاغم الحلق والصدر، والاستقصاء فی السواک یدھب بالقلان ویصحف الصوت ویطیب النکمة، قوله صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعة ايام یوما یغسل فیہ جسده وراسه *

اقول هذا یدل علی ان الاغتسال فی کل سبعة ايام سنة مستقلة شرعت لدفع الاوساخ والادرن وتنبيه النفس لصفة الطهارة، وانما وقت لصلاة الجمعة لان کل واحد منهم یكمل بالافخوة وفيه تعظیم صلاة الجمعة، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من اربع من الجنابة ویوم الجمعة ومن الحمامة ومن غسل المیت اقول اما الحمامة فلان الدم کثیر اما ینتشر علی الجسد ویتعسر غسل کل نقطة علی حدتها ولان المص بالمالا زم حاذب للدم من کل جانب فلا یفید نقص الدم من العضو، والغسل یزیل السیلان ویمنع الفحشاء، واما غسل المیت فلان الرشاش ینتشر فی البدن وجلسرت عند محضر قرایت ان

الملائكة الموكلة بقبض الارواح
لها نكابة عجوبة في ارواح الحاضرين
فقهمت انه لا بد من تغيير الحالة
لتنبيه النفس لمخالفتها امر صلي الله
عليه وسلم من اسلم بان يغتسل
بماء وسدر، وقال لا خلاق عندك
شجر الكفرا
اقول سره ان يتمثل عند
الخروج من شيء اصبر ما يكون
والله اعلم

احكام المياة

قوله صلى الله عليه وسلم
لا يبولن احدكم في الماء الدائم
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
اقول معناه النهي عن كل
واحد من البول في الماء والغسل
فيه مثل حديث لا يخرج الرجلان
يضر بان الغائط كاشفين عن
عورتيهما يتحدثان فان الله
ييمقت على ذلك ويبين ذلك
رواية النهي عن البول في الماء
فقط ورواية اخرى في النهي عن
الاغتسال فقط والحكمة ان كل
واحد منهما لا يخلو من احد
امرین، اما ان يغير الماء بالفعل
او يقضي الى التغيير بان يساه
الناس يفعل فيتأبحوا وهو
بمنزلة الالعين اللهم الا ان

توہیں نے ان ملائکہ کی طرف سے جو ارواح کے قبض کرنے
پر متعین ہیں حاضرین کی رگوں میں ایک عجیب قسم کی
تکلیف کو دیکھا پس میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدلنا ضروری
ہے تاکہ نفس کو اس حالت کے مخالف حالت کے لئے
تذیہ حاصل ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
شخص کو جو اسلام لایا تھا پانی اور بیری کے پتوں سے
نہانے کا حکم فرمایا اور دوسرے شخص سے فرمایا کہ "تو
اپنے کفر سے کفر نکال دور کر"

میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ ایک شئی سے یعنی
کفر سے باہر ہونا اسکے لئے خوب اچھی طرح تمیز کرنا چاہیے

پانی کے احکام کا بیان

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص
اس رکے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے ہرگز پیشاب
نہ کرے پھر اس میں غسل بھی کر لے،
میں کہتا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ممانعت ہر
ایک سے ہے یعنی پانی میں پیشاب کرنے سے بھی اور اس
میں غسل کرنے سے بھی جیسے اس حدیث میں ہے "دو
شخص پائخانہ کرنے کے لئے نہ جائیں کہ ہر سہ ہو کر اسی
باتیں کریں کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قسط پانی میں پیشاب کرنے
کی ممانعت مروی ہے اور دوسری حدیث جو اس پانی
میں قسط غسل کی ممانعت میں مروی ہے اسی معنی کا ظاہر
کرتی ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ ان میں سے ہر
ایک دو باتوں میں سے ایک بات سے خالی نہیں ہے
یا تو اسی وقت پانی میں تغیر آجاتا یا وہ پانی کے تغیر کی طرف
مغضی ہوتا ہے کہ لوگ اسکو پیشاب کرتا ہوا یا نہاتا ہوا دیکھیں گے
اور وہ بھی ایسا ہی کرے گا اور پھر وہ پانی تو نہیں ہے ہر ایک مجملہ انہی
صورتوں کے جو بھی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يكون الماء مستنجراً أو جارياً، و
العفاف أفضل لكل حال، واما
الماء المستعمل فما كان أحد
من طوائف الناس يستعمله في
الطهارة وكان كالمهجور المطرود
فابقا النبي صلى الله عليه وآله و
سلم على ما كان عندهم ولا شك
انه طاهر، قوله صلى الله عليه و
سلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
خبثاً.

اقول معناه لم يحمل خبثاً
معنوياً انما يحكم به الشرع دون
العرف والعادة فاذا تغير أحد
اوصافه بالنجاسة وفحشت
النجاسة كما او كفا فليس مما
ذكر، وانما جعل القلتين حداً
فاصلاً بين الكثير والقليل لانه
ضروري لا بد منه وليس تحكماً
ولا اجزافاً، وكذا اسائر المقادير
الشرعية، وذلك ان للماء محليين
معدن واوان، اما المعدن فالآبار
والعيون ويلحق بها الودية، و
اما الاواني فالقرب والقلال و
الجفان والمخاضب والادوة، و
كان المعدن يتصرون بتنجسه و
يقاسون المخرج في نزجه، واما
الاواني فتبلى في كل يوم ولا حرج
في اراقتها، والمعادن ليس لها
غطاء ولا يمكن سترها من روث

پانی بہت زیادہ ہوتا بہتا ہوا ہو، اور ہر حال میں ان باتوں
سے پرہیز کرنا افضل ہے لیکن مستعمل پانی کو اسکو کوئی
طہارت میں استعمال نہیں کرتی تھی اور وہ مجبور اور
مترک ساجھا جاتا تھا پس بنی صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کو اسی حال پر رکھا جیسا ان کے نزدیک تھا،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاک ہے، بنی صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی قلتین کو پہنچ جائے
تو اپنے اوپر ناپاکی کو نہیں آئے دیتا،

میں کہت ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی
ناپاکی کو قبول نہیں کرتا یہ حکم شرع کے اعتبار سے
ہے عرف و عادت کے اعتبار سے نہیں ہے اور
جب نجاست کی وجہ سے پانی کا کوئی وصف بدل
جائے اور کمیت یا کیفیت کے اعتبار سے نجاست
کا اس پر غلبہ ہو جائے تو وہ اس حکم سے خارج ہے،
اور قلتین کو کثیر اور قلیل پانی میں حد فاصل ایک
ضروری امر کی وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر
چارہ ہی نہیں ہے اور وہ حد تحکماً یا اٹکل سے مقرر نہیں
کی گئی ہے اور ایسا ہی حال تمام مقادیر شرعیہ کا ہے کہ
کسی میں اٹکل کو دخل نہیں ہے، اور وہ ضروری امر یہ
ہے کہ پانی کے رہنے کی دو جگہ ہیں ایک معدن دوسرے
برتن، معدن تو کنوئیں اور چشمے ہیں اور بھیل بھی انہیں
میں شامل ہے، اور برتن، مشک اور شکر اور لکڑی اور
نانہ اور شکرے ہیں،

اور معدن ایسی چیز ہے کہ اس کے ناپاک ہونے
سے لوگوں کو ضرر ہوتا ہے اور اس کے پانی کو
کھانے میں لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے اور برتن
تو ہر روز پانی سے بھرے جاتے ہیں اور انکا پانی
بہانے میں کچھ دقت نہیں ہوتی، اور معدن کے
لئے نہ کوئی سرپوش ہے اور نہ ہی ان کو جانوروں کے

گوہر اور درندوں کے منہ ڈالنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں
البتہ برتنوں کے ڈھانکنے اور ان کی حفاظت رکھنے میں
زیادہ دقت نہیں ہے ہاں ان جانوروں ہی جو گھروں
میں پھرتے رہتے ہیں حفاظت مشکل ہے، اور معدن میں
پانی کثرت سے ہوتا ہے بہت سی سجاوٹیں اس میں اثر
نہیں کر سکتیں بخلاف برتنوں کے، اس واسطے ضروری
ہو کہ معدن کا حکم اور ہواور برتنوں کا حکم اور ہوا،
اور معدن میں ان چیزوں کی معافی دی جائے، جسکی معافی
برتنوں میں نہیں دی جاتی، اور سولے قلتین کے اور کوئی
چیز حد فاصل نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ کنوئیں اور
چشمہ کا پانی کسی طرح بھی قلتین سے کم نہیں ہوتا اور
جس جگہ پانی قلتین سے کم ہو اس کو نہ حوض کہتے ہیں اور
نہ تالاب کہتے ہیں بلکہ اس کو گرہا کہتے ہیں، اور جب
قلتین کی مقدار پانی بہاؤ زمین میں ہو تو غالباً سات
ہالشت طویل اور پانچ ہالشت عریض جگہ میں آتا ہے،
اور یہ حوض کا درجہ ہے، اور عرب میں سب برتنوں
میں بڑا برتن قلعہ تھا اس سے بڑا برتن ان کے ہاں اور
کوئی معلوم نہیں ہوتا اور سب قلعہ بھی ان کے ہاں برابر
نہ تھے بعض قلعہ ڈیڑھ قلعہ کے برابر اور بعض سوا قلعہ کے
برابر اور بعض پونے دو قلعہ کے برابر ہوتا تھا اور ایسا
کوئی قلعہ نہ تھا جو دو قلعہ کے برابر ہو پس دو قلعہ کی مقدار
کو کوئی برتن نہیں پہنچتا اور کوئی معدن اس سے کم نہیں ہو
اس واسطے قلتین کی مقدار پانی کثیر اور پانی قلیل کے
درمیان حد فاصل قرار پاتی، اور جو قلتین کا قائل نہیں
ہے جیسے مالکیہ تو وہ بھی پانی کثیر کی حد مقرر کرتے ہیں
قلتین کے قریب قریب مقدار کی طرف مجبور ہوئے
ہیں اور جھگڑ کے کنوئیں میں اونٹ کی ٹیلگی دھیر دھیر
کو معافی کے حکم میں رکھا ہے پس یہاں سے
انسان کو محدود شرعیہ کے امر کو معلوم کرنا چاہئے

الدواب و ونع السباع، واما الاوانی
فلیس فی تغطيتها وحفظها کثیر حرج
اللهم الا من الطواقین و الطوافات
والمعدن کثیر غریز لا یؤثر فیہ
کثیر من النجاسات بخلاف الاوانی
فوجب ان یکون حکم المعدن غیر
حکم الاوانی وان یرخص فی المعدن
ما لا یرخص فی الاوانی، ولا یصلح
فارقابین حد المعدن وحد الاوانی
الا قلتان لان ماء البئر والعین
لا یکون اقل من قلتین البتہ و
کل مادون من قلتین من الاوانی
لا یسبی حوضاً ولا حوضاً وانما
یقال له حفریة واذ اکان قدر
قلتین فی مستومن الارض یکون
غالباً سبعة اشبار فی خمسة اشبار
وذلك ادنی الحوض وکان اعلى
الاوانی القلة ولا یعرف اعلى منها
عند هم انیة و لیست القلال
سواء فقلة عند هم تكون قلة و
نصفاً، وقلة وریما، وقلة وثلثاً
ولا تعرف قلة تكون قلتین فہذا
حد لا یتلخہ الاوانی ولا ینزل منه
المعدن فضرر حد افاصلابین
الکثیر والقلیل، ومن لم یقل بالقلتین
اضطر الی مثلہما فی ضبط الماء الکثیر
کالمالکیة، والریخصة فی اباد الفلوات
من نحو ابعاد الابل فمن هنا ینبعی
ان یعرف الانسان امر الحد

الشرعية فانها نازلة على واجب
ضروري لا يجردون منه بدا ولا
يجوز العقل غيرها، قوله صلى الله
عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء
وقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا
يجنب، وقوله صلى الله عليه وآله
وسلم الماء من لا ينجس، ومثله
ما في الأخبار من ان البدن لا ينجس
والارض لا تنجس؛

اقول معنى ذلك كله يرجع الى
نفي نجاسة خاصة تدل عليه القرائن
الحالية والقالية فقوله الماء لا
ينجس معناه المعادن لا تنجس
بملاقاة النجاسة اذا اخرجت و
دميت ولم يتغير احد اوصافه و
لم تقحش والبدن يغسل فيطهر
والارض يصيبها المطر والشمس و
تدل كما الارجل قطهر، وهل يمكن
ان يظن بترك بضاعة انها كانت
تستقر فيها النجاسات؟ كيف و
قد جرت عادة بني آدم بالاجتناب
عما هذا شأنه فكيف يستقي بها
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بل كانت تقع فيها النجاسات من
خبر ان يقصد القاءها كما نشاهد
من اباد زماننا ثم تخرج تلك النجاسة
فلما جاء الاسلام سألوا عن الطهارة
الشرعية الزائدة على ما عثدهم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

انه البسي ضروري صورتوں میں قائم کی گئی ہیں جن
کے بغیر لوگوں کو چارہ نہیں اور جن کے ماسوا کو عقل
درست نہیں سمجھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں
کرتی“ اور فرمایا ”پانی ناپاک نہیں ہوتا“ اور فرمایا
مومن ناپاک نہیں ہوتا اور اسی طرح کی دیگر
احادیث ہیں جن میں ہے کہ بدن ناپاک نہیں ہوتا
اور زمین ناپاک نہیں ہوتی،

میں کہتا ہوں ان سب سے مراد نجاست خاصہ
کی نفی کرتا ہے جس پر قرائن حالیہ اور مقالہ دلائل
کرتے ہیں پس آپ کا فرمان کہ ”پانی ناپاک نہیں
ہوتا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ معادن نجاست
کے پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتے جب نجاست
کھل کر پھینک دی جائے اور پانی کا کوئی وصف بھی
نہ بدلے اور پانی خراب نہ ہوا ہو اور بدن غسل کر کے
سے پاک ہو جاتا ہے اور زمین بارش سے اور
دھوپ سے اور لوگوں کے چلنے پھرنے سے
پاک ہو جاتی ہے، اور بضرعہ کے متعلق کیا
کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اس میں نجاستیں پڑی
رہا کرتی تھیں؟ کیونکہ یہ گمان ہو سکتا ہے حالانکہ
بني آدم کو ایسی چیز سے عادت اجتناب ہوتا ہے پس
کس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پی سکتے تھے
بلکہ نجاستیں بغیر اس کے کہ کوئی ان کو ڈالنے کا ارادہ
کرے اس میں گر جایا کرتی تھیں جس طرح ہم اپنے
زمانہ کے کنوؤں کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ نجاستیں
نکال دی جاتی تھیں، پس جب اسلام کا زمانہ
آیا تو انہوں نے طہارت شرعیہ کا جو ان کے
ہاں کی طہارت سے زائد ہوا آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا

”پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی“
یعنی اس منجاست کے علاوہ جس کو تم بھستے ہو کوئی اور
منجاست نہیں ہے اور حضور کے کلام میں نہ کوئی تاویل
ہے اور نہ کلام کو ظاہر سے پھیرنا ہے بلکہ وہ محاورہ عرب
ہے پس خدا تعالیٰ کا قول ”کہہ دے میرے پاس جو وحی
کیا گیا ہے اس میں کھانے والے کپٹے کوئی کھانے کی
چیز میں حرام نہیں پاتا“ الایہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جن
چیزوں میں تم کو اختلاف ہے ان میں کوئی حرام چیز نہیں
پاتا، اور جب طبیب کسی شئی کے متعلق دریافت کیا جائے
اور وہ کہے کہ اسکا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے یہ
بات سمجھی جاتی ہے کہ اس کی مراد صحت بدن کے اعتبار
سے ناجائز ہونا ہے، اور جب فقیہ سے کسی شئی کے متعلق
دریافت کیا جائے اور وہ اس کا ناجائز ہونا بیان کرے
تو عدم جواز سے اس کی مراد عدم جواز شرعی کا ہونا سمجھا
جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر تمہاری مائیں حرام کی
گئیں“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تم پر مردار حرام کیا گیا نہیں
اول سے مراد حرمت نکاح ہے اور ثانی سے مراد حرمت
اکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بدون ولی کے
کھلج نہیں ہوتا“ اس سے مراد ہے کہ شرع میں وہ نکاح جائز
نہیں ہوتا یہ مراد نہیں ہے کہ خلافت میں وہ پایا ہی نہیں جاتا
اور اس قسم کی بہت سی احادیث ہیں اور ان میں تاویل نہیں ہر
لیکن اس پانی مقید سے وضو کرنا جس پر بغیر قید کے پانی کا
اطلاق نہیں ہوتا ایک ایسی بات ہے جس کو بادی الرائے
میں شرع رد کر دیتی ہے، ہاں ایسی چیز سے ناپاکی کے دور
کرنے کا احتمال ہے بلکہ راجح یہی ہے کہ منجاست اس سے دور
ہو سکتی ہے، اور لوگوں نے کونوئیں میں جانور کے مرنے کے
مسئلہ میں اور وہ درہ میں اور آب ہادی میں بہت سی فرجات
نکالی ہیں اور ان سب مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
امادیت مروی نہیں ہیں لیکن وہ آثار جو صحابہ اور تابعین
سے منقول ہیں جیسے ابن زبیر کا اثر دیکھی کے بارے میں اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں + + +

الماء طهور لا ینجسہ شیء یعنی لا ینجس
لنجاسة غیر ما عندکم ولیس هذا
تاویلا ولا صرفا عن الظاہر بل هو
کلام العرب فقوله تعالیٰ قل لا اجد
فیما اوحي الی عمر ما علی طاعم الابة
معناه مما اختلفتم فیہ، واذا سئل
الطیب عن شیء فقال لا یجوز استعماله
عرف ان المراد نفی الجواز باعتبار صحة
البدن واذا سئل فقیہ عن شیء
فقال لا یجوز عرف انه یدرید نفی
الجواز الشرعی، قوله تعالیٰ حرمت
علیکم المیتة وقوله تعالیٰ حرمت
علیکم المیتة فالاول فی النکاح و
الثانی فی الاکل قوله صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم لا نکاح الا بولی
نفی للجواز الشرعی لا الوجود الخارجی
وامثال هذا کثیرة ولیس من
التاویل، واما الوضوء من الماء
المقید الذی لا ینطلق علیہ اسم
الماء بلا قید فامرت دفعه الملة
بادی الرای، نعم اذا الة الخبث بہ
محتمل بل هو الراجح، وقد
اطال القوم فی فروع موت الحيوان
فی البئر، والعشر فی العشر، والماء
العجاری ولیس فی کل ذلك حدیث
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المیتة، واما الآثار المنقولة عن
الصحابة والتابعین کاثرا بن الزبیر
فی الزبجی، وعلى رضي الله عنه فی الفاتحة
سے منقول ہیں جیسے ابن زبیر کا اثر دیکھی کے بارے میں اور حضرت علی کا چوہے کے بارے میں + + +

والنخعي والشعبي في نحو السنورفليس
مما يشهد له المحدثون بالصحة
ولامما اتفق عليه جمهور أهل
القرون الأولى وعلى تقدير صحتها
يمكن أن يكون ذلك تطيباً للقلوب
وتنظيفاً للماء لا من جهة الوجوب
الشرعي كما ذكر في كتب المالكية
وعدم نفى هذا الاحتمال خوط القتاد،
وبالجملة فليس في هذا الباب
شيء يعتد به ويجب العمل عليه
وحدیث القلتین اثبت من
ذلك كله بغیر شبهة ومن المال
أن يكون الله تعالى شرع في هذه
المسائل لعباده شيئاً زياً دة على
ما لا ينفكون عنه من الارتقاقات
وهي مما يكثر وقوعه وتعمر به
البولي شمر لا ينص عليه النبي
صلی الله علیه وسلم نصاً جلياً ولا
يستفيض في الصحابة ومن بعدهم
ولا حديث واحد فيه والله اعلم ۛ

تطهير النجاسات

النجاسة كل شيء يستقذره أهل
الطبايع السليمة ويتحفظون عنه
ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة
والبول والدم وأما تطهير النجاسات
فهو ما خوذ عنهم ومستنظماً
انشهر فيهم والروث ركس محل
ابن مسعود وبول ما يؤكل لحمه

ما دغى اشعبي كالمی کے قریب قریب جانوروں میں،
سب انھیں سے کوئی بھی ایسا اثر نہیں ہے جس کی صحت نہ
محدثین نے گواہی دی ہو اور نہ ہی قرون اولی کے مہرور
کا ان پر اتفاق ہے، اور اگر ان آثار کو صحت بھی مان لیا جائے
تو ممکن ہے کہ یہ دلوں کو مطمئن کرتے کے لئے اور پانی کی
پاکیزگی کے لئے ہوں اور وجوب شرعی کے اعتبار سے
نہ ہوں جیسا کہ کتب مالکیہ میں مذکور ہے اور اس احتمال
کی نفی کرنا بہت مشکل ہے،

حاصل کلام یہ ہے کہ اس باب میں کوئی معتبر حدیث
نہیں ہے جو واجب العمل ہو، اور بلاشبہ قلتین کی حدیث
ان سب سے زیادہ ثابت ہے، اور یہ امر محال ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ان مسائل میں ایسی
شیئی مقرر فرمائے جو ان تدابیر پر زائد ہو جو ان کے واسطے
لازم ہیں اور وہ مسائل کثیر الوقوع ہوں اور ان میں
عموم بلوی ہو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شیئی کی صاف صاف تصریح نہ فرمائی ہو اور
نہ وہ صحابہ اور ان کے بعد کے لوگوں میں مشہور
ہو اور کوئی ایک حدیث بھی اس بارے میں وارد
نہ ہو، واللہ اعلم ۛ

پنچ استیقول کو پاک کرنے کی کیا بات

نجاست وہ شیء ہے جس کو سلیم الطبع لوگ ناپاک
سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور جب کپڑوں کو
لگ جائے تو ان کو دھوئیں جیسے پاخانہ پیشاب اور
خون، لیکن نجاسات سے پاکی حاصل کرنا سودہ
بھی سلیم الطبع لوگوں سے ناخوذ اور ان کے مروجہ طریقہ ہی
مستنظف ہے، اور گوہر ناپاک ہے عبد اللہ بن مسعود کی
حدیث اس پر دلیل ہے، اور جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا

ان کے پیشاب کے ٹاپاک ہونے میں بھی شبہ نہیں، طبایع سلیمہ اس کو ٹاپاک سمجھتی ہیں، اور اس کے پینے کی وجوہات سے تو وہ طلب شہوانی ضرورت کی وجہ سے ہے اور اس کے پاک ہونے کا یا نجاست خفیفہ ہو دیکھا تو حکم ہے تو وہ دفع حرج کی وجہ سے ہے، اور شراب کو شارع نے نجاست میں داخل کیا ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ٹاپاک شیطان کا فضل ہے“ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور اس کی حرمت کی نہایت تاکید کی، پس حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ اس کو پیشاب اور پاخانہ کے مانند کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی متعین ہو جائے اور اس وجہ سے ان کے دل اس سے ہٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں کسی کے ترشہ میں پانی پانی جائے تو وہ اس کو سات بار دھوئے،“ اور ایک روایت میں ہے کہ ”اولیٰ بالترشہ سے دھوئے“

میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے کو بھی نجاست میں داخل کر دیا اور نجاستوں میں سوخت ٹاپاک قرار دیا کیونکہ کتا ایک ملعون حیوان ہے جس سے ملائکہ نفرت کرتے ہیں اور اس کو بلا ضرورت پالنا اور اس کے ساتھ مخالفت کرنا ہر روز ایک قیامت کی مقدار اور جرم کرتا ہے، اور اس میں راز یہ ہے کہ کتا اپنی جبلت میں شیطان سے مشابہ ہے کیونکہ اس کی عادت میں شیطنت کرتا، غصہ کرنا اور نجاست میں منہ ڈالنا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے اور شیاطین کی طرف سے الہام کو قبول کرتا ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ کتوں سے غلط ملطہ رکھتے ہیں اور ان کو کچھ رواد نہیں ہوتی، اور کبھی اور پیشاب اور گھاسی حفاظت اور کھار کے واسطے اس کی ضرورت کی وجہ سے بالکل نبی کریم بھی مناسب تھا اس واسطے آپ نے پوری پوری طہارت شرط کر کے اور اس کو مٹا کر کے اور ایسی طہارت کا حکم دیکر زمین کی بقدر وقت بھی جڑیں سے بچانے کا علاج کر دیا

الاشبهة في كونه خبثا تستقذره الطبائع السليمة، وانها يخصص في شربه لضرورة الاستشفاء، وانما يحكم بطهارته او بخفة نجاسته لدفع الحرج والحق الشارح بها الخمر وهو قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، لانه حرمها واكد تحريمها فاقتضت الحكمة ان يجعلها بمثالة البول والعدرة ليعتدل قبحها عندهم ويكون ذلك اكبر لنفوسهم عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات، وفي رواية اولاهن بالتراب،

اقول الحق النبي صلى الله عليه وسلم سور الكلب بالنجاسات واجعله من اشدّها لان الكلب حيوان ملعون تنفر منه الملائكة وينقص اقتنائوه والمخالطة معه بلا عذر من الاحقر كل يوم قبيحا، والسر في ذلك انه يشبه الشيطان بجبلته لان ديدنه لعب وغضب واطراح في النجاسات وايد اول الناس ويقبل الالهام من الشياطين فرأى منهم صدودا وتماونا ولم يكن سبيل الى النهي عنه بالكلية لضرورة الزجر والماشية والحراسة والصيد فحالف ذلك بالشرائط اتم الطهارة واوكدها وما فيها بعض الحرج ليكون مئذنة

الكفارة في الردء والمنع، واستشعر
بعض حملة الملة بأن ذلك ليس
بتشريع بل نوع تأكيد، واختار بعض
رعاية ظاهر الحديث والاحتياط أفضل
قوله صلى الله عليه وسلم هريقوا على
بوله سبلاً من ماء.

اقول البول على الارض يطهره
مكاشرة الماء عليه وهو ما خذوا
تقرر عند الناس قاطبة ان المطر
الكثير يطهر الارض وان المكاشرة
تذهب بالرائحة المنتنة وتجعل
البول متلاً شياً كان لم يكن، قوله
صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب
احد اكن الدم من الحيضة فلتقصه
ثم لتنضح بهاء ثم لتصل فيه.

اقول تحصل الطهارة بزوال عين
النجاسة واشرها وسائر الخصوصيات
بيان لصورة صالحة لزوالها وتبني
على ذلك لاشراط، واما المنى فالظاهر
انه نجس لوجود ما ذكرنا في حد النجاسة
وان الفرق يطهر بياضه اذا كان له
حجم، قوله صلى الله عليه وسلم يغسل
من بول الجارية وبردش من بول الغلام
اقول هذا امر كان قد تقرر في
الجاهلية وابقاء النبي صلى الله عليه
وسلمو الحال على هذا الفرق مورد
منها ان بول الغلام ينتشر فيعسر
اذ الته فيناسبه التقيف، وبول
الجارية يجتمه فيسهل اذ الته، ومنها

تلك اس قدر پاک کرتا روک ٹوک ہیں کفارہ کے برابر
ہو جائے، اور بعض عاملین مذہب نے سات مرتبہ دھونے
کو امر تشریح نہیں سمجھا بلکہ ایک طرح کی تاکید پر محمول کیا
ہے، اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ کیا ہے اور احتیاط
ہی افضل ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس امر الہی
کے پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو۔"

میں کہتا ہوں بہت سا پانی، بہا تا زمین پر تو پیشاب
کی ناپاکی کو دور کر دیتا ہے اور یہ اس دستور سے اخذ ہے
جو تمام لوگوں کے نزدیک نظر شرع ہے کہ بہت سی بارش
سے زمین پاک ہو جاتی ہے اور بہت سے چاقی سے ہر بو
بھی دور ہو جاتی ہے اور پیشاب منتشر ہو کر کالعدم ہو جاتا
ہے، بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "معم عورتوں میں سے
کسی عورت کے کپڑے کو جب حیض کا خون لگ جائے
تو وہ اس خون کو کھرچ دے پھر اس کو رگڑ کر پانی سے دھو
ڈالے پھر اس کپڑے سے نماز پڑھے۔"

میں کہتا ہوں عین نجاست اور اس کا اثر زائل کرنے
سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام خصوصیات
اس صورت کا بیان ہیں جو نجاست اور اس کے اثر کو زائل
کر سکتی ہے اور وہ خصوصیات طہارت پر تنبیہ کے لئے
ہیں طہارت کے لئے شرط نہیں ہیں لیکن بنی، سو ظاہر ہے
ہے کہ وہ نجس شے ہے کیونکہ نجاست کی تعریف میں جو کچھ ہم نے
بیان کیا وہ اس میں پایا جاتا ہے، اور کھرچ دینا خشک بنی سے
کپڑے کو پاک کر دیتا ہے جبکہ وہ حجم والی ہو، بنی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا "لڑکی کے پیشاب سے کپڑے کو دھونا چاہئے اور
لڑکے کے پیشاب سے کپڑے پر پانی بہانا چاہئے۔"

میں کہتا ہوں زمانہ جاہلیت میں بھی طریقہ مقرر تھا
پس اسی کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا اور یہ
فرق چند امور کی وجہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ
لڑکے کا پیشاب پھیل جاتا ہے اور اس کا ازالہ وقت سے
بہتر ہے اس واسطے اسکے لئے تخفیف مناسب اور لڑکی کا پیشاب ایک جگہ مجتمع ہوتا ہے اور باسانی زائل ہو سکتا ہے،

ان بول الانثی اغلظ وانتن من بول الذکر، ومنہا ان الذکر ترغب فیہ النفوس والانثی تعافہا، وقد اخذ بالحدیث اهل المدینة و ابراہیم النخعی، واضجع فیہ القول محمد فلا تختار بالمشہود بین الناس، قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادبغ الاہاب فقد طہر،

اقول استعمال جلود الحیوانات المدبوغۃ امر شائع مسلم عند طوائف الناس، والسرفیہ ان الدباغ یزیل النتن والرائحة الکویۃ قوله صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطع احدکم ینعلہ الاذی فان التراب لہ طہور،

اقول النعل والخف یطہر من النجاسة التي لہا جرم بالذکر لانه جسم صلب لا یتخلل فیہ النجاسة والطاهرانہ عام فی الرطبة واليابسة قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی الہرة انها من الطوافین والطوافات،

اقول معناه علی قول ان الہرة وان کانت تلغ فی النجاسات وتقتل الفارۃ فہذا کذا ضرورتہ فی الحکم یتطہر بسودھا، ودفع الحجر اصل من اصول الشرع، وعلی قول اخر حث علی الاحسان علی کل ذات کبد رطبة وشبهہا بالسائلین والسائلات، واللہ اعلم،

اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے زیادہ غلیظ اور بلیو دار ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لڑکوں سے لوگوں کو رغبت ہوتی ہے اور لڑکیوں کو کم پسند کرتے ہیں اس حدیث پر اہل مدینہ اور ابراہیم نخعی نے عمل کیا ہے اور امام محمد نے اس بارے میں تفصیل کی ہے پس لوگوں میں جو مشہور ہے اس سے دھوکا میں نہیں پڑنا چاہئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھڑ جب پکا لیا جاتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں حیوانات کے پکے ہوئے چمڑوں کا استعمال کرنا تمام فرقوں کے نزدیک جاری اور مسلم ہے اور اس میں راز یہ ہے کہ پکا لینے سے بدبو اور کراہت دور ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”سبب تم میں سے کسی نیکے جوئے کو نجاست لگ جائے تو مٹی اس کے لئے پاک کرنے والی ہے“

میں کہتا ہوں جو تا اور موزہ اس نجاست سے جویم والی ہو رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت ختم ہے اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم تر اور خشک دونوں نجاستوں میں عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوہ کے بارے میں فرمایا ”یہ گھر میں پھرنے والی چیزوں میں سے ہے“

میں کہتا ہوں اس کے معنی ایک قول کے موافق یہ ہیں کہ اگرچہ وہ نجاستوں میں منہ ڈالتی ہے اور چہرے کا شکار کرتی ہے مگر اس بلکہ ضرورت ہے کہ اس کے جوٹھے کی پالی کا حکم دیا جائے، اور حرج کا دفع کرنا اصول شرع میں سے ایک اصل ہے اور دوسرے قول کے موافق اس حدیث میں ترغیب ہے کہ ہر جاندار کے ساتھ احسان کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سائلین اور سائلات کے ساتھ تشبیہ دی ہے، واللہ اعلم

نماز کے ایواب کا بیان

واضح ہو کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان، سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور اور نفس میں سب سے زیادہ قطع بخش عبادت ہے اور اسی وجہ سے شارع علیہ السلام نے اس کی فضیلت، تعیین اوقات اور اس کے شروط و ارکان بیان کرنے میں اور اس کے آداب، اس کی تخصیص اور اس کے نوافل بیان کرنے میں اس قدر زیادہ اہتمام کیا ہے جو کسی اور عبادت میں نہیں کیا، اور اس کو دین کے بڑے بڑے شعا کر میں سے شمار کیا ہے، اور نماز تمام یہود، نصاریٰ، مجوس اور بقایہ ملت اسماعیلیہ قابل تسلیم رہی ہے پھر یہ بھی ہوا کہ اس کے اوقات اور اس کے جمیع متعلقات میں انہی امور کو اختیار کرنا چاہئے جن پر انہوں نے اور ان کے جہور نے اتفاق کیا ہے اور جن جن باتوں کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے جیسے یہود موزے اور جوئے پہنکر نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے اور اسی طرح کی دیگر باتیں تھیں تو یہ امر ضروری ہوا کہ ان کے ترک کی تاکید کی جائے اور مسلمانوں کا طریقہ ان کے طریقہ کے خلاف ہو، اور اسی طرح مجوس نے اپنے دین کو بگاڑا اور آفتاب کی پرستش کرنے لگے اس واسطے ملت اسلام کو ان کی ملت سے بالکل جدا کرنے کی ضرورت ہوئی، اور مسلمانوں کو ان کی نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا، اور چونکہ نماز کے احکام وسیع ہیں اور جن اصول پر نماز کی بنا ہے بہت ہیں اس واسطے کہ کتاب الصلوٰۃ کے شروع میں ہم نے ان اصول کو ذکر نہیں کیا جیسا کہ تمام کتب نیچے اصول میں ہم ذکر کرتے تھے،

مِنْ اَبْوَابِ الصَّلَاةِ

اعلم ان الصلاة اعظم العبادات شأناً و اوضحها برهاناً و اشهرها في الناس و انفعها في النفس، و لذلك اعتنى الشارع ببيان فضلها و تعيين اوقاتها و شروطها و اركانها و ادائها و رخصها و نوافلها اعتناء عظيم لم يفعل في سائر انواع الطاعات، و جعلها من اعظم شعائر الدين و كانت مسلبة في اليهود و النصارى و المجوس و بقايا الملة الاسماعيلية فوجب ان لا يذهب في توقيتها و سائر ما يتعلق بها الا الى ما كان عندهم من الامور التي اتفقوا عليها و اتفق عليها جمهور و اما ما كان من تحريفهم ككراهية اليهود الصلوة في الخفاف و النعال و نحو ذلك، فمن حقه ان يسجل على تركه و ان يجعل سنة المسلمين غير سنة هؤلاء، و كذلك كان المجوس حرقوا دينهم و عبدوا الشمس فوجب ان تميز ملة الاسلام من ملتهم غاية التمييز فنهي المسلمون عن الصلاة في اوقات صلاتهم ايضاً، و لا تسماع احكام الصلاة و كثرة اصولها التي تبني عليها لم يذكرها الاصول في فاتحة كتاب الصلاة كما ذكرنا في سائر

الکتاب بل ذکرنا اصل کل فصل فی
ذلك الفصل، قوله صلى الله عليه
وسلم مروا اولادکم بالصلاة و
هم ابنا سبع سنين اضر بکم علیہم
وهم ابنا عشر سنين و فرقوا بکم
فی المضاجع ۛ

اقول بلوغ الصبی علی وجهین،
بلوغ فی صلاحیة السقم و الصحة
النفسانیة یتحقق بالعقل فقط
وامارة ظهور العقل سبع فابن
السبع ینتقل فیہا لا محالة من
حالة الی حالة انتقالاتہا، وامارة
تمامہ العشر فابن العشر عند سلامة
المزاج یکون عاقل یعرف نفعه من
ضرره ویعقل فی التجارة و ما یشہا
و بلوغ فی صلاحیة المجہاد و الحد و
المواخذة علیہ وان یصیر بہ
من الرجال الذین یعانون المکاید
و یعتبرون فی سیاسات المملکات
و الملیة، ویجبرون قسرا علی الصلوات
المستقیم، و یعتمد علی تمام العقل
و تمام البجثة و ذلك بخمس عشرة
سنة فی الاکثر، و من علامات هذا
البلوغ الاحتلام و انبات العانة
و الصلاة لہا اعتباران فباعتبار
کونها وسیلة فیما بینہ و بین
مولایہ منقذة عن التردی فی اسفل
السافلین امر یہا عند البلوغ
الاولی، و باعتبار کونها من شعائر

بلکہ ہر فصل کے اصول کو اس فصل کے اندر بیان
کر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی
اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ سات برس کی عمر کے
ہو جائیں اور ان کو نماز کے اوپر مارو جب وہ دس
برس کی عمر کے ہو جائیں، اور ان کے سوتے کی جگہ
الگ کر دو ۛ

میں کہتا ہوں۔ لڑکے کے بالغ ہونے کے دو طریق
ہیں ایک تو اس حد کو پہنچنا جس میں صحیح اور غیر صحیح
اور رک کی صلاحیت ہو جائے اور یہ صرف عقل سے ہوتا
ہے اور عقل ظاہر ہونے کی علامت سات برس ہیں پس
سات برس کا لڑکا ان امور میں یقیناً ایک حالت سے
دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور عقل کی پوری
ہونے کی علامت دس برس ہیں پس دس برس کا لڑکا بالکل
صحیح المزاج ہو پورا عاقل ہوتا ہے، اپنے نفع اور نقصان
کو خوب پہچانتا ہے اور تجارت و دیگر معاملات میں
پورا ہوشیار ہو جاتا ہے، اور بلوغ کا دوسرا طریق یہ ہے کہ وہ
جہاد و حدود اور سزاؤں کے قانون ہو جائے اور اس کا ان
لوگوں میں شمار ہونے لگے جو حکام کی برداشت کرتے ہیں
اور مدنی اور مذہبی سیاست میں ان کا اعتبار کیا جاتا ہے اور
جو راہ راست پر چڑھا ملے جاتے ہیں اور اس مرتبہ کا مدار
عقل کامل اور جسم تام پر ہے اور یہ حالت اکثر میں پندرہ
برس کی عمر میں متحقق ہو جاتی ہے، اس بلوغ کی علامتوں
میں سے یہ ہے کہ احتلام ہونے لگے اور زیر ناف
بگھنے لگے ۛ

نمازیں دو اہم کا لحاظ کیا گیا ہے پس اس لحاظ سے کہ نماز
بندرے اور اس کے مالک کے درمیان ایک واسطہ ہے
اور بندے کو جہنم کے طبقہ اسفل السافلین میں گرنے سے
باز رکھنے والی ہے، بلوغ اول کے وقت نماز کا حکم
کر دیا گیا، اور اس لحاظ سے کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہے

السلام یؤاخذون بہا ویجب ہرون
علیہا انشاءً اما ابوا حکمہا حکم
سائر الامور

ولما کان سن العشر برزخاً
بین الحدیدین جامعین الجہتین
جعل لہ نصیباً منہما، وانما امر
بتفریق المضاجع لان الایام ایام
المراہقة فلا یجد ان تفضی لمضاجعة
الی شہوة المعامعة فلا بد من
سد سبیل الفساد قبل وقوعہ
فضل الصلوة۔۔۔ قوله تعالی
ان الحسنات یذہبن السیات، و
قوله صلی اللہ علیہ وسلم لمن
صلی فی الجماعۃ بعد الذنب فان
اللہ قد غفر لک ذنبک ہو قوله
صلی اللہ علیہ وسلم لو ان نہرا
بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم
خمساً اهل یتقی من درنہ شیء
قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات
الخمس یتحو اللہ بہا الخطایا

وقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الصلوات الخمس والجمعة الی الجہت
ورمضان الی رمضان مکفرات لما
بینہن اذا اجتنب الکبائر

اقول الصلوة جامعة للتطیف
والاخبار مقدسة للنفس الی عالم
الملکوت، ومن خاصیة النفس
انہا اذا اتصفت بصفة رفعت
ضدہا وتباعدت عنہ، وصار

کے ساتھ متعطف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہوتا ہے اور وہ صفت

اور اس پر مؤاخذہ کیا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو
مجبور کیا جاتا ہے خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں تاکہ حکم دیگر
امور کے حکم کی طرح ہے،

اور چونکہ دس برس کی عمر بلوغ کے دونوں مدوں
کے بیچ میں ایک برزخ کی حالت تھی، بلوغ کی دونوں
جہتوں میں مشترک تھی اس واسطے دونوں جہتوں سے
حصہ دیا گیا اور دونوں کا حکم دیا گیا، اور اس عمر میں لگ
سلانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا
ہے پس کچھ بعد نہیں ہے کہ کچھ سونے سے جماع کی
خواہش پیدا ہو جائے اس واسطے ضروری ہوا کہ برائی
کا راستہ اس کے واقع ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا جائے،

نماز کی فضیلت کا بیان

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو
دور کر دیتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو
لے فرمایا جس نے گناہ کرنے کے بعد جماعت میں شامل
ہو کر نماز پڑھ لی تھی خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے
دروازہ پر نہر بہتی ہو جس میں وہ دن بھر میں پانچ مرتبہ نہاتا
ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے؟ لوگوں
نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا پس یہی حال حج و قریہ
نمازوں کا ہے کہ ان سے خدا تعالیٰ نے گناہ کو دور کر دیا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ
دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان کو دوسری رمضان تک
اپنے درمیان کے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں بشرطیکہ کبائر
سے پرہیز کیا جائے،

میں کہتا ہوں نماز میں پاکیزگی بھی ہے اور عبادت
بھی اور وہ نفس کو پاک کر کے عالم ملکوت تک پہنچاتی
ہے اور نفس کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی صفت

کے ساتھ متعطف ہوتا ہے تو اس صفت کی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور اس سے الگ ہوتا ہے اور وہ صفت

ذلك منها كان لم يكن شيئاً مذكوراً
فمن أدى الصلوات على وجهها و
احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن
واتمرن رغوتهن وخشوعهن اذكارهن
وهياتهن، وقصد بالاشباح اربابها
وبالصور معانيها، لا بد انه يخوض
في لجة عظيمة من الرحمة ويبحر في
عنه الخطايا.

قوله صلى الله عليه وآله
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة
اقول الصلاة من اعظم شعائر
الاسلام وعلاماته التي اذا افقدت
يذبح ان يحكم بفقد لقوة الملازمة
بينها وبينه، وايضا الصلاة هي
المحققة لمعنى اسلام الوجه لله
ومن لم يكن له حظ منها فانه لم
يؤمن من الاسلام الا بالالاء يعصبه.

اوقات الصلوة

لما كانت فائدة الصلاة وهي
الخوض في لجة الشهود والانسلاخ
في سلك الملازمة لا تحصل الا
بعد اومة عليها وملازمة بها و
اكثر منها حتى تطرح عنهم افعالهم
ولا يمكن ان يؤمروا بما يفضي
الى ترك الاتفاقات الضرورية و
الانسلاخ عن احكام الطبيعة
بالكلية اوجبت الحكمة الالهية
ان يؤمروا بالمحافظة عليها و

اس سے ایسی معدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اس کا نام بھی
اس میں نہ تھا، پس جو شخص ان نمازوں کو پورے طور پر
ادا کرے اور اچھی طرح پروضو کرے اور ان کے وقت پر
ان کو پڑھے اور ان کے شروع اور ختم اور اذکار اور
اشکالی کو پورے طور پر کرے اور اشباح سے ان کی
ارواح کو صورتوں سے ان کے معانی مقصود رکھے تو
ضرور وہ رحمت الہی کے عظیم الشان دریا میں غوطہ لگاتا
ہے اور خدا تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بندے میں اور اس کے
کافر ہونے میں نماز کو ترک کرنے کا فرق ہے"۔

میں کہتا ہوں نماز اسلام کے شعائر اور اس کی علامات
میں سب سے زیادہ عظیم الشان ہے جس کے چلتے رہتے
سے اسلام کے فقہ ان کا حکم دیا جاسکتا ہے کیونکہ نماز
میں اور اسلام میں بہت زیادہ لگاؤ اور اتحاد ہے نیز نماز
ہی اسلام کے معنی کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرجمہ کا دینے
کو خوب ثابت کرتی ہے اور سکونائے حسہ میں ملاؤ اس کا
اسلام اس قدر باقی رہ گیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کچھ اعتبار نہیں

نماز کے اوقات کا بیان

جبکہ نماز کا فائدہ یعنی دریا سے شہود میں غوطہ لگانا
اور فرشتوں کی جماعت میں مل جانا بدون نماز پر بلا دست
کے اور اس کے التزام اور اس کی کثرت کے حاصل
نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لوگوں کے افعال ان کے اوپر سے
بٹ جائیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کو ایسا
حکم دیا جائے جس سے ضروری تدابیر کا ترک
کرنا اور امور طبعیہ سے خارج ہونا لازم آئے،
اس واسطے حکمت الہی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں
کو نماز کی محافظت اور اس کی مداومت
کو

التعهد لها بعد كل برهة من الزمان ليكون انتظا لهم للصلاة وتتهيؤ لهم لها قبل ان يفعلوها وبقية لونها وصدابة نودها بعد ان يفعلوها في حكم الصلاة، و تكون اوقات الغفلة مضمومة بطمح بصرا الى ذكر الله وتعلق خاطر برباطة الله، فيكون حال المسلم كحال حصان مربوط بأخية يستن شرفا و شرفين، ثم يرجع الى أخية ويكون ظلمة الخطايا والغفلة لا تدخل في حيز القلوب وهذا هو الدوام المتيسر عند ما امتنع الدوام الحقيقي، ثم لما ال الامر الى تعيين اوقات الصلاة لم يكن وقت احق بها من الساعات الاربع التي تنتشر فيها الروحانية وتنزل فيها الملائكة ويعبر عن فيها على الله اعمالهم وليستجاب دعائهم، و هي كالامر بالمسلم عند جمهر واهل التلق من الملائكة، لكن وقت نصف الليل لا يمكن تكليف الجاهل به، كما لا يخفى، فكانت اوقات الصلاة في الاصل ثلاثة، الفجر والعشي وغسق الليل، وهو قول تبارك وتعالى اقم الصلاة لذالك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا

کا حکم تعلق کے ہر ایک حصہ کے بعد دیا جائے تاکہ نماز پڑھنے سے قبل اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز پڑھ لینے کے بعد اس کے رنگ کا بقیہ اور اس کے نور کا اثر نماز کے حکم میں شمار ہو اور غفلت کے اوقات میں بھی نظر ذکر الہی کی طرف رہے اور دل اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگا رہے، پس مسلمان کا حال اس گھوڑے کا سا ہوتا ہے جو لمبی رسی سے بندھا ہوتا ہے ایک دو قدم ادھر ادھر چل کر پھر اپنے تعلق پر آ رہتا ہے، اور نماز کی پابندی سے غفلت اور ناہیوں کی تاریکی دلوں کے اندر نہیں بیٹھتی، مداومت حقیقی ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسی ہی مداومت ہو سکتی ہے۔

پس جب نماز کے اوقات کی تعیین کی ضرورت ہوئی تو کوئی وقت ان چاروں وقتوں سے بہتر نہ تھا جن میں رومانیت کا عالم ظہور میں ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ چاروں اوقات ان سب لوگوں کے نزدیک جو عالم بالا سے فیض حاصل کرتے ہیں ایک مسلم امر کے مانند ہیں، لیکن آدمی رات کے وقت سب لوگوں کو نماز پڑھنے کے ساتھ مکلف کرنا ممکن نہیں ہے، عیساکہ ظاہر ہے اس واسطے فی الحقیقت نماز کے اوقات تین ہوئے۔ صبح اور شام اور رات کی تاریکی،

چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "قام کر نماز کو سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے"

وانہما قال الى غسق الليل لان صلاة العشی ممتدة الیہ حکماً لعدم وجود الفصل ولذلك حاز عند الضرورة الجمع بین الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فهذا اصل، ولا يجوز ان يكون الفصل بین کل صلاتین کثیراً جداً فیفوت محق المحافظة والینسی ما کسبه اول مرة ولا قلباً لاجداً، فلا یتفرغون لابتغاء معاشهم، ولا يجوز ان یضرب فی ذلك الاحداً ظاهراً محسوساً یتبینه الغاصصة والعامّة، وهو کثرة ما للجزء المستعمل عند العرب والعجم فی باب تقدیر الاوقات، ولیست بالکثرة المفرطة ولا یصلح لهذا الادبع النهار فانه ثلاث ساعات، وتجزیة اللیل والنهار الی ثنتی عشرة ساعة امراً لجمع علیہ اهل الاقالیم الصالحة وكان اهل الزراعة والتجارة والصناعة وغيرهم یعتادون غالباً ان یتفرغوا لاشغالهم من البکرة الی الهاجرة فانه وقت ابتغاء الرزق، وهو قوله تعالی وجعلنا النهار معاشاً، وقوله تعالی لتبطل من فضله، واتصاف کثیر من الاشغال ینجر الی مدة طویلة، ویكون التهیؤ للصلاة والتفرغ

اور ”الی غسق اللیل“ اس واسطے فرمایا کہ فصل نہ پائے جانے کی وجہ سے شام کی نماز مکاشف کی تاریکی سے مل جاتی ہے اور اسی وجہ سے ضرورت کے وقت ظہر وعصر کو اور مغرب وعشاء کو ایک ساتھ پڑھنا درست ہے، پہلے کیا اصل ہے، اور دو نمازوں میں بہت زیادہ فصل کرنا بھی درست نہیں ہے کہ محافظت کے معنی ہی فوت ہو جائیں اور جو کچھ اس نے اول بار نماز سے حاصل کیا تھا جاتا رہے، اور نہ ہی بہت تھوڑا سا فصل رکھنا درست ہے کہ ان کو معاش کے حاصل کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور اس امر میں ایک ایسی ظاہر محسوس حد مقرر کرنا ضروری ہے جس کو سب خاص و عام معلوم کر لیا کریں اور وہ کسی قدر زیادہ کر دینا ہے اس جز کو اوقات کے اندازہ کرتے ہیں عرب و عجم کے نزدیک مستعمل ہو اور وہ بہت زیادہ بڑھائی ہوئی نہ ہو، اور اس امر کے لئے جو تعالیٰ دن کی مقدار ہی ہوسکتی ہے کیونکہ جو تعالیٰ دن میں تین ساعتیں ہوتی ہیں اور دن کا اور رات کا بارہ حصوں میں تقسیم کرنا ایک ایسا امر ہے جس پر تمام اقالیم صالحہ نے اتفاق کیا ہے،

اور اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت وغیرہم کی اکثر یہ عادت ہے کہ صبح سے دوپہر تک اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ کسب معاش کا یہی وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اور ہم نے دن کو روزگار بنایا“ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”تاکہ تم اس کے فضل سے طلب کرو“ اور بہت سے اشغال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے اور ایسے کاروبار کے وقت میں سب لوگوں کا نماز کے لئے آمادہ ہونا اور

لہا من الناس اجمعہم فی اثناء
ذلك حرجاً عظيماً، فلذلك
اسقط الشارع الضحیٰ وسرغب
فیہا ترغیباً عظيماً من غیر
ایجاب، فوجب ان تشتق صلاة
العشی الی صلاتین بینہما نحو من
ربع النهار وهما الظہر والعصر
وغسق اللیل الی صلاتین بینہما
نحو من ذلك وهما المغرب والعشاء،
ووجب ان لا یخص
فی الجمع بین کل من شقة الوقتین
الا اعتد ضرورة لا یجد منہا بداً
والا لبطلت المصلحة للمعتبرۃ فی
تعیین الاوقات، وهذا اصل
اخر، وكان جمهور اهل الاقالیم
الصالحۃ والامزجة المعتدلة
الذین هم المقصودون بالذات
فی الشرائع لایزالون متیقظین
مترددین فی حوالہم من وقت
الاسفاد الی غسق اللیل، وكان
احق ما یؤدی فیہ الصلاة وقت
خلو النفس عن الوان الاشغال
المعاشیة المنسیۃ ذکر الله
لیصادف قلباً فارغاً فیتکون منه
ویکون اشد تاثيراً فیہ، وهو
قوله تعالیٰ وقد ان الفجر ان قرآن
الفجر کان مشہوداً ووقت الشروع
فی النہر لیکون کفارة لما مضی
وتصقیلاً للصداء، وهو قوله صلی

اس کے لئے وقت نکالنا حرج عظیم ہے اور اسی واسطے
شارع نے نماز چاشت کو ساقط کر دیا اور بغیر فرض
کئے اس کی طرف پوری رغبت دلائی اس وجہ سے
یہ بات ضروری ہوئی کہ دن کے نصف اخیر کی نماز
کے دو حصے کئے جائیں جن کے درمیان قریباً چوتھائی
دن کا فصل ہو اور وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، اور
رات کی نماز کے بھی دو حصے کر دیئے جائیں جن کے
درمیان اسی قدر فصل رہے اور وہ مغرب اور عشاء
کی نمازیں ہیں، اور یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ
بغیر ایسی ضرورت کے جس سے مفرہی نہیں ایک
وقت کی دو نوبت نماز کو جمع نہ کیا جائے ورنہ وہ
مصلحت جس کا تعین اوقات میں لحاظ رکھا گیا ہے
ضائع ہو جائے گی، اور یہ دوسری اصل ہے،

اور صالح ملکوں کے تمام باشندے اور معتدل
مزاج لوگ جو احکام میں مقصود بالذات ہیں ہمیشہ
علی الصبح بیدار ہو کر صبح کی روشنی سے رات کی
تاریکی تک اپنے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں
اور نماز کے ادا کرنے کے لئے ایک تو وہ وقت
مناسب ہے جس میں انسان کا نفس معاشی مصروفیت
کے ان اثرات سے بری ہو جو یاد الہی کو بھلا دیتے
ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک فارغ قلب کو پالے
پس اس میں عکس کر لے اور نفس کے اندر پوری پوری
تاثیر کر لے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
”اور صبح کو قرآن پڑھا کر کیونکہ صبح کے وقت
قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے،“

اور ایک وہ وقت مناسب ہے جس میں آدمی
سوئے کے قریب ہوتا ہے تاکہ اس وقت کی نماز
سارے دن کی گدورتوں کا کفارہ اور دل کے
رنگ کو دور کرنے والی ہو جائے، چنانچہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت کی
پڑھی تو وہ شب کے نصف اول میں قیام کے برابر ہے
اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت پڑھی تو
وہ پوری رات کے قیام کے برابر ہے۔
اور ایک وہ وقت مناسب جو لوگوں کے کاروبار
کا ہوتا ہے جیسے دن چڑھے کا وقت ہے تاکہ اس وقت
کی نماز دنیا کے اندر پورے انہماک کو ملکا کر پڑھے اور
اس کے واسطے تریاق کا کام دے، مگر اس وقت کی نماز کا
تمام لوگوں کو حکم نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اس وقت لوگوں
کی دو حالتیں ہوں گی یا تو وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے
اور یا ان کو نماز ترک کرنا پڑے گی اور یہ ایک اور اصل ہے،
بعض تعین اوقات کے باب میں اس سے بہتر کوئی بات
نہیں کہ اس طریق کو اختیار کیا جائے جو گذشتہ انبیاء و ائمہ
سے منقول ہے کیونکہ اس طریق کا اختیار کرنا ادا و اطاعت
پر نفس کے لئے بہت بڑی تہنیت ہے اور اس کیلئے
اس امر پر اصرار ہے کہ لوگ عبادت میں ایک
دوسرے پر سماعت کریں اور لوگوں میں مباحات کے ذکر و بیان
باجائز ہے، اس کی نسبت حضرت جبریلؑ نے فرمایا تھا
”یہ آپ سے قبل گذرے ہوئے انبیاء کا وقت صلوة ہے۔“
یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نماز عشاء کے بارگاہ میں
حضرت معاذؓ کی روایت کردہ حدیث میں اس طرح آیا کہ
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس عشاء کو تم ہی پہلے
کسی نے نہیں پڑھا“ کیونکہ اس حدیث کو لوگوں نے مختلف
طور سے روایت کیا ہے پس بعض نے اس طرح سے کہا کہ
لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور بعض نے اس طرح کہا کہ
اس نماز کو کوئی نہیں پڑھتا تھا مگر یہ میں، اور اس طرح اور
اقوال ہیں پس ظاہر ہے ہرگز کہ یہ روایت بالمعنی کی قسم ہے
اور یہ ایک اور اصل ہے،
ماصل کلام یہ ہے کہ اوقات کے مقرر کرنے میں بہت سے

اعتبار سے بڑے بڑے راوی ہیں، پس حضرت جبریلؑ علیہ السلام بشکل انسان تشریف لائے اور ان حضرت صلی اللہ

بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلية
 الاوقات، ولما ذكرنا ظاهر وجه
 مشروعية الجمع بين الصلاتين
 في الجملة، وسبب وجوب التهجيد
 والضحي على النبي صلى الله عليه و
 سلم والانباء على ما ذكرنا او كونها
 نافلة للناس وسبب تأكيد اداء
 الصلوات على اوقاتها والله اعلم
 ولما كان في التكليف بان
 يصلى جميع الناس في ساعة واحدة
 بعينها لا يتقدمون ولا يتأخرون
 غاية الحرج وسع في الاوقات
 توسعة ما، ولما كان لا يصلح
 للتشريع الا المظنات الظاهرة
 عند العرب غير الخفية على الافاق
 والا قاصي جعل لا وائل الاوقات
 واواخرها حدودا مضبوطة محسوسة
 ولتزام هذه الاسباب حصل
 للصلوات اربعة اوقات، وقت
 الاختيار وهو الوقت الذي يجوز
 ان يصلى فيه من غير كراهية، و
 العدة فيه حديثان، حديث
 جبريل فانه صلى بالنبي صلى الله
 عليه وسلم يومين، وحديث
 بريدة فقيه انه صلى الله عليه
 وسلم اجاب السائل عنها بان
 صلى يومين، والمفسر منها ما
 قاض على الميهج، وما اختلف يتبع
 فيه حديث بريدة لانه مدني

عليه وسلم كونهما بطهاني اور آپ کو نماز کے اوقات
 کی تعلیم فرمائی، اور ہمارے بیان سے جمع بین الصلواتین
 کے جواز کی وجہ فی الجملہ اور نماز تہجد اور نماز چاشت
 کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکر انبیاء پر واجب ہونے کا
 سبب میساکہ علماء نے بیان کیا ہے اور دیگر لوگوں
 کے لئے ان کا نقل ہونا اور نمازوں کو ان کے
 اوقات میں ادا کرنے کی تاکید کا سبب ظاہر ہو گیا
 واللہ اعلم،

اور چونکہ تمام لوگوں کو ایک ہی وقت میں نماز
 پڑھنے کا حکم کرنے میں کہ نہ اس وقت سے پہلے
 پڑھیں اور نہ اس کے بعد پڑھیں حرج عظیم تھا
 اس واسطے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع کر دی
 گئی، اور جبکہ وہی قرآن جو عرب کے نزدیک ظاہر
 تھے اور کسی ادنیٰ و اعلیٰ پر مخفی نہیں تھے تشریح
 کی صلاحیت رکھتے تھے تو اوقات کے اوائل
 اور ان کے اواخر کے لئے مضبوط اور عسوں حدیں
 مقرر کی گئیں اور ان اسباب کے مجتمع ہونے کی
 وجہ سے نمازوں کے لئے چار قسم کے اوقات
 حاصل ہوئے ان میں سے ایک وقت اختیار
 کا ہے اور یہ وہ وقت : : جس میں نماز بلا کراہت
 کے ادا ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ معتبر دو
 حدیثیں ہیں، ایک تو حدیث جبریل ہے کہ انہوں
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روز تک نماز
 پڑھائی، اور دوسری حدیث بريدة ہے جس میں یہ
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو
 نماز کے اوقات دریافت کرتا تھا جواب دیا کہ وہ
 دو روز تک ساتھ نماز پڑھے، اور ان دونوں حدیثوں
 میں سے مفسر کا حکم ہم پر ناظر ہے اور جس میں اختلاف ہوگا
 اس میں بريدة کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ مدنی ہے

متاخر والا اول مکی متقدم وانما
 يتبع الاخر فالآخر وذلك ان آخر
 وقت المغرب هو ما قبل ان
 يغيب الشفق ولا يبعد ان يكون
 جبريل آخر المغرب في اليوم
 الثاني قليلا بعد العصر وقت
 فقال الراوي صلى المعزب في يومين
 في وقت واحد اما الخطأ في اجتہادہ
 او بياناً لغاية القلۃ والله اعلم،
 وكثير من الاحاديث يدل على
 ان آخر وقت العصر ان تغیر
 الشمس وهو الذي اطبق عليه
 الفقهاء فلعن المثلين بيان الاخر
 الوقت المختار، والذي يستحب فيه
 ان نقول لعل الشرع نظراً ولا
 الى ان المقصود من اشتقاق العصر
 ان يكون الفصل بين كل صلاتين
 نحواً من ربع النهار فجعل الآمد
 الاخر بلوغ الظل الى المثلين، ثم
 ظهر من حوائجهم واشغالهم
 بوجوب الحكم بزيادة الآمد، و
 ايضا معرفة ذلك الحد يحتاج
 الى ضرب من التأمل وحفظ
 للنوع الاصل وصد، وانما ينبغي
 ان يخاطب الناس في مثل ذلك
 بما هو محسوس ظاهر فنفث الله
 في روعه صلى الله عليه وسلم ان
 يجعل الآمد تغيب قرص الشمس
 او ضوئها، والله اعلم، و وقت

متاخر ہے، اور پہلی حدیث مکی ہے، متقدم ہے اور
 اتباع متاخری کا ہوا کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے
 کہ مغرب کا آخر وقت شفق غائب ہونے سے پیشتر تک
 ہے، اور کچھ بعد نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے
 دوسرے دن مغرب کی نماز تھوڑی ہی سی دیر کے
 پڑھی ہو کیونکہ اس کا وقت کم ہوتا ہے پس راوی نے
 خطا، اجتہاد کی وجہ سے یا غایت قلت کو بیان
 کرنے کی عرض سے یہ کہہ دیا ہو کہ دونوں روز مغرب
 کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی، واللہ اعلم *

اور بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی
 ہیں کہ نماز عصر کا اخیر وقت تغیر کا قیاس تک ہے اور
 اسی پر فقہاء کا اتفاق ہے، پھر شاید مثلاً اخیر وقت
 مختار یا وقت منتخب کا بیان ہو، یا ہم یہ کہتے ہیں
 کہ شاید شرع نے اول اس بات کی طرف نظر کی کہ
 وقت عصر کے دو حصے کرنے سے مقصود یہ ہے
 کہ ہر دو نمازوں میں بقدر پوتھائی دن کے فصل
 ہو اس واسطے اس کا انتہائی اخیر وقت
 یہ مقرر فرمایا ہو کہ ہر شی کا سایہ مثلاً تک پہنچ
 جائے، پھر لوگوں کے حوائج اور اشغال سے ظاہر
 ہوا کہ انتہائی وقت کو بڑھانا ضروری ہے، اور
 نیز اس حدیث کے معلوم کرنے میں ایک قسم کا غور
 کرنے اور سایہ اصلی کو یاد رکھنے اور آلات وحد
 کی ضرورت ہے،

اور مناسب یہ ہے کہ ایسے امور میں ان
 چیزوں سے لوگوں کو خطاب کیا جائے جو
 محسوس اور ظاہر ہوں اس واسطے اللہ تعالیٰ
 نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا
 القا فرمایا کہ انتہائی وقت عصر سورج کے ختم یا
 اس کی روشنی کے تغیر کو گردانا جائے، واللہ اعلم،

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت استحب
 کا ہے جس میں نماز کا پڑھنا اولیٰ ہوتا ہے اور وہ وقت
 سب نمازوں کے لئے اول وقت ہے بجز عشاء کی
 نماز کے کہ اس کا اصل مستحب وقت اس کو دیر سے
 پڑھنا ہے اس وضع طبعی کی وجہ سے جس کو ہم بیان
 کر چکے ہیں اور وہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
 قول ہے ”اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں
 ان کو عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھنے کا حکم دیتا“
 اس کے علاوہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا خدا کی یاد
 سے غافل کرنے والے اشغال سے باطن کو خوب
 صاف کرتا ہے اور عشاء کے بعد فتنے کہاں ہوں پڑنے
 کو ختم کرتا ہے، لیکن تاخیر بھی کبھی جماعت میں کمی کا اور
 نماز سے لوگوں کی بے رغبتی کا سبب بن جاتی ہے اور
 ایسی تاخیر میں قلب موضوع ہے، پس اس وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے کی وجہ لوگ کثرت سے
 آجاتے تو جلدی کر کے نماز پڑھاتے اور جب کم ہوتے تو
 دیر کر کے نماز پڑھاتے، اور موسم گرما میں ظہر کے نماز میں
 تاخیر مستحب ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا
 کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ ہے“
 میں کہتا ہوں اسکے معنی یہ ہیں کہ اس عالم میں جو کچھ
 کیفیات مناسبہ اور منافقہ کیفیات ہوتا ہے ان کا خزانہ
 جنت اور دوزخ ہیں، اور کاسی وغیرہ متعلق جو حدیث
 آئی ہے اس کی بھی ہی تاویل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ”فجر کی نماز اُجالے میں پڑھو کیونکہ اس سے اجر زیادہ
 ہوتا ہے“

میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو جماعت کے
 بہت کم ہوں کہ خوف تھا کہ وہ روشنی ہونے تک انتظار کریں
 یا بڑی بڑی مساجد والوں سے خطاب ہے جنہیں ضعیف لوگ

الاستحباب الذی يستحب ان
 يصل فيه وهو اواكل الاوقات
 الا العشاء فالاستحباب الاصل تاخيرها
 لما ذكرنا من الوضع الطبيعي، وهو
 قوله صلى الله عليه وسلم لو لا
 ان اشق على امتي لامرتهم ان
 يؤخروا العشاء، ولانه انفع
 في تصفية الباطن من الاشغال
 المنسية ذكر الله واقطع لمادة
 السهر بعد العشاء لكن التأخير
 ربما يفضي الى تقليل الجماعة و
 تنفير القوم، وفيه قلب الموضوع
 فلهذا كان النبي صلى الله عليه و
 سلم اذا كثرت الناس عجل واذا
 قلوا اخر، ولا يظهر الصيف، و
 هو قوله صلى الله عليه وسلم
 اذا اشتد الحر فابروا بالظهر
 فان شدة الحر من فيح جهنم
 اقول معناه معدن الجنة و
 النار هو معدن ما يفاض في هذا
 العالم من الكيفيات المناسبة و
 المنافرة وهو تاويل ما ورد في
 الاخبار في الهند يا وغيره، قوله صلى
 الله عليه وسلم اسفروا بالفجر
 فانه اعظم الاجر

اقول هذا خطاب لقوم خشوا
 تقليل الجماعة جدا ان ينتظروا
 الى الاسفار اولاً لاهل المساجد
 الكبيرة التي تجتمع الضعفاء و

اور اس کے وغیرہ اکتھے ہوتے ہیں جیسا کہ اُن حضرات علی
 اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے "تم میں سے جو شخص لوگوں کو
 نماز پڑھائے تو وہ تحقیق کرے کیونکہ جماعت میں
 ضعیف بھی ہوتے ہیں" الحدیث، یا اس حدیث کے
 یہ معنی ہیں کہ صبح کی نماز کو اتنا طویل کرو کہ اسفار کے
 وقت ختم ہوا کرے اور ابو ہریرہ کی حدیث اس پر دلیل
 ہے کہ اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اس
 وقت فارغ ہوتے تھے کہ آدمی اپنے پاس کے آدمی
 کو پہچان لیتا تھا، اور ساتھ آیت سے سو آیت تک
 پڑھتے تھے پس اب اسفار کی حدیث میں اور غلطی کی
 حدیث میں کوئی منافات نہیں رہی، اور ان چار وقتوں
 سے ایک وقت ضرورت کا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ بغیر
 عذر کے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا ممنوع ہے
 اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس نے ظہور
 آفتاب سے پہلے صبح کی ایک رکعت پالی تو اس نے صبح کی
 نماز کو پالیا اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک
 رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا" اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا "ایسے تنگ وقت میں نماز پڑھنا منافق
 کی علامت ہے جو بیٹھا دیکھا کرتا ہے یہاں تک کہ جب آفتاب
 زرد ہو جاتا ہے" الحدیث، اور عبد اللہ بن عباس کی حدیث
 بھی اسی قبیل سے ہے جس سے ظہر و عصر کا جمع کرنا اور مغرب
 و عشاء کا جمع کرنا ثابت ہوا اور وہ عذر جس کی وجہ سے نماز پڑھنا
 سے مسخر عرض اور بارش وغیرہ ہیں، اور عشاء کی نماز میں طلوع
 فجر تک تاخیر کرنا جائز ہے، واللہ اعلم،

اور ان چار وقتوں میں سے ایک وقت قضاء کا ہے
 جب کو نماز یاد آجائے، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا "جو شخص کسی وقت کی نماز کو بھول جائے
 یا سو جائے تو جب اس کو وہ نماز یاد آئے پڑھ لے"
 میں کہتا ہوں ساری بات اس میں ہے کہ نفس نماز کو ترک

الصبیان وغیرہم کقولہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم ایک مصلیٰ بالناس فلیخفف
 فان فیہم الضعیف الحدیث اور محتاج
 طو لو الصلوۃ حتی یقع اخرھا فی
 وقت الاسفار الحدیث ابی ہریرۃ کان
 ینقث فی صلاۃ الغداۃ حین یعرف
 الرجل جلسہ و یقرأ یا لستین الی
 المائۃ فلا منافاة بینہما و بین حدیث
 الغسل و وقت الضرورۃ و هو مالا
 یجوز التأخیر الیہ الا بعدد، و هو
 قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرك
 رکعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس
 فقد ادرك الصبح ومن ادرك رکعة
 من العصر قبل ان تغرب الشمس
 فقد ادرك العصر، و قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تلك الصلاۃ المنافق
 یرقب الشمس حتی اذا اصفرت
 الحدیث و هو حدیث ابن عباس
 فی الجمع بین الظہر والعصر و بین
 المغرب والعشاء، والعذر مشمل
 السفر والمرض والمطر و فی العشاء
 الی طلوع الفجر واللہ اعلم، و وقت
 القضاء اذا ذکر، و هو قولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام
 عنها فلیصلھا اذا ذکرھا،

اقول و بالجلسۃ فی ذلک ان لا
 تسترسل النفس بترکھا وان
 یدرک ما فاتہ من فائدتہ تلك
 الصلاۃ، و الحق القوم التفتوت بالفوت

یوں ہے کہ اس قدر کہ کسی کو کہتے ہیں، نماز ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اُن حضرات اللہ عزوجل سے ملنا نماز پڑھتے تھے، ۱۲

گزشتہ کا مادی نہ ہو جائی، اور جو تھا کا فائدہ اس سے فوت ہو گیا تو وہ اس کو ملے، اور علماء نے دائرہ نماز فوت کرنے کو بھی خود قوت

نظر الى انه احق بالكفارة، ووصى صلى
الله عليه وسلم ابا ذر اذا كان عليه
امراء يمتتون الصلاة صل الصلاة
لوقتها، فان ادركتها معهم فصلها
فانها لك نافلة +

اقول راعى في الصلاة اعتبارين
اعتبار كونها وسيلة بينه وبين الله
وكونها من شعائر الله يلازم على
تتركها، قوله صلى الله عليه وسلم
لا تزال امتي بخير ما لم يؤخروا
المغرب الى ان تشتبك النجوم +
اقول هذا الشارة الى ان

التهاون في الحدود الشرعية سبب
تحريف الملة، قال الله تعالى
حافظوا على الصلوات والصلوة
الوسطى، والمراد بها العصر، قوله
صلى الله عليه وسلم من صلى البدرين
فدخل الجنة، قوله صلى الله عليه
وسلم من ترك صلاة العصر
خبط عمله، وقوله صلى الله عليه
وسلم الذي تقوته صلاة العصر
فكانما وشرا هله وماله، قوله
صلى الله عليه وسلم ليس صلاة
اثقل على المنافقين من القبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيها
لا توهنها ولوحبوا +

اقول انما خص هذا الصلوات
الثلاث بزيادة الاهتمام ترغيبا و
ترهيبا لانها مظنة التهاون و

به دیکھ کر کہ اس میں کفارہ ادا کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوذر کو وصیت فرمائی تھی
جب ان پر ایسے سردار مقرر ہوں جو نماز کو بے جاں کر کے
پڑھتے ہوں ”جو نماز کے وقت پر نماز پڑھا کرنا پھر اگر
ان کے ساتھ نبی نماز کو پالے تو ان کے ساتھ پڑھ لینا پس
وہ تیرے لئے نفل ہو جائے گی“

میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں دو
باتوں کا لحاظ کیا، ایک تو اس کا کہ نماز بندہ اور خدا تعالیٰ
کے درمیان وسیلہ ہے، اور دوسرے اس کا کہ نماز اسلام
کے شعائر میں سے ہے جس کا تارک قابل ملامت ہے، نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری امت ہمیشہ بخیر رہے گی
جب تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے گنجان ہوئے تک
دیر کر کے نہ پڑھیں گے“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
حدود و شعریہ کے اندر رہ کر نمازین کے اندر تحریف اور بگاڑ
کا سبب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے ”سب نمازوں
کی محافظت کرو خاص کر درمیانی نماز کی“ درمیانی نماز
سے عصر کی نماز مراد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس
نے دو ٹھنڈک کے وقت کی نماز پڑھیں وہ جنت میں
داخل ہوا“، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس نے عصر کی
نماز ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا“ اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویا
اس کی اولاد اور مال غارت ہو گیا“ اور نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ”منافقین پہ فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز
مغراں نہیں ہوتی اور جو پھر ان نمازوں کے اندر ہے اگر
انکو معلوم ہوتا تو ان نمازوں کیلئے آتے خواہ انکو گھسٹے ہی پڑتے۔“

میں کہتا ہوں ترغیب اور ترہیب کے لحاظ سے
انہی تین نمازوں کا زیادہ تر اہتمام اس لئے کیا گیا ہے
کہ ان نمازوں میں سستی اور غفلت کا مظنہ ہے

النكاسل لان الفجر والعشاء وقت
النوم لا ينتهض الله من بين فراشه
وطائفة عند لذيق نومه ووسنة
الا مؤمن تقى، واما وقت العصر
فكان وقت قيا ماسواقهم اشتغالهم
بالبيع واهل الزراعة اتعب
حالمهم هذه *

قوله صلى الله عليه وآله
سلم لا يغلبكم الاعراب على
اسم صلاتكم المغرب وفي حديث
اخر على اسم صلاة العشاء *

اقول يكره تسمية ما ورد
في الكتاب والسنة مسعى شئ
اسما اخر بحيث يكون ذريعة
للهجر الاسم الاول لان ذلك يلبس
على الناس دينهم ويعجم عليهم
كتابه *

الأذان

لما علمت الصحابة ان
الجماعة مطلوبة مؤكدة واولا
يتيسر الاجتماع في زمان واحد
ومكان واحد بدون اعلان
تنبيه تكلما فبما يصل به الاعلام
فذكره والنار فدها رسول الله
صلى الله عليه وسلم لمشا بهة
المجوس، وذكره والقرن فردة
لمشا بهة اليهود، وذكره والناقوس
فردة لمشا بهة النصارى، فرجعوا

كيونك فجر اور عشاء کا وقت لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا
ہے خدا تعالیٰ کا یقین اور اس کا خوف رکھنے والا ہی
اپنی آرام کی نیند اور غنودگی کے وقت اپنے بستر اولیٰ کے
سے اٹھنے والے کے واسطے اٹھ سکتا ہے، اور عصر کا وقت
پس وہ باز اوروں کے قیام کا اور خرید و فروخت میں لوگوں کی
مشغولیت کا وقت ہوتا ہے اور وہ وقت کسان لوگوں
کے لئے نہایت ہی تنگ جانی کا وقت ہوتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”گنوار لوگ تہیاری
مغرب کی نماز کا نام بدلنے میں تم پر غالب نہ آجائیں“
اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے: ”عشاء کی نماز کا نام
بدلنے میں تم پر غالب نہ آجائیں“،

میں کہتا ہوں کسی شے کا نام جو کتاب و سنت میں آیا
ہے بدل کر کوئی اور نام نہ رکھنا جو پہلے نام کے مترادف
ہونے کا سبب بنتا ہو مگر وہ ہے کیونکہ ایسا کرنا لوگوں
پر ان کے دین کو غلط کرتا ہے اور کتاب آسمانی کو
ان پر دشوار کر دیتا ہے،

اَذَانُ کَابِیَانٌ

جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت
ایک مقصود اور ایک چیز ہے اور ایک وقت اور
ایک جگہ میں بغیر اعلام اور آگاہ کرنے کے اجتماع نہیں
ہو سکتا تو انہوں نے اس شے کے باز میں باجمہ گفتگو کی
جس سے اعلام حاصل ہو جائے، پس کسی نے آگ
روشن کرنے کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجوس کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے نام منظور فرمایا
اور کسی نے زنگ بھانے کو کہا تو آپ مشابہت یہود کو یہ
اسکور کر دیا، اور کسی نے ناقوس کیلئے کہا تو اس کو کسی نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت نصاریٰ کی وجہ سے منظور نہیں کیا

من غیر تعیین، فارسی عبد اللہ بن
زید الاذان والاقامة فی منامہ،
فذا کرفذک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال رؤیا حق وهذه القصبة دلیل
واضح علی ان الاحکام انما شرعت
لاجل المصالح وان للاجتهاد فیہا
مدخل وان التیسیر اصل صلی
وان مخالفة اقوام تباد وافی ضلالتہم
فیہا یکون من شعائر الدین مطلقا
وان غیر النبی صلی اللہ علیہ والہ
وسلم قد یطعم بالبناء ملو النقت
فی الروع علی مراد الحق، لکن لا
یکلف الناس بہ ولا تنقطع الشبهة
حق یقرہ النبی صلی اللہ علیہ
سلم، واقتضت الحکمة الالہیة
ان لا یکون الاذان صرف اعلام
تنبیہ، بل یضم مع ذلک ان یکون من
شعائر الدین بحیث یکون التداء
بہ علی رعوں الخامل والتنبیہ
تنویہا بالالدین، ویکون قبولہ من
القومایة انقیادہم لدین اللہ
فوجب ان یکون مرکبا من ذکر اللہ
ومن الشہادتین والدعوة الی
الصلاح لیکون مصدرا بہما ارید
بہ،

وللاذان طرق اصحبها طریقة
بلال رضی اللہ عنہ، فكان الاذان
علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم مرتین مرتین والاقامة

پس بغیر کسی بات کو معین کے سب لوگ اپنے اپنے
گھر لو کو واپس ہو گئے، اس اشار میں عبد اللہ بن زید
نے اذان اور اقامت کو خواب میں دیکھا اور اس خواب
کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے سن کر
فرمایا خواب سچا ہے، اور یہ قصہ ان امور پر واضح دلیل
ہے کہ احکام شرعیہ مصلحتوں کی بنا پر مقرر کئے جاتے
ہیں اور اجتہاد کو بھی احکام میں دخل ہے، اور اس کی ایک
اصل اصل ہے اور دینی امور میں ان لوگوں کی مخالفت
کرنا جو گمراہی میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مثلاً اگر کو مطلوب
ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی خواب کے
ذریعہ یا القاء فی القلب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر بھی
مطلع ہو جاتا ہے لیکن لوگ اس کے مکلف نہیں ہو سکتے
اور نہ اس میں سے شبہ دور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو، اور
حکمت الہی کا مقتضی یہ ہوا کہ اذان میں صرف اعلام
اور تنبیہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کا شعائر دین
میں سے ہونا بھی شمار کیا جائے اس طو پر کہ بے خبر
لوگوں کے سروں پر اس کے الفاظ کا پکارنا اور تنبیہ
کرنا تعلیم دین ہو اور لوگوں کا اس کو قبول کر لینا
ان کے دین الہی کے تابع ہونے کی نشانی ہو، اس
واسطیہ بات ضروری ہوئی کہ اذان ذکر الہی سے
اور شہادتین سے اور نماز کی طرف بلائے سے
مرکب ہو، تاکہ جو چیز اس سے مقصود ہے اس کی
دیہے پہنچ کرنے والی ہو،

اور اذان کے کئی طریقے مروی ہیں، ان
میں سے سب سے صحیح طریقہ حضرت بلال
رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اذان، ہر کلمہ کو دو
دو مرتبہ کہنے سے اور اقامت ایک ایک مرتبہ

مرۃ مرة غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم طریقۃ ابی محمد وۃ علمہ النبی اللہ علیہ وسلم الاذان تسع عشر کلمۃ والاقامة سبع عشر کلمۃ وعندی انہا کاحرف القرآن کلمہا شاف کاف، قوله صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم فان کان صلاة الصبح قلت الصلاة خیر من النوم خیر من النوم

اقول لما کان الوقت وقت النوم والغفلة وكانت الحجة الى التنبیه القوی شدیدۃ استحب زیادة هذه اللفظة، قوله صلی اللہ علیہ وسلم من اذن فهو یقیمہ اقول سرۃ انہ لما شرع فی الاذان وجب علی اخوانہ ان لا یزاحموا فیما اراد من المتأخر المباحۃ بمنزلة قوله علیہ الصلاة والسلام لا یطرب الرجل علی خطبة اخیه، وفضائل الاذان ترجع الی انہ من شعار الاسلام وبہ تصیر الدار دار الاسلام، ولہذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سمع الاذان امسک، والافاء وانہ شعبۃ من شعب النبوة لانه حث علی اعظم الارکان وام القرأت ولا یرضی اللہ ولا یغضب الشیطان مثل ما یكون فی الخیر المتعدی و

کہنے سے ہوئی تھی مگر قد قامت الصلاة کو دوبارہ کہتے تھے، اس کے بعد ابو محمد زور کا طریقہ ہے کہ ان کو بنی صلے اللہ علیہ وسلم نے اذان میں آٹھ کلمات اور اقامت میں سترہ کلمات سکھائے، اور میرے اذان کے کلمات ایسے ہیں جیسے قرآن کی قراتیں کہ سب شافی، کافی ہیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اگر صبح کی نماز ہے تو مجھے کہنا چاہئے الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم،

میں کہتا ہوں صبح کا وقت چونکہ سونے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اور اس میں نہایت قوی تنبیہ کی حاجت ہے اس واسطے ان کلموں کا زیادہ کرنا مستحب ہوا،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کہے وہی اقامت بھی کہے،

میں کہتا ہوں اس میں وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان کی ابتدا کی تو اس کے مسلمان بھائیوں پر ضروری ہوا کہ اس نے مباح منافع سے جو حاصل کرنا چاہا ہے اس میں اس سے مزاحمت نہ کریں، بطرح نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ بھیجے، اور فضائل اذان میں سے یہ امور ہیں کہ وہ شعار اسلام میں ہی ہے اور اسکی وجہ سے ملک دار الاسلام ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جگہ سے اذان کی آواز سن لیتے تھے تو جگہ کر کے سے رک جاتے تھے ورنہ اس کو قنات کر دیا کرتے تھے، اور وہ نبوت کے شعوب میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ اس سے اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو صوب عبادتوں کی اصل پر ترغیب ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور شیطان کی ناراضی جسد اس شکی میں ہوتی

اعلاء کلمۃ الحق، وهو قولہ صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیہ واحد
 اشد علی الشیطان من الف عابد،
 وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ انوذه
 للصلاة اذ بر الشیطان له ضراط،
 قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 المؤذنون اطول الناس اعتناقاً، و
 قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 المؤذن یغفر له مدی صوته و
 یشہد له الجن والانس،
 اقول امر المجازاة مبنی علی
 مناسبة المعانی بالصور وعلاقة
 الارواح بالاشباح، فوجب ان یظہر
 نباهة شان المؤذن من جهة عنقه
 وصورته وتوسع رحمة اللہ علیہ
 اتساع دعوتہ الی الحق،
 قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ و
 سلم من اذن سبع سنین یتسبأ
 کتبت له براءة من النار، وذلك
 لانه مبین صحة تصدیقه لاتصو
 المواظبة علیہ للہ الامن اسلم
 وجهہ للہ ولانه امکن من نفسه
 غاشية عظیمۃ من الرحمة الالہیۃ
 قول اللہ فی راعی غنم فی راس شظیۃ
 انظروا الی عبدی هذا یؤذن یتقیم
 الصلاة یتحاف منی، قد غفرت لہ و
 ادخلتہ الجنة، قولہ یتحاف منی،
 دلیل علی ان الاعمال تعبر بہ واعرہا
 المنبعثۃ ہی منہا، وان الاعمال لاشباح

ہے جو دوسروں کی طرف متغری ہو اور کلمہ حق کے بلند ہونے
 نہیں ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، اسی کی نسبت
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "ایک فقیہ ہزار عابد سے
 زیادہ شیطان پر سخت ہے"، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا "جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہے تو شیطان پشت
 پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کا گوز بھل جاتا ہے"
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مؤذن رب لوگوں سے
 زیادہ بلند گردن والے ہوں گے"، اور اپنے فرمایا تمہارا تک
 مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے
 اور جن وانس اس کی گواہی دیں گے"
 میں کہتا ہوں جزا اور سزا کا معاملہ معافی کی
 صورتوں کے ساتھ مناسبت اور ارواح کے اشباح
 کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اس واسطے ضروری ہوا کہ
 مؤذن کی عظمت و شان اس کی گردن اور آواز کے
 اعتبار سے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اس قدر
 پھیلے جقدر اس کا خدا تعالیٰ کی طرف بلانا کو نہیں پھیلتا ہو،
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جس شخص نے
 طلب ثواب کی غرض سے سات سال تک اذان
 دی تو اس کے لئے آگے رہائی لکھ دی گئی ہے اور یہ اس
 واسطے کہ اس نے اپنی محبت تصدیق کو ظاہر کیا، خدا تعالیٰ
 کے لئے سات سال تک اذان دینے کی دینی شخص پابندی
 کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور
 اس واسطے کہ اس نے اپنے نفس کو اس قابل بنالیا کہ
 رحمت الہی اس پر پورے طور سے چھا جائے خدا تعالیٰ
 نے اس پر وہ ہے کہ حق میں جو سوار کے ٹیل پر گریباں چڑھتا تھا
 فرمایا "میرا اس بندہ کی طرف دیکھو! اذان کہتا ہے اور نماز
 پڑھتا ہے، وہ مجھ کو ڈرتا ہے جس نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت
 میں داخل کیا ہے خدا تعالیٰ فرمایا "وہ مجھ کو ڈرتا ہے" اس بات کی دلیل
 ہے کہ اس کا اعتبار ان کے دوا میں ہوتا ہے جو ان اعمال پر لکھا ہے

وتلك الدواعي ارواح لها، فكان خوف
من الله واخلصه له سبب مغفرة
ولها كان الاذان من شعائر الدين
جعل لي عرف به قبول القوم للمهادنة
الالهية امر بالاجابة لتكون مصدرة
بما اريد منهم فيجب الذكر و
الشهادتين بهما ويوجب الدعوة
بما فيه توصيل في الحول والقوة
وقال لعيسى ان يتوهم عند اقامته
على الطاعة من العجب من فعل
ذلك خالصا من قلبه دخل الجنة،
لان شجر الانقياد واسلام الوجه
لله وامر بالدعاء للنبى صلى الله عليه
وسلم تكميلا لمعنى قبول دينه
واختيار رحبه، قوله صلى الله عليه
واله وسلم لا يرد الدعاء بين
الاذان والاقامة،

اقول ذلك لشمول الرحمة
الالهية ووجود الانقياد من الدعا
قوله صلى الله عليه وسلم ان بلا لا
ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى
ينادي ابن امرئكم،

اقول يستحب للامام اذ اراد
الحاجة ان يتخذ مؤذنين يعرفون
اصواتهما، ويبين للناس ان
فلانا ينادي بليل فكلوا واشربوا
حتى ينادي فلان ليكون الاول منهما
للقائم والمتسحران يرحمهما، وللنائم
ان يقوم الى صلاته ويتدارك ما

اورد داعي ان اعمال کی اور ادھ ہیں پس خدا تعالیٰ سے
اس کا خوف کرنا اور اس کا اخلاص اس کی مغفرت کا سبب
ہو گیا، اور چونکہ اذان جو شعائر دین میں ہے اس لئے
مقرر کی گئی کہ اس کے ذریعہ لوگوں کا ہدایت الہیہ کا
قبول کر لینا پہچان لیا جائے اس واسطے اذان کے
جواب دینے کا لوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ جواب دینے سے
اس کی تصریح ہو جائے جس کا حصول لوگوں کی جانب
سے مقصود ہے پس سننے والا ذکر اور شہادتین کا جواب
انہی الفاظ کے ساتھ دے اور دعوت کا جواب بن الفاظ
کے ساتھ دے جن میں گناہ سے باز رہنے کی اور توبہ کے
کرنے کی طاقت کی طلب خاص خدا سے ہوتا کہ اس
عبادت کے کرتے وقت غم پیدا نہ ہو جو شخص دلی غم
سے آئینا کرے گا جنت میں داخل ہوگا کیونکہ ایسا کرنا قلبی
فرمانبرداری کی صورت ہے اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے سپرد
کر دینا ہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا
کر دینا حکم دیا گیا تاکہ وہ اپنے دین کو قبول کرنے کی اور آپ کی
محبت اختیار کرنے کی حقیقت کو کامل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "اذان اور اقامت کے درمیان میں حضور کی تعظیم
میں کہتا ہوں اس وقت میں دعا کا رد نہ ہوتا رحمت الہیہ
شمول اور دعا کرنے والے کی طرف سے تابعداری پائے جائے
کا سبب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بلل رات میں
اذان دیا کرتے ہیں جبکہ ابن ام مکتوم اذان نہ دیکھ کھڑے ہو"۔
میں کہتا ہوں امام کیلئے مستحب ہے کہ جب اسکو ضرورت
معلوم ہو تو وہ مؤذن مقرر کرے جن کی آواز لوگ پہچانتے
ہوں اور لوگوں کو یہ بتا دے کہ ان میں سے فلاں مؤذن
رات میں اذان دیتا ہے پس جب تک دوسرا مؤذن اذان
نہ دے تم کھانا پیا کرو تاکہ جو شخص بیدار ہو چکا ہے
اور سحری کھا رہا ہے وہ پہلی اذان سے رک جائے
اور سونے والا نماز کے لئے اٹھ بیٹھے اور سحری کھائی ہو

فاته من سجدۃ، قوله صلى الله عليه
اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون
واتوها ثمانون،

اقول هذا الشارح الى مراد
التعمق في التنسك،

المساجد

فضل بناء المسجد وملازمته
وانتظار الصلاة فيه ترجع الى انه
من شعائر الاسلام، وهو قوله
صلى الله عليه وسلم اذا رايتم
مسجدا او سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا
احدا، وانه محل الصلاة معتكف
العابدين ومطرح الرحمة ويشبه
الكعبة من وجه، وهو قوله صلى الله
عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا
الى صلاة مكتوبة فاجرة كاجر الحاج
المعمر ومن خرج الى التسبيح الصلوة
ينصبه الا اياه فاجرة كاجر المعتز، و
قوله صلى الله عليه وسلم اذا امر رقم
برياض الجنة فارتعوا قيل وما
رياض الجنة؟ قال المساجد، وان
التوجه اليه في اوقات الصلاة من
بين شغله واهله لا يقصد الا
الصلاة معرف الاخلاص في دينه و
انقياد له لربه من جذ رقلبه، وهو
قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضا
فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد
لا يخرج به الا الصلاة لم يخط خطوة

توجد في سحرى كھالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا "جب نماز کی اقامت ہو تو نماز کے لئے دوڑتے
ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ"

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ عبادات میں تکلف نہیں کرنا چاہئے،

مساجد کا بیان

مسجد بنانے کی اور اس کے التزام کی فضیلت اور
مسجد میں نماز کے انتظار کی فضیلت کے اسباب یہ ہیں کہ
مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "جب تم کسی مسجد کو دیکھو یا کسی مؤذن
کو اذان کہتے سنانے کو سنی، تو قتل نہ کرو"

اور وہ نماز کی جگہ ہے، عابدوں کے اعتکاف کی
جگہ ہے اور رحمت نازل ہونے کی جگہ ہے اور کسی قدر
کعبہ کے مشابہ ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر فرض نماز کے
لئے نکلا تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرنے والے کا جو
حالت احرام میں ہو، اور جو شخص چاشت کی نماز کے لئے
گھر سے نکلا اور اس کا مقصد نماز پڑھنا ہی ہو تو اس کا
اجر عمرہ کرنے والے کے اجر کے برابر ہے، اور آپ نے
فرمایا "جب تمہارا جنت کے باغوں میں گذر ہوا کرے
تو اس میں چرا کر دو، کسی نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟
آپ نے فرمایا مسجدیں، اور تمام کاروبار اور اہل و عیال سے
یکسو ہو کر اوقات نماز میں محض نماز کی خاطر مسجد کی طرف
متوجہ ہونا اس شخص کے اخلاص دین اور دل سے اپنے
رب کی اطاعت کی دلیل ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا "جب ایک شخص نے وضو کیا اور
اچھے طور پر کیا پھر مسجد کی طرف خاص نماز کی
لئے نکلا تو اس کی دھڑ سے ہر ہر قدم پر اس کا

الارفعت له بها درجة وحط عنه
بها خطيئته، فاذا صلى لم تنزل
الملائكة تصلي عليه مادام في
مصلاة، اللهم صل عليه اللهم
ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة
ما انتظر الصلاة وان بناء اعانة
لإعلاء كلمة الحق.

قوله صلى الله عليه وآله
سلم من غدا إلى المسجد أو سراح
أعد الله له نزل من الجنة كلما
غدا وأراح.

أقول هذا الشارة إلى أن كل
غدا وروحة تمكن من انقياد
البهيمية للملكية، قوله صلى الله
عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا
بقي الله له بيتا في الجنة.

أقول سره أن الهجاة تكون
بصورة العمل وإنما انقضى ثواب
الانتظار بالحدث لأنه لا يبقى
تمهيدا للصلاة وإنما فضل
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
والمسجد الحرام بمضاعفة الأجر
لمعان، منها أن هناك ملائكة موكلة
بتلك المواضع يحفون بأهلها و
يبدعون لمن حلها، ومنها أن
عمارة تلك المواضع من تعظيم
شعائر الله وإعلاء كلمة الله، و
منها أن الحول بها مذكر لحال
أئمة الملة، قوله صلى الله عليه

أیک در جبلتہ اور ایک گناہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب
وہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو جب تک وہ اپنی نماز میں
رہتا ہے اس کے لئے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے
خدا اس پر فضل کر، اے خدا اس پر رحم کر، اور تم میں
سے جب تک کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں
رہتا ہے اور مسجد کا بیتا اعلیٰ کلمۃ اللہ کی اعانت
کرتا ہے،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص
صبح کو یا شام کو مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ
جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرتا ہے خواہ
وہ صبح کو جائے یا شام کو“

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ ہر صبح و شام کو جانا بہیمیت کو ملکیت کے
تالیخ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
شخص نے خدا کے لئے مسجد بنائی خدا اس کے لئے
جنت میں ایک گھر بنائے گا“

میں کہتا ہوں اس میں راز یہ ہے کہ جزا و عورت عمل
ہوتی ہے اور وضو، عاتے رہنے سے انتظار کا ثواب
اس لئے منقطع ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں اس کی نماز
کے لئے تیاری باقی نہیں رہتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
مسجد کو اور مسجد حرام کو زیادہ ثواب ہونے کی فضیلت
چند وجہ سے ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان
مواضع میں خاص خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے
باشندوں کو گمیرے رکھتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے
اس کے لئے دعا کرتے ہیں،

اور ان وجہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع کا آباد
کرتا اللہ تعالیٰ کی شعائر کی تعظیم جزا اور کلمۃ اللہ کو ملنے کرتا ہے،
اور ان وجہ میں سے ایک یہ ہے کہ ان مواضع میں
آتا احمد دین کے حال کو یاد دلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم لا تشد الرجال الا الوثاق
مساجد المسجد الحرام والمسجد
الاقصی ومسجدی هذا

اقول کان اهل الجاهلیة
يقصدون مواضع معظية بزعمهم
يزورونها ویتبرکون بها، وفيه
من التحريف والفساد ما لا یغنی،
فسد النبي صلی الله علیه وسلم
الفساد لئلا یلتحق غیر الشعاثر
یا لشعاثر ولعل یتصیر ذریعة
لعبادة غیر الله، والحق عندی ان
القبور ومحل عبادة ولی من اولیاء
الله والطور کل ذلك سواء فی النهی
والله اعلم

وأداب المسجد - ترجع الی معان
منها تعظیم المسجد ومواخذة نفس
ان یجهم الخاطر ولا یستریسل عند
دخوله، وهو قوله صلی الله علیه
وسلم اذا دخل احدکم المسجد
فلا یرکم رکعتین قبل ان یجلس، و
متها تطیفة مبادیتقدر ویتنفر
منه، وهو قول الراوی امر یحیی
النبی صلی الله علیه وآله وسلم
ببناء المسجد، وان ینظف ویطیب،
وقوله صلی الله علیه وسلم عرضت
علی اجور امتی حق القذاة یخرجها
الرجل من المسجد، وقوله صلی
الله علیه وسلم البزاق فی المسجد
خطیئة وكفارتها دفنها

لے فرمایا ”سوائے تین مساجد کے کہیں کے
لے کجاوے نہ کسو مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ
اور میری یہ مسجد“

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت ان مقامات کو اپنے
زعم میں معظّم سمجھتے تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے
اور برکت حاصل کرنے کے لئے سفر کرتے تھے، اور
اس میں دین کی تحریف اور فساد ہے جو پوشیدہ نہیں
ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد کو دروازا
بند کر دیا تاکہ جو چیزیں شعائر الہی نہیں ہیں وہ شعائر
میں نہ مل جائیں اور تاکہ یہ غیر اللہ کی عبادت کا
ذریعہ نہ ہو جائے، اور میرے نزدیک حق
ہات یہ ہے کہ قبر اور اولیاء اللہ میں سے کسی کی
عبادت گاہ اور کوہ طور سب کے سب ممنوع ہوتے
میں برابر ہیں، واللہ اعلم

مسجد کے آداب کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے
ایک مسجد کی تعظیم کا لحاظ رکھنا اور اپنے نفس کو
اس بات کا پابند کرنا کہ دل میں متفرق خیالات نہ آئیں
اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ مطلق العنان نہ رہے
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم میں سے جب
کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پیشتر دو رکعت
پڑھے“ اور ان آداب میں سے ایک مسجد کو ان چیزوں
سے جو ناپاک اور مکروہ ہیں پاک صاف رکھنا ہے،
اس کے متعلق راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے مسجد کے بنائے کا اور اس کو پاک صاف رکھنے
کا اور معطر کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
”میری امت کے اجر میرے سائے نبیش کے کئی برابر
تک کہ کوڑھ کا اجر بھی جسکو کوئی شخص مسجد سے نکال دیتا ہے
دکھا لگے“ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مسجد میں
شعور کا ایک خطا اور اس کا کفارہ اسکوئی سودا دینا ہے“

اور ان میں سے ایک عبادت کرنے والوں کے دل پر لگن رکھنے سے اور باز اگر اس شور و غل کرنے سے باز رہنا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا "اس تیر کا پھل اپنے ہاتھ میں رکھو، اور آپ نے فرمایا "جو کوئی کسی شخص کو مسجد کے اندر اپنی گھمٹ چپڑے کے لئے آواز دیتا ہوا سنے تو اس کو یہ لہنا چاہئے نہ خدا تیری طرف اس کو واپس نہ کرے کیونکہ مسجد میں اس واسطے نہیں بنائی گئی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے "جب تم مسجد کے اندر کسی شخص کو خریدنا یا فروخت کرتا دیکھو تو کہہ دو کہ خدا تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اشعار پڑھنے سے منع فرمایا اور میں کہتا ہوں کہ گم شدہ چیز کا تلاش کرنا یعنی یہی مطلب میں آواز بلند کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ وہ شور و غل سے جس سے نماز پڑھنے والوں اور اٹھانے والوں کے دل اُٹھات ہوئے ہیں، اور اس کے مطلوب کے خلاف بددعا کر کے مومنوں کی اس کی ذلت بھی ہوتی ہے اسکو منع کرنا مستحب ہے، اور اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مسجد اس لئے نہیں بنائی گئی ہیں، یعنی وہ ذکر الہی اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں اور مسجد سے اندر خرید و فروخت کرنا اس لئے ممنوع ہوا کہ مسجد بازار نہ بن جائے کہ لوگ اس میں معاملات کرنے لگیں پس اسکی حرمت ملتی رہے اور نماز پڑھنے اور مستغفروں کو تشویش پیدا ہونے لگے، اور اشعار پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے بیان کی اور یہ وجہ بھی چونکہ اشعار پڑھنے میں ذکر الہی سوا عراض اور دوسرے کھوار عراض کی ترغیب دینا پایا جاتا ہے، اور سب کے اندر ذکر الہی اور حمد و ثناء کے ساتھ ہوتی کہ اس میں کسی اور شے اور شے اور شور و غل سے بیکار ہو کر عبادت کے نماز پڑھنے والے ہونے کا احتمال ہے البتہ وہ اشعار مستثنیٰ ہیں جن میں ذکر الہی ہو

ومنہا الاحتراز عن تشویش الحیاد و
ہیشات الأسواق و هو قولہ صلی
اللہ علیہ وسلم امسک بصلی لہا
قولہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع
رجلاً ینشد جنالۃ فی المسجد فلیقل
لا ردھا اللہ سبحان المساجد
لمرتبن لہذا، قولہ اذا راہتم
من ینبغ او ینتاع فی المسجد فقولوا
لا ارجو اللہ فہا رتک، و منی عن تناسد
الاشعار فی المساجد وان یستفاد
فی المساجد وان تقام فیہ الحدود
اقول اما نشد الضالۃ امی
رفع الصوت بطلبہا فلانہ صخب
ولغظ یشوش علی المصلین والمعتکفین
ویستحب ان ینکر علیہ بالداء
بخلاف ما یطلبہ ارغاماً لہ، و
عللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان
المساجد لم ترتبن لہذا امی انما
بنیت للذکر والصلاۃ، واما الشرک
والبیع فلعلہ یصد المساجد سوقاً
یتعامل فیہ الناس فتذهب حرمتہ
ویحصل التشویش علی المصلین و
المعتکفین، واما تناسد الاشعار
فلما ذکرنا، ولان فیہ اعراضاً
عن الذکر وحثاً علی الاعراض عنہ
واما القود والحدود فلانہا مظنۃ
لللاوٹ والحجز والبکاء والصخب
والتشویش علی اہل المسجد، وبخبر
من الاشعار ما کان فیہ الذکر و

مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کو غم و غصہ میں مبتلا کرنا ہو کیونکہ یہ غرض شرعی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لئے دعا کی تھی کہ ”اے اللہ تو روح القدس سے اس کی تائید کر“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی حاضر اور غیبی کے لئے میں مسجد کو حلال نہیں رکھتا“

میں کہتا ہوں اس ممانعت کا سبب تعظیم مسجد ہے کیونکہ مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کوئی انسان بغیر طہارت کے اس میں داخل نہ ہو، اور بے وضو و کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنے میں بڑی دقت تھی اور غیبی اور حاضر کو منع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ نسبت دوسری لوگوں کے نماز سے زیادہ بعد ہے اور مسجد نماز کے لئے بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس بدبودار درخت کو کھار کوئی شخص ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے کیونکہ جس چیز سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے“

میں کہتا ہوں اس بدبودار درخت سے مراد بیابانیاہی ہے اور یہ بدبودار چیز اسی علم میں ہے، اور فرشتوں کو ایذا پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے کراہت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے پاکیزہ اخلاق اور خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اگلی اضاوتیں زلوں کو پسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم افترج لی ابواب رحمتک، پھر جب مسجد سے نکلے تو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم انی اسألك من فضلك“

میں کہتا ہوں داخل ہونے والے کے لئے طلب رحمت کی تخصیص اور نکلنے والے کے لئے طلب فضل کی تخصیص میں حکمت یہ ہے کہ کتاب اللہ میں رحمت سے نفسانی اور اخروی نعمتیں مراد ہیں جیسے ولایت اور نبوت، خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اور تیرے رب کی رحمت اس خیر ہے جس کو وہ چاہے“ اور تیرے رب کی رحمت اس خیر ہے جس کو وہ چاہے

مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کو غم و غصہ میں مبتلا کرنا ہو کیونکہ یہ غرض شرعی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے لئے دعا کی تھی کہ ”اے اللہ تو روح القدس سے اس کی تائید کر“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کسی حاضر اور غیبی کے لئے میں مسجد کو حلال نہیں رکھتا“

میں کہتا ہوں اس ممانعت کا سبب تعظیم مسجد ہے کیونکہ مسجد کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ کوئی انسان بغیر طہارت کے اس میں داخل نہ ہو، اور بے وضو و کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کرنے میں بڑی دقت تھی اور غیبی اور حاضر کو منع کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ نسبت دوسری لوگوں کے نماز سے زیادہ بعد ہے اور مسجد نماز کے لئے بنائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس بدبودار درخت کو کھار کوئی شخص ہماری مسجد میں ہرگز نہ آئے کیونکہ جس چیز سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے“

میں کہتا ہوں اس بدبودار درخت سے مراد بیابانیاہی ہے اور یہ بدبودار چیز اسی علم میں ہے، اور فرشتوں کو ایذا پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس سے کراہت کرتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے پاکیزہ اخلاق اور خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور اگلی اضاوتیں زلوں کو پسند کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب تم میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم افترج لی ابواب رحمتک، پھر جب مسجد سے نکلے تو یہ کہنا چاہئے۔ اللہم انی اسألك من فضلك“

اور فضل سے دنیاوی نعمتیں مراد ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ”تم ہر کوئی حرم نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو طلب
 کرو“ اور خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اپس جب نماز ہو چکے تو
 زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کے فضل کو طلب کرو“ اور
 جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا قرب تلاش
 کرتا ہے اور مسجد سے نکلنے کے بعد روزی تلاش کرنے
 کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ بیٹھنے سے
 پہلے دو رکعت پڑھے“

میں کہتا ہوں یہ اس وجہ سے مقرر کیا گیا کہ جو
 مکان نماز کے لئے بنایا گیا ہے اس میں داخل ہونے
 کے وقت نماز پڑھنا بڑے خسارہ اور حشر کی بات
 ہے اور اس میں ایک امر محسوس سے نماز کی طرف رغبت
 کا بھی انضباط ہو جاتا ہے اور اس میں مسجد کی تعظیم بھی
 ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تمام زمین نماز کی
 جگہ ہے ہر مقبرہ اور حمام کے“ اور رات جگہیں نماز
 پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوڑی خانہ
 میں اور مقبرہ میں اور مندرج میں اور عام راستہ میں اور حمام میں
 اور اونٹوں کے بندھنے کی جگہ میں اور خانہ کعبہ کی چھت
 پر اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا
 کیونکہ اس زمین پر خدا کی لعنت ہو چکی ہے،

میں کہتا ہوں کوڑی کی جگہ اور مندرج میں نماز پڑھنے
 سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ وہ دونوں نجاست
 کے مقام ہیں اور نماز کے لئے طہارت اور پاکیزگی
 مناسب ہے، اور مقبرہ میں نماز پڑھنے سے منع
 کرنے میں حکمت یہ ہے کہ بتوں کی طرح سے علما،
 اور اولیاء کی قبور کی لوگ پرستش شروع نہ کر دیں
 کیونکہ یہ شرک کفری ہے یا ان مقابر میں نماز
 پڑھنے کو زیادہ لقرب الی اللہ نہ سمجھیں

والفضل علی النعم الدنیویۃ قال تعالیٰ
 ایس علیکم حبنا ان تبتغوا فضلا
 من ربکم وقال تعالیٰ فاذا قضیت
 الصلاة فانتشر وافی الارض و
 ابتغوا من فضل الله، ومن دخل
 المسجد انما یطلب القرب من الله
 والخروج وقت ابتغاء الرزق، قول
 صلی الله علیہ وسلم اذا دخل احدکم
 المسجد فلیذکر رکعتین قبل ان
 یجلس“

اقول انما شرع ذلك لان ترك
 الصلاة اذا دخل بالمکان المحدثا
 ترة وحسرة، وفيه ضبط الرغبة
 فی الصلاة بما مر محسوس، وفيه تعظیم
 المسجد قال النبی صلی الله علیہ و
 سلم الارض کلها مسجد الا المقبرة
 والحمام، ونهی ان یصل فی سبعة
 مواطن فی المزیلة والمقبرة والمجزرة
 وقارعة الطريق وفي الحمام وفي
 معاطن الابل وفوق ظہر بیت الله
 ونهی عن الصلاة فی ارض بابل قلہا
 ملعونة“

اقول الحکمة فی النهی عن المزیلة
 والمجزرة انہما موضعان النجاسة و
 المناسب للصلاة هو التطہر والتطیف
 وفي المقبرة الاحترار عن ان تتخذ
 قبور الاحبار والرهبان مساجد بان
 یسجد لہا کالاولیاء وهو الشریک
 الخفی او یتقرب الی الله بالصلاة

اور یہ شرک خفی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا باری
مفہوم ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے
اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا سورق کے طلوع، استواء اور غروب کے وقت نماز پڑھنے
سے منع فرمانا اسی کی نظیر ہے کیونکہ ان اوقات میں کفار و کافرات
کو سجدہ کرتے ہیں، اور حرام میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں،
حکمت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ستر پر سجدہ نہ کرے، اور لوگوں کے
آگے جاتے رہنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ باتیں نمازی کو بعض غلطیوں
ساحقہ میں جا بٹ کرنے سے روک دیتا ہے، اور اونٹیاں کے
باندھنے کے مواضع میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں حکمت
یہ ہے کہ اونٹ عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے اور سختی کے
ساتھ بٹھانے کی وجہ سے اور اس کی زیادہ جبر سے اس کی وجہ سے
انسان کو ایذا پہنچا سکتا ہے پس اس خیال سے اس جگہ
نمازی کو حضور قلب حاصل نہ ہوگا بخلاف ان مواضع کے
جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں، اور عام راستہ پر نماز پڑھنے
سے منع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ راہ چلنے والوں کی وجہ سے اس کا
وائ نمازیں نہ لگے گا اور چلنے والوں پر راستہ بھی تنگ ہو جائیگا
اس کے علاوہ وہ دروازوں کے نزدیک کا راستہ ہوتا ہے جیسا کہ یہاں
اثر نے جس طرح نبی و اوردی، اور بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے
سے منع کی ہے حکمت یہ ہے کہ یہاں صرف بیت اللہ کی چھت پر چھنا
مکروہ ہے اور اس میں خاندان کعبہ کی سے حرمی ہے اور اس حالت میں
استقبال رالی القبلہ نہیں ہی ہو سکتا، اور اس زمانہ میں جہاں
خفت واقع ہونے یا پھر نہ ہونے سے اختلاف ہو چکی ہے نماز پڑھنے سے
منع نہیں حکمت یہ ہے کہ اس زمین کو چھت سمجھنا مقصود ہی اس کے
علاوہ خدا تعالیٰ کا خوف ہے کہ اس کے مواضع مختلفہ و درجہ ہائی ہیں
چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا "اس جگہ کے تہمتی ہوا ہے"

فی تلك المقابر وهو الشرك وهذا
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا
قبور انبياءهم مساجد، ونظير
نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
في وقت الطلوع والاستواء والغروب
لان الكفار يسجدون للشمس حينئذ
وفي المحامد محل انكشاف العورات
ومفظة الارحام فيشغله ذلك عن
المناجاة بحضور القلب، وفي معاطن
الادب ان الزيل لعظم حثتها وشدة
بطشها وكثرة جرائعها كادت تؤذي
الانسان فيشغله ذلك عن الحضور
بخلاف الغنم وفي قارة الطريق
اشتغال القلب بالمارين وتضييق
الطريق عليهما ولا نهام من السباع
كما ورد صريحاً في النهي عن النزول
فيها، وفوق بيت الله ان الترقى على
سطح البيت من غير حاجة ضرورية
مكروه هاتك لحدته وللشك
في الاستقبال حال التمدد، وفي الارض
الملعونة بنحو خسف او حذر
السحابة اهانتهما والبعد عن مظان
الغضب هيبه منه وهو قوله صلى
الله عليه وسلم ولا تدخلوه الا
بأكين +

ثِيَابُ الْبُصْلَةِ

اعلم ان لبس الثياب مما امتاز

نَمَازِی کے کپڑوں کا بیان

واجب ہو کہ لباس کا پہننا ایسی چیز سے جس کی وجہ سے

بہ الانسان عن سائر البہائم و
 ہو احسن حالات الانسان، وفيہ
 شعبة من معنی الطہارت، وفيہ
 تعظیم الصلاة وتحقیق ادب
 المتحاجة بین یدی رب العالمین
 وهو واجب اصلي جعل شرطاً فی
 الصلاة لتکمیلہ معناہا وجعل
 الشارع علی حدین، حد لا بد منه
 وهو شرط صحة الصلاة، وحد
 هو مندوب الیہ فالاول منه
 للسوءاتان وهو اکدھما والحق
 بہما الفخذان وفي المرأة سائر
 بدنہا لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم لا تقبل صلاة حائض لا
 بخمار، یعنی البالغة لان الفخذ
 محل الشهوة، وكذا بدن المرأة
 فكان حکمہا حکم السواتین، و
 الثاني قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد
 لیس علی عاتقہ منہ شیء، وقال
 اذا کان واسعاً فخالف بین طرفیہ
 والسرفیہ ان العرب والعجم
 وسائر اهل الامنجة المعتدلة
 انما تلبس مہیتہم وکمال زیہم
 علی اختلاف اوضاعہم فی لباس
 القباء والقميص والحلة وغیرہا
 ان یستر العاتقان والظہر، و
 سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 عن الصلاة فی ثوب واحد فقال

اللباس کو تمام بہائم سے امتیاز حاصل ہے، اور کپڑوں کا
 پہننا انسان کے عمدہ حالات میں سے ہے اور اس میں
 ایک طرح کی طہارت پائی جاتی ہے اور اس میں نماز کی
 تعظیم ہوتی ہے اور اس سے اس مناجات کا جو خدا
 تعالیٰ کے روبر و ہوتی ہے ادب ثابت ہوتا ہے اور
 لباس کا پہننا بذات خود ایک واجب چیز ہے اس کو
 نماز میں اس لئے شرط کر دیا گیا ہے تاکہ اس سے نماز کے
 معنی کی تکمیل ہو جائے، شرعی نے لباس کی دو حدیں مقرر
 کی ہیں ایک تو وہ حد جسے جو ضروری ہے اور وہ نماز کے
 صحیح ہونے کے لئے شرط ہے، اور ایک وہ حد ہے جو
 مستحب ہے، پس پہلی حد مرد کے لئے پیشاب اور پانچواں
 کے مقام کا ستر کرنا ہے اور ان دونوں میں پیشاب کے مقام
 کا ستر زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں پہننے کے ساتھ ملحق ہیں
 اور عورت کا تمام بدن کا ستر کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا میں نے نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی،
 حاضر سے بالغ عورت مراد ہے، اور دونوں رانوں کو شرمگاہ
 کے ساتھ اس لئے ملحق کیا کہ ران محل شہوت ہے اور اسی
 طرح عورت کا تمام بدن محل شہوت ہے اس واسطے اسکا
 تمام ڈھکنا ہے جو دونوں شرمگاہوں کا حکم ہے، اور دوسری
 حد یعنی لباس ستر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے
 تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں کہ اس میں سے اس کے
 کانہ سے کچھ نہ چھو نماز نہ پڑھے، اور فرمایا جب کپڑا بڑا ہو
 تو اس کے دونوں طرف اودھر اودھر ڈالے، اور اس میں
 نکتہ یہ ہے کہ عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کے مزاج درست
 اور انسانیت پر ہیں باوجودیکہ وہ اپنی وضع میں مختلف ہیں کہ
 کوئی قبا پہنتا ہے، کوئی قمیص پہنتا ہے، کوئی تلمی پہنتا ہے
 اور کوئی نعلہ علاوہ کچھ اور پہنتا ہے ان سب کی پوری ہیئت
 اور ان سب کا پورا لباس وہی ہوتا ہے جس میں دونوں کانہ جو
 اور پشت کپڑے سے ڈھک جائیں،

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ

اول کلمہ مرثوبان شمسعلی عمر رضی
اللہ عنہ فقہال اذا وسم اللہ فوسعوا
جمعہ درجیل الخ

اقول الظاہر ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن
الحمد الاول وقول عمر رضی اللہ
عنه بیان للحد الثانی، ویجمل
ان یکون السؤال فی الثانی الذی
هو مندوب فلم یأمر بشوبین
لان جریان التشريع ولو بالحد
الثانی باشتراط الشوبین حرج
ولعل من لا یجد ثوبین یجد فی
نفسه فلا تکمل صلاته لیس
یجد فی نفسه من التقصیر، و
عرف عمر رضی اللہ عنہ ان وقت
التشریع انقضى ومضى وكان قد
عرف استحباب اکمال الزی فی
الصلاة فحكم علی حسب ذلك، و
اللہ اعلم قال صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم فی الذی یصلی وراسه
معقوص من وراءه انما یمثل
هذا مثل الذی یصلی وهو مکتوف
اقول نہ علی ان سبب لکراہیۃ
الاخلاق بالتجمل وتنام الہیۃ
وذی الادب، قوله صلی اللہ علیہ
وسلم فی خصیصۃ لہا اعلام انہا
الہتئی انفا عن صلاتی، وفی قرأہم
عاکثۃ امیطی عن قرأہم هذا
فانہ لا یزال تصاب ویرو تعرض

کیا ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں یا پھر حضرت
عمرؓ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جب خدا تعالیٰ
وسعت دے تو وسعت کرو، جمع کیا ایک شخص نے انہما
میں کہتا ہوں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی کی بابت دریافت
کیا گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جاری
ثانی کا بیان ہے، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ
اگر حضرت سے اس حدیث کی بارے میں ہی سوال کیا
گیا ہو جو مستحب ہے پس آپ نے دو کپڑوں کا حکم نہیں
دیا کیونکہ دو کپڑوں کی شرط کے ساتھ حکم کرنے میں خواہ
وہ استحباب کے لئے ہی شرط ہوں ایک طرح کا حرج ہے
اور شاید اس وجہ سے دو کپڑوں کا حکم نہیں کیا ہو کہ جس شخص
کو دو کپڑے میسر نہ ہوں تو وہ اپنے دل میں کچھ کوتاہی پاؤ
پس اس کوتاہی کی وجہ سے جوہ اپنے خیال میں محسوس
کرتا ہے اس کی نماز ہی نامکمل رہے، اور حضرت عمر رضی
اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ احکام کے مقرر کرنے کا وقت تو گذر
گیا اور ان کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نماز میں پورا لباس
پہننا مستحب ہے اس واسطے انہوں نے اس کے موافق حکم
کر دیا، واللہ اعلم،

جی علی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں جو اس حالت میں
نماز پڑھتا تھا کہ اس کے سر کے بال پیچھے کچھ باندھے ہوئے
تھے، فرمایا: اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص شل
بندے ہوئے حال میں نماز پڑھتا ہو۔

میں کہتا ہوں جی علی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ بات بتائی
کہ خوبصورتی اور پورا لباس اور طرز ادب میں کمی کرنا کراہت کے
موجب ہوتا ہے، جی علی اللہ علیہ وسلم نے اس حاد کے متعلق
جس پر نقش نگار تھے فرمایا: اس نے اب مجھ کو میری نماز سے
بہا دیا ہے اور اپنے حضرت عائشہؓ سے فرمایا: اس تصویر و لہر کے
کو تا زوال اس واسطے کہ اس کی تصویر میں میری نماز میں

فی صلاقی و فی فروع الحریہ الیٰ نبغی
 هذا للمتقین +
 اقول ینبغی للصلی ان یدفع
 عن نفسه کل ما یلہیہ عن الصلاۃ
 لحسن ہیئۃ او لعجب النفس
 بہ تکمیلہا لما قصد لہ الصلاۃ و
 کان الیہود یکرمون الصلاۃ
 نعالہم وخفاہم لہا فیہ من
 تکرک التعظیم فان التاس یخالع
 النعال بحضورۃ الکبراء، وهو قوله
 تعالیٰ فاخلع نعلیک انک بالواد
 المقدس طوی، وکان ہنا وجہ
 آخر وهو ان الخف والنعل تمام زی
 الرجل فترك النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم القیاس الاول وابد الثانی
 مخالفاً للیہود، وهو قوله صلی اللہ
 علیہ وسلم خالفوا الیہود فانہم
 لا یصلون فی نعالہم وخفاہم،
 فالصحیح ان الصلاۃ متنعل وخافیا
 سواء، ونفی النبی صلی اللہ علیہ و
 سلم عن السدل فی الصلاۃ، فقیل
 ہوان یتحف بثوبہ ویدخل
 یدیدہ فیہ وسیچی ان اشتمال
 الصباء اقبح علیہ لانه مخالف
 لما هو اصل طبیعۃ الانسان و
 عادۃ من ابقاء الیدین
 مسترسلتین ولانہ علی شرف
 انکشاف العورۃ فانه کثرت امارا
 یختلج الیٰ اخر ارجح الیدین للبطش

اور کچھ اور

سائے آتی رہتی ہیں، اور فروع حریہ کی نسبت فرمایا یہ
 لباس متقین کے لئے مناسب نہیں ہے،
 میں کہتا ہوں نمازی کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز
 اس کو نماز سے غافل کرے خواہ وہ اس چیز کی خوبصورتی
 کی وجہ سے غافل ہو یا نفس کے اترا لے کی وجہ سے غافل
 ہو تو اس کو اپنے سے علیحدہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود
 ہے وہ پورا پورا حاصل ہو جائے، اور یہودی لوگ اپنے
 جوتے اور موزوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھتے تھے اس
 واسطے کہ اس میں ایک طرح کی ترک تعظیم ہے اور
 کیونکہ لوگ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے وقت جوتے
 اُتار دیتے ہیں اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 ”اپنے جوتے اُتار دے تو مقدس میدان طوی میں جڑے“ اور
 جوتے اور موزہ کے اندر ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے
 کہ موزے اور جوتوں سے انسان کے لباس کی تکمیل ہوتی
 ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی مخالفت کی وجہ
 سے قیاس اول کو ترک کیا اور قیاس ثانی کو ہمیشہ کیلئے
 جاری رکھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی
 کی مخالفت کرو اس لئے کہ وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز
 نہیں پڑھتے پس صحیح ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا
 اور ننگے پیروں نماز پڑھنا دونوں برابر ہیں، اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے نماز کے اندر سدل کرنے سے منع فرمایا ہے
 پس بعض نے سدل کے معنی یہ بتلائے کہ کپڑا اپنے اوپر
 لپیٹ کر سدا اور اپنے ہاتھوں کو اس کے اندر داخل کر لے،
 اور عکس یہ اس بات کا بیان کریگا کہ بدن پر اس طرح کپڑا
 لپیٹنا کہ ہاتھ اندر رہیں لباس کی سب صورتوں سے بدتر
 ہے کیونکہ ہاتھوں کا کھلا رکھنا انسان کی اصل طبیعت اور
 اس کی عادت ہے اور یہی ہمت اسکے مخالف ہے نیز اس میں
 ستر کے کھلنے کا ہر وقت احتمال ہے کیونکہ اکثر اوقات انسان
 کو کسی چیز کے پکڑنے میں ہاتھ لپکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو

ملہ یہ ایک قبلی حم ہے جو پچھلے پچھلے ہوتا ہے، کسی ہر حالت میں آپ کو بدتر سمجھا جائے لیکن وہ لباس ہے جس کو انکھل و گ کوٹ کہتے ہیں جو

فتنکشف، وقیل ارساں الثوب
من غیر ان یضم جائبہ وهو
اخلال بالتجمل وتما المہیعة
وانما تعفی بتما المہیعة ما یحکم
العرف والعادة انه غیر فاقد
ما یتبش ان یکون له فایضاع
لباسهم مختلفا ولكن فی کل لبسة
تتما مہیعة یعرف بالسیر وقد
بنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ و
سلم الامر علی عرف العرب یومئذ

اور اس سے ضرور کھل جائیگا، اور بعض نے بدل کے
معنی یہ بتلائے کہ اپنے اوپر کچھ ڈال لے اور اس کے دونوں
اچانک نہ ملائے اور اس سے بھی خوبصورتی اور تمام
امیعت میں ظلال پیدا ہو جائے، اور تمام امیعت سے ہماری
مراود و لباس پر جس سے متعلق عرف و عادات ہیں یہ کہا
جاسکے کہ اس میں ضرورت کی چیزوں میں کوئی چیز کم نہیں ہے
اور لوگوں کے لباس کی وضاحت جداگانہ ہے لیکن ہر طرح
لباس میں تمام امیعت ہوتی ہے جو تلاش کرنے سے
معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرف کے
درستویہ کے مطابق جو اس وقت میں لباس سے متعلق تھا علم و اجرو

الحمد للہ رب العالمین اللہ الباقی بحمدہ اولیٰ کا ترجمہ تمام ہوا۔